

www.iqra.ahlamontada.com

مجموعة الفتاوى

منتدى إقرأ الثقافي

لشيخ الإسلام
تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني
المتوفى سنة ٧٢٨ هـ

اعتنى بها وخرج أحاديثها

عامة الجزر أنور الباز

المجلد السادس
التصوف والقرآن كلام الله

دار ابن حزم

دار الوفاء

مَجْمُوعَةُ الْفَتَاوَى

لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ

تَقِيَّ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنَ تَيْمِيَّةَ الْجَزَائِيَّ

جميع الحقوق محفوظة للنّاشر
الطبعة الرابعة
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - ج.م.ع - المنصورة
الإدارة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ٢٣٠
ت / ٢٢٥٦٢٣٠ فاكس ٢٢٦٠٩٧٤ / ٥٠ / محمول ١٧٠٥٦٥٨ / ١٠
E-MAIL: darelwafa@HOTMAIL.COM
WWW.EL-WAFAA.COM

دار ابن حزم

بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366

هاتف وفكس : 701974 - 300227 (009611)

البريد الإلكتروني : ibnhazim@cyberia.net.lb

الموقع الإلكتروني : www.daribnhazm.com

مَجْمُوعَةُ الْفَنَائِي

لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ

تَقِيِّ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيِّ

المتوفى سنة ٧٢٨ هـ

اعْتُنِيَ بِهَا وَخُتِّجَ أَحَادِيثُهَا

أَنُورُ الْبَازِ

عَامِرُ الْجَزَارِ

الجزء الحادي عشر

كتاب
التصوف

/ بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

سُئِلَ شيخ الإسلام - قدسَ اللهَ روحه - عن «الصوفية» وأنهم أقسام و«الفرقاء» أقسام، فما صفة كل قسم؟ وما يجب عليه ويستحب له أن يسلكه ؟

فأجاب :

الحمد لله . أما لفظ «الصوفية» : فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيخ؛ كالإمام أحمد ابن حنبل، وأبي سليمان الداراني، وغيرهما . وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم به، وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري، وتنازعوا في المعنى الذي / أضيف إليه الصوفي، فإنه من أسماء النسب ؛ كالقرشي، والمدني، وأمثال ذلك .

ف قيل : إنه نسبة إلى «أهل الصفة» وهو غلط ؛ لأنه لو كان كذلك ل قيل : صُفِّي . وقيل : نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضاً غلط ؛ فإنه لو كان كذلك ل قيل : صُفِّي . وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط ؛ لأنه لو كان كذلك ل قيل : صفوي . وقيل : نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم ، ينسب إليهم النساك ، وهذا وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ ، فإنه ضعيف أيضاً ؛ لأن هؤلاء غير مشهورين، ولا معروفين عند أكثر النساك ، ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى ، ولأن غالب من تكلم باسم « الصوفي » لا يعرف هذه القبيلة ، ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام .

وقيل - وهو المعروف - : إنه نسبة إلى لبس الصوف ؛ فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة، وأول من بنى ديرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد^(١) وعبد الواحد من أصحاب الحسن، وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك،

(١) عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري شيخ الصوفية وواعظهم، لحق الحسن البصري وغيره . قال البخاري : تركوه . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال الجوزجاني : سئى المذهب، ليس من معادن الصدق . توفي بعد الحسين ومائة من الهجرة . [سير أعلام النبلاء ١٧٨/٧ - ١٨٠ ، ميزان الاعتدال ٦٧٢/٢ ، ٦٧٣] .

١١/٧ / ما لم يكن في سائر أهل الأمصار ؛ ولهذا كان يقال : فقه كوفي ، وعبادة بصرية . وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف ، فقال : إن قوما يتخيرون الصوف ، يقولون : أنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم ، وهدي نبينا أحب إلينا ، وكان النبي ﷺ يلبس القطن وغيره ، أو كلاما نحو هذا .

ولهذا غالب ما يحكي من المبالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة ، مثل حكاية من مات أو غشى عليه في سماع القرآن ، ونحوه . كقصة زرارة بن أوفى^(١) قاضي البصرة فإنه قرأ في صلاة الفجر : ﴿ فَإِذَا تَقَرَّيْنَا فِي النَّاقُورِ ﴾ [المدثر : ٨] فخر ميتا ، وكقصة أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري^(٢) فمات ، وكذلك غيره ممن روى أنهم ماتوا باستماع قراءته ، وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن ، ولم يكن في الصحابة من هذا حاله ؛ فلما ظهر ذلك أنكروا ذلك طائفة من الصحابة والتابعين : كأسماء بنت أبي بكر ، وعبد الله بن الزبير ، ومحمد بن سيرين ، ونحوهم .

والمتكرون لهم مأخذان :

١١/٨ منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا . يذكر عن محمد بن سيرين أنه قال : ما بيننا وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ / على أحدهم وهو على حائط فإن خر فهو صادق .

ومنهم من أنكروا ذلك لأنه رآه بدعة مخالفا لما عرف من هدى الصحابة ، كما نقل عن أسماء ، وابنها عبد الله .

والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه ، وإن كان حاله ثابت أكمل منه ؛ ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا . فقال : قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى ابن سعيد ، فما رأيت أعقل منه ، ونحو هذا . وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك ،

(١) أبو حاجب العامري البصري قاضي البصرة زرارة بن أوفى ، وثقه النسائي وابن حبان وقال : كان من العباد ، وقال أبو حبان القصاب : « صلى بنا زرارة الفجر ولما بلغ ﴿ فَإِذَا تَقَرَّيْنَا فِي النَّاقُورِ ﴾ . فذلك يومئذ يوم غبر » شق شبهة فمات . قال ابن سعد : « مات فجأة سنة ٩٣ وكان ثقة وله أحاديث » . [تهذيب التهذيب ٣/ ٣٢٢ ، ٣٢٣ - سير أعلام النبلاء ٤/ ٥١٥ ، ٥١٦] .

(٢) صالح بن بشير بن وادع بن أبي الأعمس ، أبو بشر البصري القاص المعروف بالمري . ضعفه ابن معين والدارقطني والبخاري وغيرهم . توفي سنة اثنتين وسبعين ومائة ، وقيل : ست وسبعين . [تهذيب التهذيب ٤/ ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٦ ، ٤٧ ، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٨٩ ، ٢٩٠] .

وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة، وبالجمله فهذا كثير من لا يستراب في صدقه.

لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن، وهي وجل القلوب، ودموع العين، واقشعرار الجلود، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢] وقال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣]. وقال تعالى: ﴿ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ [مريم: ٥٨]، وقال: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَىٰ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة: ٨٣] وقال: ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٩].

١١/٩

وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرين عليها، والجفاء عن الدين، ماهو مذموم، وقد فعلوا، ومنهم من يظن أن حالهم هذا أكمل الأحوال وأتمها وأعلاها، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم.

بل المراتب ثلاث:

أحدها: حال الظالم لنفسه الذي هو قاسي القلب، لا يلين للسمع والذكر، وهؤلاء فيهم شبه من اليهود. قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٤] وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦].

والثانية: حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه، فهذا الذي يصعق صعق موت، أو صعق غشي، فإن ذلك/ إنما يكون لقوة الوارد، وضعف القلب عن حمله، وقد يوجد مثل هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أموراً دنيوية، يقتله ذلك أو يمرضه أو يذهب بعقله. ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو جننه، وكذلك في غيره، ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر ضعفت نفسه عن دفعه، بمنزلة ما يرد على البدن من الأسباب التي تمرضه أو تقتله، أو كان أحدهم مغلوباً على ذلك.

١١/١٠

فلذا كان لم يصدر منه تفریط ولا عدوان، لم يكن فيه ذنب فيما أصابه، فلا وجه

للريبة. كمن سمع القرآن السماع الشرعي، ولم يفرط بترك ما يوجب له ذلك، وكذلك ما يرد على القلوب مما يسمونه السكر والفنا، ونحو ذلك من الأمور التي تغيب العقل بغير اختيار صاحبها؛ فإنه إذا لم يكن السبب محظورا لم يكن السكران مذموما، بل معذورا فإن السكران بلا تمييز، وكذلك قد يحصل ذلك بتناول السكر من الخمر والحشيشة فإنه يحرم بلانزاع بين المسلمين، ومن استحل السكر من هذه الأمور فهو كافر، وقد يحصل بسبب محبة الصور وعشقها كما قيل:

سكران: سكر هوى ، وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران

١١/١١ / وهذا مذموم، لأن سببه محظور، وقد يحصل بسبب سماع الأصوات المطربة التي تورث مثل هذا السكر، وهذا أيضاً مذموم، فإنه ليس للرجل أن يسمع من الأصوات التي لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله؛ إذ إزالة العقل محرم، ومتى أفضى إليه سبب غير شرعي كان محرماً، وما يحصل في ضمن ذلك من لذة قلبية أو روحية، ولو بأمور فيها نوع من الإيمان، فهي مغمورة بما يحصل معها من زوال العقل، ولم يأذن لنا الله أن نمتع قلوبنا ولا أرواحنا من لذات الإيمان ولا غيرها بما يوجب زوال عقولنا؛ بخلاف من زال عقله بسبب مشروع، أو بأمر صادفه لا حيلة له في دفعه.

وقد يحصل السكر بسبب لا فعل للعبد فيه، كسماع لم يقصده يهيج قاطنه، ويحرك ساكنه، ونحو ذلك. وهذا لا ملام عليه فيه، وما صدر عنه في حال زوال عقله فهو فيه معذور؛ لأن القلم مرفوع عن كل من زال عقله بسبب غير محرم، كالمغمي عليه والمجنون ونحوهما.

١١/١٢ ومن زال عقله بالخمير. فهل هو مكلف حال زوال عقله؟ فيه قولان مشهوران، وفي طلاق من هذه حاله نزاع مشهور، ومن زال عقله بالبنج يلحق به، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد، وقيل يفرق بينه وبين الخمر؛ لأن هذا يشتهي، وهذا لا يشتهي؛ ولهذا/ أوجب الحد في هذا دون هذا، وهذا هو المنصوص عن أحمد ومذهب أبي حنيفة.

ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد حتى يصير مجنوناً، إما بسبب خلط يغلب عليه، وإما بغير ذلك، ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذين يعدون في النساك، وقد يسمون المولهي^(١). قال فيهم بعض العلماء: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولاً وأحوالاً؛ فسلم عقولهم، وأسقط ما فرض بما سلب.

(١) المولهي: الوله: الحزن، وقيل: هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن. انظر: لسان العرب، مادة «وله».

فهذه الأحوال التي يقترن بها الغشي أو الموت أو الجنون أو السكر أو الفناء حتى لا يشعر بنفسه ونحو ذلك، إذا كانت أسبابها مشروعة وصاحبها صادقا عاجزا عن دفعها كان محمودا على ما فعله من الخير وما ناله من الإيمان، معذورا فيما عجز عنه وأصابه بغير اختياره وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة قلوبهم ونحو ذلك من الأسباب التي تتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه الله.

ولكن من لم يزل عقله ، مع أنه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم أو مثله أو أكمل منه فهو أفضل منهم . وهذه حال الصحابة - رضي الله عنهم - وهو حال نبينا ﷺ فإنه أسرى به إلى السماء وأراه الله ما أراه ، وأصبح كبائت لم يتغير عليه حاله ، فحاله أفضل من/ حال موسى ﷺ الذي خر صعقا لما تجلى ربه للجبل وحال موسى حال جليلة عليه فاضلة ، لكن حال محمد ﷺ أكمل وأعلا وأفضل.

والمقصود: أن هذه الأمور التي فيها زيادة في العبادة والأحوال خرجت من البصرة، وذلك لشدة الخوف ، فإن الذي يذكرونه من خوف عتبة الغلام^(١) وعطاء السليمي^(٢) وأمثالهما أمر عظيم . ولا ريب أن حالهم أكمل وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله ما قابلهم أو تفضل عليهم . ومن خاف الله خوفا مقتصدا يدعوه إلى فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله من غير هذه الزيادة فحاله أكمل وأفضل من حال هؤلاء ، وهو حال الصحابة رضي الله عنهم وقد روى: أن عطاء السليمي - رضي الله عنه - رأى بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي: يا عطاء! أما استحييت مني أن تخافني كل هذا؟! أما بلغك أنني غفور رحيم؟!.

وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما سته الرسول أمور توجب أن يصير الناس طرفين :

قوم يذمون هؤلاء ويتقصونهم وربما أسرفوا في ذلك .

١١/١٤ / وقوم يغفلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق وأعلاها .
والتحقيق أنهم في هذه العبادات والأحوال مجتهدون كما كان جيرانهم من أهل الكوفة

(١) عتبة الغلام : هو عتبة بن أبان البصري الزاهد الخاشع، من نساك أهل البصرة. استشهد في حرب الروم. [سير أعلام النبلاء ٦٢/٧] .

(٢) عطاء السليمي البصري العابد، أدرك أنسا ، سمع من الحسن البصري وجعفر بن زيد. قيل: إنه مات بعد الأربعين ومائة. [سير أعلام النبلاء ٨٦/٦ - ٨٨] .

مجتهدين في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك. وخرج فيهم الرأي الذي فيه من مخالفة السنة ما أنكره جمهور الناس.

وخيار الناس من «أهل الفقه والرأي» في أولئك الكوفيين على طرفين :
قوم يذمونهم ويسرفون في ذمهم .

وقوم يغفلون في تعظيمهم ويجعلونهم أعلم بالفقه من غيرهم وربما فضلواهم على الصحابة. كما أن الغلاة في أولئك العباد قد يفضلونهم على الصحابة ، وهذا باب يفترق فيه الناس .

والصواب: للمسلم أن يعلم أن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد ﷺ ، وخير القرون القرن الذي بعث فيهم ، وأن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو وأصحابه ، ويعلم من ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم ووسعهم ، كما قال الله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التباين : ١٦] وقال ﷺ : / « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »^(١) ، وقال : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٥] . وإن كثيرا من المؤمنين - المتقين أولياء الله - قد لا يحصل لهم من كمال العلم والإيمان ما حصل للصحابة ، فيتقى الله ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده ، فلا بد أن يصدر منه خطأ إما في علومه وأقواله وإما في أعماله وأحواله ، ويثابون على طاعتهم ويغفر لهم خطاياهم ؛ فإن الله تعالى قال : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ إلى قوله : ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِي الْقُلُوبِ غُلَّةً وَأَنْتَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٨٥-٢٨٦] قال الله تعالى : قد فعلت^(٢) .

فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء ، أو طريق أحد من العباد والنسك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ ، ضال مبتدع ، ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموما معيبا محموتا ، فهو مخطئ ضال مبتدع .

ثم الناس في الحب والبغض والموالة والمعاداة هم أيضا مجتهدون ، يصيبون تارة ، ويخطئون تارة ، وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه ، أحب الرجل مطلقا ، وأعرض عن سيئاته ، وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا ، وأعرض عن حسناته ، محاط^(٣) وحال من يقول / بالتحافظ^(٤) وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة .

(١) البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨) ، وسلم في الفضائل (٢٣٣٧ / ١٣٠) .

(٢) مسلم في الإيمان (١٢٦ / ٢٠٠) .

(٣) مكنا بالأصل .

وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وهو أن المؤمن يستحق وعد الله وفضله الثواب على حسناته، ويستحق العقاب على سيئاته، وإن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه، وما يعاقب عليه، وما يحمد عليه وما يذم عليه، وما يحب منه وما يبغض منه، فهذا هذا.

وإذا عرف أن منشأ «التصوف» كان من البصرة، وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة والزهد، مما له فيه اجتهاد، كما كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ماله فيه اجتهاد، وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة، وهي لباس الصوف. فقل في أحدهم: «صوفي» وليس طريقهم مقيدا بلباس الصوف، ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال.

ثم «التصوف» عندهم له حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا في حدوده وسيرته وأخلاقه، كقول بعضهم: «الصوفي» من صفا من الكدر، وامتلا من الفكر، واستوى عنده الذهب والحجر. التصوف كتمان المعاني، وترك الدعاوي. وأشبه ذلك: وهم يسرون بالصوفي إلى / معنى الصديق، وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون. كما قال الله تعالى: ﴿ فَأُولَٰئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصُّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۗ ﴾ [النساء: ٦٩] ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي؛ لكن هو في الحقيقة نوع من الصديقين، فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه، فكان الصديق من أهل هذه الطريق، كما يقال: صديقوا العلماء، وصديقوا الأمراء، فهو أخص من الصديق المطلق، ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعيهم.

فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين: إنهم صديقون فهو كما يقال عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفة أنهم صديقون أيضاً، كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم، فهم من أكمل صديقي زمانهم، والصديق في العصر الأول أكمل منهم، والصديقون درجات وأنواع؛ ولهذا يوجد لك منهم صنف من الأحوال والعبادات، حققه وأحكمه وغلب عليه، وإن كان غيره في غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه.

ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتترع فيه تنازع الناس في طريقهم؛ فطائفة ذمت «الصوفية والتصوف». وقالوا: إنهم / مبتدعون، خارجون عن السنة، ونقل

(١) في المطبوعة: «أولئك الذين» والصواب ما أثبتناه.

عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام.

وطائفة غلت فيهم، وادعوا أنهم أفضل الخلق، وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم.

و«الصواب» أنهم مجتهدون في طاعة الله، كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المتسعين إليهم من هو ظالم لنفسه، عاص لربه.

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة؛ ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم : كالحلاج مثلا ؛ فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه ، وأخرجوه عن الطريق. مثل : الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي^(١) ؛ في «طبقات الصوفية» وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد.

فهذا أصل التصوف. ثم أنه بعد ذلك تشعب وتنوع، وصارت / الصوفية « ثلاثة أصناف » : صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم. فاما « صوفية الحقائق » : فهم الذين وصفناهم.

وأما « صوفية الأرزاق » : فهم الذين وقفت عليهم الوقوف. كالحوانك فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق. فإن هذا عزيز وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم الحوانك؛ ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط :

(أحدها) : العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم.

(والثاني) : التأدب بآداب أهل الطريق، وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات، وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها.

و (الثالث) : أن لا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا، فأما من كان جماعا للمال، أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة، ولا يتأدب بالآداب الشرعية، أو كان فاسقا فإنه لا

(١) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم بن راوية بن سعيد بن قبيصة بن سراق، الأردى، السلمى الأم. شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم، ولد في عاشر جمادى الآخرة سنة ثلاثين وثلاثمائة، تكلم فيه، وليس بعمدة ولا ثقة، وكان يضع للصوفية الأحاديث. توفي في شعبان سنة اثنتى عشرة وأربعمائة. [سير أعلام النبلاء ١٧/٢٤٧ - ٢٥٥، ميزان الاعتدال ٣/٥٢٣، ٥٢٤].

يستحق ذلك .

وأما صوفية الرسم: فهم المقتصرون على النسبة، فهمهم في اللباس/ والآداب الوضعية، ١١/٢٠ ونحو ذلك فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوعاً ما من أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس منهم .

وأما اسم «الفقير»: فإنه موجود في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، لكن المراد به في الكتاب والسنة الفقير المضاد للغني . كما قال النبي ﷺ (١) . و«الفقراء والفقراء» أنواع: فمنه المسوغ لأخذ الزكاة . وضده الغني المانع لأخذ الزكاة، كما قال النبي ﷺ : « لا تحمل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب » (٢) والغني الموجب للزكاة غير هذا عند جمهور العلماء . كمالك والشافعي وأحمد، وهو ملك النصاب وعندهم قد نجب على الرجل الزكاة، ويباح له أخذ الزكاة خلافاً لأبي حنيفة .

والله سبحانه قد ذكر الفقراء في مواضع ؛ لكن ذكر الله الفقراء المستحقين للزكاة في آية والفقراء المستحقين للفيء في آية . فقال في الآية الأولى: ﴿ إِن تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ - إلى قوله : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ / لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧١-٢٧٣] . وقال في الثانية: ﴿ مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ الآية إلى قوله : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّونَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٧-٨] .

وهؤلاء «الفقراء» قد يكون فيهم من هو أفضل من كثير من الأغنياء، وقد يكون من الأغنياء من هو أفضل من كثير منهم .

وقد تنازع الناس أيما أفضل: الفقير الصابر، أو الغني الشاكر؟ والصحيح : أن أفضلهما أتقاهما ؛ فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة كما قد بيناه في غير هذا الموضع، فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لأنه لا حساب عليهم . ثم الأغنياء يحاسبون، فمن كانت حسناته أرجح من حسنات فقير ، كانت درجته في الجنة أعلى ، وإن تأخر عنه في الدخول . ومن كانت حسناته دون حسناته كانت درجته دونه ؛ لكن لما كان جنس الزهد في الفقراء أغلب صار الفقر في اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد ، وهو من

(١) هكذا بالأصل .

(٢) الترمذي في الزكاة (٦٥٢) وقال: « حديث حسن » ، والنسائي في الزكاة (٢٥٩٧) .

جنس التصوف.

١١/٢٢

فإذا قيل : هذا فيه فقر أو ما فيه فقر لم يرد به عدم المال ، / ولكن يراد به ما يراد باسم الصوفي من المعارف والأحوال والأخلاق ، والآداب ونحو ذلك .

وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أيما أفضل : الفقير ، أو الصوفي ؟ فذهب طائفة إلى ترجيح الصوفي ، كأبي جعفر السهروردي ونحوه ، وذهب طائفة إلى ترجيح الفقير - كطوائف كثيرين - وربما يختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالخوانك ونحو ذلك ، وأكثر الناس قد رجحوا الفقير .

والتحقيق أن أفضلهما أتقاهما ، فإن كان الصوفي أتقى لله كان أفضل منه ، وهو أن يكون أعمل بما يحبه الله ، وأترك لما لا يحبه فهو أفضل من الفقير ، وإن كان الفقير أعمل بما يحبه الله وأترك لما لا يحبه كان أفضل منه ، فإن استويا في فعل المحبوب وترك غير المحبوب استويا في الدرجة .

وأولياء الله هم المؤمنون المتقون ، سواء سمي أحدهم فقيرا أو صوفيا أو فقيها أو عالما أو تاجرا أو جنديا أو صانعا أو أميرا أو حاكما أو غير ذلك .

قال الله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

يَتَّقُونَ ﴾ [يونس : ٦٢ ، ٦٣]

١١/٢٣

/ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فبى يسمع ، وبى يبصر ، وبى يبطش ، وبى يمشي ، ولئن سألتني لآعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ، ولا بد له منه » (١) . وهذا الحديث قد بين فيه أولياء الله المقتصدین ، أصحاب اليمين والمقرين السابقين .

فالصنف الأول : الذين تقربوا إلى الله بالفرائض . والصنف الثاني : الذي تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ، وهم الذين لم يزالوا يتقربون إليه بالنوافل حتى أحبهم ، كما قال تعالى .

(١) البخارى فى الرقاق (٢ - ٦٥) من غير ذكر « فى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى » .

وهذان الصنفان قد ذكرهم الله في غير موضع من كتابه كما قال: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: ٣٢]. وكما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنَ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين: ٢٢-٢٨] قال ابن عباس: يشرب / بها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. وقال تعالى: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾ [الإنسان: ١٧، ١٨] وقال تعالى: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨-١١] وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٨٨-٩١]. وهذا الجواب فيه جمل تحتاج إلى تفصيل طويل لم يتسع له هذا الموضع. والله أعلم.

١١/٢٥ / وسئل :

ما تقول الفقهاء - رضي الله عنهم - في رجل يقول : إن الفقر لم نتعبد به، ولم نؤمر به، ولا جسم له، ولا معنى، وأنه غير سبيل موصل إلى رضا الله تعالى وإلى رضا رسوله، وإنما تعبدنا بمتابعة أمر الله واجتناب نهيه من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وإن أصل كل شيء العلم والتعبد به والعمل به، والتقوى والورع عن المحارم، «والفقر» المسمى على لسان الطائفة والأكابر هو الزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا يفيد العلم الشرعي فيكون الزهد في الدنيا العمل بالعلم، وهذا هو الفقر، فإذا الفقر فرع من فروع العلم، والأمر على هذا. وما ثم طريق أوصل من العلم والعمل بالعلم، على ما صح وثبت عن النبي ﷺ.

ويقول: إن الفقر المسمى المعروف عند أكثر أهل الزي المشروع في هذه الأعصار من الزي والألفاظ والاصطلاحات المعتادة غير مرضى لله ولا لرسوله، فهل الأمر كما قال، أو غير ذلك؟ أفتونا مأجورين.

١١/٢٦ / فأجاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رضي الله عنه :

الحمد لله. أصل هذه «المسألة» أن الألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما دلت عليه، مثل لفظ الإيمان، والبر، والتقوى، والصدق، والعدل، والإحسان، والصبر، والشكر، والتوكل، والخوف والرجاء، والحب لله، والطاعة لله وللرسول، وبر الوالدين، والوفاء بالعهد ونحو ذلك مما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب والبدن. فهذه الأمور التي يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله، مع ترك ما نهى الله عنه ورسوله: كالكفر، والنفاق والكذب، والإثم والعدوان، والظلم والجور والهلع، والشرك والبخل والجبن، وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم ونحو ذلك. فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله فيفعله، وما نهى الله عنه ورسوله فيتركه. هذا هو طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وهذا «الصراط المستقيم» يشتمل على علم وعمل: علم شرعي، وعمل شرعي، فمن علم ولم يعمل بعلمه كان فاجرا، ومن عمل بغير علم كان ضالاً، وقد أمرنا الله - سبحانه - أن نقول: ﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿ [سورة الفاتحة]. قال النبي ﷺ : « اليهود مغضوب عليهم ، والنصارى / ضالون » وذلك إن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به ، والنصارى عبدوا الله بغير علم . ١١/٢٧

ولهذا كان السلف يقولون : احذروا فتنة العالم الفاجر ، والعباد الجاهل ، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون . وكانوا يقولون : من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود ؛ ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى . فمن دعا إلى العلم دون العمل المأمور به كان مضلاً ، ومن دعا إلى العمل دون العلم كان مضلاً ، وأضل منهما من سلك في العلم طريق أهل البدع ؛ فيتبع أموراً تخالف الكتاب والسنة يظنها علوماً وهي جهالات . وكذلك من سلك في العبادة طريق أهل البدع . فيعمل أعمالاً تخالف الأعمال المشروعة يظنها عبادات وهي ضلالات . فهذا وهذا كثير في المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقه . يجتمع فيه أنه يدعو إلى العلم دون العمل ، والعمل دون العلم ، ويكون ما يدعو إليه فيه بدع تخالف الشريعة . وطريق الله لا تتم إلا بعلم وعمل ، يكون كلاهما موافقاً للشريعة .

فالسالك طريق «الفقر والتصوف والزهد والعبادة» إن لم يسلك بعلم يوافق الشريعة ، وإلا كان ضالاً عن الطريق ، وكان ما يفعله أكثر مما يصلحه . والسالك من «الفقه والعلم والنظر والكلام» إن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه وإلا كان فاجراً ضالاً عن الطريق . فهذا هو / الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم . ١١/٢٨

وأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله فهو من عمل الجاهلية : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ﴾ [القصص: ٥٠] .

ولا ريب أن لفظ «الفقر» في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يريدون به نفس طريق الله ، وفعل ما أمر به ، وترك ما نهى عنه ، والأخلاق المحمودة ولا نحو ذلك ؛ بل الفقر عندهم ضد الغنى . والفقراء هم الذين ذكرهم الله في قوله : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠] وفي قوله : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٣] وفي قوله : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ [الحشر: ٨] والغني هو الذي لا يحل له أخذ الزكاة ، أو الذي تجب عليه الزكاة ، أو ما يشبه ذلك ؛ لكن لما كان الفقر مظنة الزهد طوعاً أو كرهاً ؛ إذ من العصمة ألا تقدر ، وصار المتأخرون كثيراً ما يقرنون بالفقر معنى الزهد ، والزهد قد يكون مع الغنى ، وقد يكون مع الفقر . ففي الأنبياء والسابقين والأولين ممن هو زاهد مع غناه كثير .

(١) الترمذى فى تفسير القرآن (٢٩٥٣، ٢٩٥٤) وقال : « حسن غريب » ، وأحمد ٣٧٨/٤ ، وابن حبان فى الموارد (١٧١٥) .

١١/٢٩ «الزهد» المشروع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع/ بل ترك الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع. وكذلك في أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ الصوفي؛ لأن لبس الصوف يكثر في الزهاد، ومن قال إن الصوفي نسبة إلى الصفة، أو الصفا أو الصف الأول، أو صوفة بن بشر بن أد بن طابخة، أو صوفة القفا؛ فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى؛ لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض، بحيث يفرق بين المؤمن والكافر ولا يفرق بين البر والفاجر، أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجار، ولا يفرق بين آخرين اتباعا لظنه وما يهواه، فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار، ويكون معه من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه.

ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر، وكان من القدرية كالمعتزلة ونحوهم، الذين هم مجوس هذه الأمة، فهؤلاء يشبهون المجوس، وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس، ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضا فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب - سبحانه - وخاصمه، كما نقل ذلك عنه. فهذا التقسيم في القول والاعتقاد.

١١/٣٠ وكذلك هم في «الأحوال، والأفعال» فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمور، ويترك المحذور، ويصبر على ما يصيبه / من المقدور، فهو عند الأمر والدين والشرعية، ويستعين بالله على ذلك، كما قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات، ولا يرى المخلوق حجة على رب الكائنات؛ بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به، كما في الحديث الصحيح الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»^(١) فيقر بنعمة الله عليه في الحسنات. ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى. ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها. كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك، والمنة لك. وعصيتك بعلمك، والحجة لك. فأسألك بوجوب حجتك علي، وانقطاع حجتني إلا غفرت لي.

وفي الحديث الصحيح الإلهي: «يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»^(٢) وهذا له

(١) البخارى فى الدعوات (٦٣٢٣).

(٢) مسلم فى البر والصلة (٥٥/٢٥٧٧).

تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع .

وآخرون قد يشهدون « الأمر » فقط ، فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة ، لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب / لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر . ١١/٣١
وآخرون يشهدون « القدر » فقط ، فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أولئك لكنهم لا يلتزمون أمر الله ورسوله ، واتباع شريعته ، وملازمته ما جاء به الكتاب والسنة من الدين . فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه ، والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا يستعينوه ، والمؤمن يعبد ويستعينه .

والقسم الرابع : شر الأقسام وهو من لا يعبد ولا يستعينه ، فلا هو مع الشريعة الأمرية ، ولا مع القدر الكوني . وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل المقدور من توكل واستعانة ، ونحو ذلك . وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك ، فهم في التقوى هي طاعة الأمر الديني ، والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام :
أحدها : أهل التقوى والصبر ، وهم الذين أنعم الله عليهم أهل السعادة في الدنيا والآخرة .

والثاني : الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين يمثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها ، ويتركون المحرمات ؛ لكن إذا أصيب أحدهم / في بدنه بمرض ونحوه أو ماله أو ١١/٣٢ في عرضه ، أو ابتلى بعدو يخيفه ، عظم جزعه ، وظهر هلعه .

والثالث : قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى : مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل أهوائهم كاللصوص ، والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب ، وأخذ الحرام ، والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها ، وكذلك طلاب الرياسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها كثير من الناس .

وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهونونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام ، وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا من طلاب الرياسة ، والعلو على الخلق ، ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان والاستمتاع بالصور المحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك ، يصبرون على أنواع من المكروهات ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور ، وفعلوه من المحذور ، وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب : كالمرض والفقر وغير ذلك ، ولا يكون فيه تقوى إذا قدر .

/ وأما القسم الرابع : فهو شر الأقسام لا يتقون إذا قدروا ، ولا يصبرون إذا ابتلوا ؛ بل هم كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [المعارج: ١٩-٢١] . فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا ، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا، إن قهرتهم ذلوا لك، ونافقوك، وحبوك واسترحموك، ودخلوا فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل، وتعظيم المسؤول ، وإن قهروك كانوا من أظلم الناس، وأقساهم قلبا، وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا. كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد: مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون، ومن يشبههم في كثير من أمورهم، وإن كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم فالاعتبار بالحقائق . فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم، كان شبيها لهم من هذا الوجه، وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه، بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار. وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يقول في خطبه: « خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة » (١) .

وإذ كان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، فكل من كان إلى ذلك أقرب، وهو به أشبه، كان إلى الكمال أقرب، وهو به أحق ، ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه أضعف، كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق. والكمال هو من كان لله أطوع، وعلى ما يصيبه أصبر، فكلما كان أتبع لما يأمر الله به ورسوله ، وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه ، وصبر على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل ، وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك.

وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعا في غير موضع من كتابه، وبين أنه ينصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين والمعاهدين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة ، قال الله تعالى: ﴿ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران : ١٢٥] وقال الله تعالى : ﴿ لَتَبْلُوَنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

(١) مسلم في الجمعة (٤٣/٨٦٧، ٤٥) ، وابن ماجه في المقدمة (٤٥) ، كلاهما عن جابر بن عبد الله.

أَذَى كَثِيرًا وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ آل عمران: ١٨٦، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خِيَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَى صُدُورُهُمْ / أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ . هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ . إِنْ تَمَسَّكْتُمْ حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٨٨﴾ آل عمران: ١٨٨-١٢٠ وقال إخوة يوسف له: ﴿أَنْتَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ [يوسف: ٩٠].

وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموماً وخصوصاً فقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يونس: ١٠٩] . وفي اتباع ما أوحى إليه التقوى كلها: تصديقاً لخبر الله، وطاعة لأمره، وقال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ . وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [هود: ١١٤، ١١٥] وقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [غافر: ٥٥] وقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ﴾ [طه: ١٣٠] وقال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥] وقال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣] فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر.

/ وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ [البلد: ١٧] وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها، فإن القسمة أيضاً رباعية. إذ من الناس من يصبر ولا يرحمك كأهل القوة والقسوة، ومنهم من يرحم ولا يصبر: كأهل الضعف واللين، مثل كثير من النساء ومن يشبههن، ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والهلع، والمحمود هو الذي يصبر ويرحم؛ كما قال الفقهاء في صفة المتولي: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، فبصبره يقوى، وبليته يرحم، وبالصبر ينصر العبد، فإن النصر مع الصبر، وبالرحمة يرحمه الله تعالى. كما قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عَبَادَهُ الرَّحْمَاءُ»^(١)، وقال: «مَنْ لَمْ يَرْحَمْ لَا يَرْحَمْ»^(٢)، وقال: «لَا تَزْعِ الرِّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ، الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مِنَ السَّمَاءِ»^(٣). واللَّهُ أَعْلَمُ، انتهى.

(١) البخارى فى الجنائز (١٢٨٤)، ومسلم فى الجنائز (١١/٩٢٣).

(٢) البخارى فى الادب (٥٩٩٧)، ومسلم فى الفضائل (٦٥/٢٣١٨).

(٣) أبو داود فى الادب (٤٩٤١، ٤٩٤٢)، والترمذى فى البر (١٩٢٣، ١٩٢٤).

/ سئل شيخ الإسلام وقدوة الأنام ومفتى الفرق وناصر السنة: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رضي الله عنه - عن « أهل الصفة » كم كانوا؟ وهل كانوا بمكة أو بالمدينة؟ وأين موضعهم الذي كانوا يقيمون فيه؟ وهل كانوا مقيمين بأجمعهم لا يخرجون إلا خروج حاجة؟ أو كان منهم من يقعد بالصفة؟ ومنهم من يتسبب في القوت؟ وما كان تسببهم؟ هل يعملون بأبدانهم، أم يشحذون بالزنبيل (١)؟ وفي من يعتقد أن « أهل الصفة » قاتلوا المؤمنين مع المشركين؟ وفيمن يعتقد أن « أهل الصفة » أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ ومن السنة الباقيين من العشرة؟ وهل كان في ذلك الزمان أحد ينذر لأهل الصفة؟ وهل تواجدوا على دف أو شبابة (٢)؟ أو كان لهم حاد ينشد الأشعار ويتحركون عليها بالتصديّة ويتواجدون؟

وعن هذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [الكهف: ٢٨] هل هي مخصوصة بأهل الصفة؟ أم هي / عامة؟ وهل الحديث الذي يرويه كثير من العامة ويقولون: إن رسول الله ﷺ قال: « ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي لله: لا الناس يعرفونه ولا الولي يعرف أنه ولي » (٣) صحيح؟ وهل تخفى حالة الأولياء أو طريقتهم على أهل العلم أو غيرهم؟ ولماذا سمي الولي وليا؟ وما المراد بالولي؟.

وما الفقراء الذين يسبقون الأغنياء إلى الجنة؟ وما الفقراء الذين أوصى بهم في كلامه، وذكرهم سيد خلقه، وخاتم أنبيائه ورسله محمد ﷺ في سته. هل هم الذين لا يملكون كفايتهم أهل الفاقة والحاجة أم لا؟.

فأجاب: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رضي الله

(١) الزنبيل: خطأ لغة، والصواب: الزبيل: وهي القفة أو الجراب، وهو الوعاء الذي يحمل فيه: جمع زبل وزبيلان. انظر: معجم متن اللغة ١٤/٣.

(٢) الشبابة: آلة طرب متخذة من القصب المجوف. يقال لها: البراع ويعبر عنها بالزممار العراقي وهي معروفة إلى اليوم. انظر: معجم متن اللغة ٢٦٤/٣.

(٣) كشف الخفا ١٩٤/٢ (٢٢٤٩)، والأسرار المرفوعة للشيخ على القاري (٤٢٠) وقال: « لا أصل له وهو كلام باطل » فإن الجماعة قد يكونون فجارا يموتون على الكفر أو الفجور. كذا ذكره بعضهم ولو حدد سنده فباب التأويل واسع عندهم.

عنه - بقلمه ما صورته:

الحمد لله رب العالمين.

أما «الصفة» التي ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب النبي ﷺ فكانت في مؤخر مسجد النبي ﷺ في شمالي المسجد بالمدينة النبوية، كان يأوى إليها من فقراء المسلمين من ليس له أهل ولا مكان يأوى إليه؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه/ ﷺ والمؤمنين أن يهاجروا إلى المدينة النبوية، حين آمن من آمن من أكابر أهل المدينة من الأوس والخزرج، وبايعهم بيعة العقبة عند منى، وصار للمؤمنين دار عز ومنعة، جعل المؤمنون من أهل مكة وغيرهم يهاجرون إلى المدينة، وكان المؤمنون السابقون بها صنفين: المهاجرين الذين هاجروا إليها من بلادهم، والأنصار الذين هم أهل المدينة وكان من لم يهاجر من الأعراب وغيرهم من المسلمين لهم حكم آخر. وآخرون كانوا ممنوعين من الهجرة لمنع أكابرهم لهم بالقيود والحبس، وآخرون كانوا مقيمين بين ظهرائي الكفار المستظهرين عليهم.

فكل هذه «الأصناف» مذكورة في القرآن، وحكمهم باق إلى يوم القيامة في أشباههم ونظرائهم. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنْ اسْتَفْضَوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِبَعْضِ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فساد كبير. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٢-٧٤] فهذا في السابقين.

ثم ذكر من اتبعهم إلى يوم القيامة فقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ / وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وقال الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ الآية [التوبة: ١٠٠]

وذكر في السورة الأعراب المؤمنين، وذكر المنافقين من أهل المدينة ومن حولها، وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. فَأُولَئِكَ عَنِ اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَفُورًا﴾ [النساء: ٩٧-٩٩].

فلما كان المؤمنون يهاجرون إلى المدينة النبوية كان فيهم من ينزل على الانتصار بأهله، أو بغير أهله؛ لأن المباينة كانت على أن يؤوهم، ويواسوهم، وكان في بعض الأوقات إذا قدم المهاجر اقترع الانتصار على من ينزل عنده منهم، وكان النبي ﷺ قد حالف بين المهاجرين والانتصار، وأخى بينهم، ثم صار المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئاً بعد شيء؛ فإن الإسلام صار ينتشر والناس يدخلون فيه.

١١/٤١

والنبي ﷺ يغزو الكفار تارة بنفسه، وتارة بسراياه / فيسلم خلق تارة ظاهراً وباطناً وتارة ظاهراً فقط، ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء والأغنياء، والأهلين والعزباء، فكان من لم يتيسر له مكان يأوي إليه، يأوي إلى تلك الصفة التي في المسجد، ولم يكن جميع أهل الصفة يجتمعون في وقت واحد، بل منهم من يتأهل، أو ينتقل إلى مكان آخر يتيسر له. ويجيء ناس بعد ناس، فكانوا تارة يقلون، وتارة يكثرون، فتارة يكونون عشرة أو أقل، وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأكثر، وتارة يكونون ستين وسبعين.

وأما جملة من أوى إلى الصفة مع تفرقهم، فقد قيل: كانوا نحو أربعمائة من الصحابة، وقد قيل: كانوا أكثر من ذلك ولم يعرف كل واحد منهم.

وقد جمع أسماءهم «الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي» في كتاب «تاريخ أهل الصفة» جمع ذكر من بلغه أنه كان من «أهل الصفة» وكان معتنياً بذكر أخبار النساك، والصوفية؛ والآثار التي يستندون إليها، والكلمات الماثورة عنهم؛ وجمع أخبار زهاد السلف، وأخبار جميع من بلغه أنه كان من أهل الصفة؛ وكم بلغوا، وأخبار الصوفية المتأخرين بعد القرون الثلاثة.

وجمع أيضاً في الأبواب: مثل حقائق التفسير، ومثل أبواب التصوف الجارية على أبواب الفقه، ومثل كلامهم في التوحيد والمعرفة والمحبة، ومسألة السماع وغير ذلك من الأحوال، وغير ذلك من الأبواب. وفيما جمعه فوائد كثيرة، ومنافع جليلة.

١١/٤٢

/ وهو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضل. وما يرويه من الآثار فيه من الصحيح شيء كثير. ويروي أحياناً أخباراً ضعيفة بل موضوعة. يعلم العلماء أنها كذب. وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه.

وكان البيهقي إذا روى عنه يقول: حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه، وما يظن به وبأمثاله إن شاء الله تعمد الكذب، لكن لعدم الحفظ والإتقان يدخل عليهم الخطأ في

الرواية؛ فإن النساك والعباد منهم من هو متقن في الحديث، مثل ثابت البناني^(١)، والفضيل ابن عياض، وأمثالهما ومنهم من قد يقع في بعض حديثه غلط، وضعف. مثل مالك بن دينار وفرقد السبخي^(٢) ونحوهما.

وكذلك ما يآثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين في الطريق أو ينتصر له من الأقوال والأفعال والأحوال. فيه من الهدى والعلم شيء كثير. وفيه - أحيانا - من الخطأ أشياء؛ وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائق. وبعضه باطل قطعاً. مثل ما ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة. وذكر عن بعض طائفة أنواعاً من الإشارات التي بعضها أمثال حسنة. واستدلالات مناسبة. وبعضها من نوع الباطل واللغو.

/ فالذي جمعه (الشيخ أبو عبد الرحمن) ونحوه في «تاريخ أهل الصفة» وأخبار زهاد السلف، وطبقات الصوفية، يستفاد منه فوائد جلييلة، ويجتنب منه ما فيه من الروايات الباطلة، ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة.

وهكذا كثير من أهل الروايات، ومن أهل الآراء والأذواق، من الفقهاء والزهاد والمتكلمين، وغيرهم. يوجد فيما يآثرونه عمن قبلهم، وفيما يذكرونه معتقدين له شيء كثير، وأمر عظيم من الهدى، ودين الحق، الذي بعث الله به رسوله. ويوجد - أحيانا - عندهم من جنس الروايات الباطلة أو الضعيفة، ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو المحتملة شيء كثير.

ومن له في الأمة لسان صدق عام، بحيث يثنى عليه، ويحمد في جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء هم أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل، فهم بعداء عن الجهل والظلم، وعن اتباع الظن، وما تهوى الأنفس.

(١) أبو محمد ثابت بن أسلم البناني البصري، كان من أئمة أهل العلم والعمل، ولد في خلافة معاوية، وثقه المعلى والنسائي وابن حبان، وغيرهم، توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة، وقيل: سبع وعشرين. [تهذيب التهذيب ٢/٢، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٢٠ - ٢٢٣].

(٢) هو فرقد بن يعقوب السبخي أبو يعقوب البصري من سبحة البصرة، وقيل: من سبحة الكوفة، روى عن أنس وسعيد بن جبير. قال البخاري: في حديثه مناكير، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال يعقوب بن شيبة: رجل صالح ضعيف الحديث جداً، وقال ابن حبان: كانت فيه غفلة ورداءة حفظ فكان يرفع المراسيل وهو لا يعلم. وقال ابن سعد: مات بالطاعون سنة ١٣١ هـ. [تهذيب التهذيب ٨/ ٢٦٢، ٢٦٣].

/ فصل

وأما حال « أهل الصفة » هم وغيرهم من فقراء المسلمين الذين لم يكونوا في الصفة ، أو كانوا يكونون بها بعض الأوقات ، فكما وصفهم الله تعالى في كتابه ، حيث بين مستحقي الصدقة منهم ، ومستحقي الفيء منهم . فقال : ﴿ إِن تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنَعَمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ إلى قوله : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة : ٢٧١-٢٧٣] . وقال في أهل الفيء : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتَفَوَّنَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر : ٨] .

وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصددهم عما هو أوجب أو أحب إلى الله ورسوله من الكسب ، وأما إذا أحصروا في سبيل الله عن الكسب ، فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى الله ورسوله ، وكان أهل الصفة ضيوف / الإسلام ، يبعث إليهم النبي ﷺ بما يكون عنده ، فإن الغالب كان عليهم الحاجة لا يقوم ما يقدرون عليه من الكسب بما يحتاجون إليه من الرزق .

وأما « المسألة » فكانوا فيها كما أدبهم النبي ﷺ حيث حرّمها على المستغنى عنها ، وأباح منها أن يسأل الرجل حقه ، مثل أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه من مال الله ، أو يسأل إذا كان لا بد سائلاً الصاحلين الموسرين إذا احتاج إلى ذلك ، ونهى خواص أصحابه عن المسألة مطلقاً ، حتى كان السوط يسقط من يد أحدهم فلا يقول لأحد : ناولي إياه .

وهذا الباب فيه أحاديث وتفصيل . وكلام العلماء لا يسعه هذا المكان . مثل قوله ﷺ لعمر بن الخطاب : « ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذ ، وما لا فلا تتبعه نفسك » (١) ومثل قوله : « من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر » (٢) ومثل قوله : « من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشاً » (٣) ، أو خموشاً (٤) ، أو كدوشاً (٥) في وجهه (٦) .

- (١) البخارى فى الأحكام (٧١٦٣) ، ومسلم فى الزكاة (١٠٤٥/١١٠، ١١١) ، كلاهما عن عبد الله بن عمر .
 (٢) البخارى فى الزكاة (١٤٦٩) ، وفى الرقاق (٦٤٧٠) ، ومسلم فى الزكاة (١٢٤/١٠٥٣) ، وأبو داود فى الزكاة (١٦٤٤) ، والترمذى فى البر والصلة (٢٠٢٤) ، والدارمى فى الزكاة (٣٨٧/١) ، ومالك فى الموطأ (٩٩٧/٢) .
 (٣) ، وأحمد (١٢/٣) ، ٩٣، ٤٧ ، والنسائى فى الزكاة (٢٥٨٨) ، كلهم عن أبى سعيد الخدرى .
 (٤) خدوشا : خدش الجلد : قشره يعود أو نحوه . خدشه ، يخدشه خدشاً والجمع خُدُوش . انتظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١٤/٢ .
 (٥) خموشا : هو بمعنى الخدوش . انتظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٨٠/٢ .
 (٦) كدوشا : الكدش : الجرح . انتظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١٥٥/٤ .
 (٦) أبو داود فى الزكاة (١٦٢٦) ، والترمذى فى الزكاة (٦٥٠) ، والنسائى فى الزكاة (٢٥٩٢) ، وابن ماجه فى الزكاة (١٨٤٠) ، وأحمد (٣٨٨/١) ، ٤٤١ ، والحاكم (٤٠٧/١) ، كلهم عن عبد الله بن مسعود .

ومثل قوله: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه»^(١) إلى غير ذلك من الأحاديث.

/ وأما الجائز منها فمثل ما أخبر الله تعالى عن موسى والخضر: «أنهما أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها . ومثل قوله: « لا تحمل المسألة إلا لذي دم موجع ، أو غرم مقطع ، أو فقر مدقع »^(٢) »^(٣) ومثل قوله لقيصة بن مخارق الهلالي: « يا قبيصة ! لا تحمل المسألة إلا لثلاثة : رجل أصابته جائحة^(٤) اجتاحت ماله : فسأل حتى يجد سدادا^(٥) من عيش ، أو قواما^(٦) من عيش ، ثم يمك . ورجل أصابته فاقة^(٧) ، حتي يقوم ثلاثة من ذوي الحجا^(٨) من قومه فيقولون : لقد أصابت فلانا فاقة ، فسأل حتى يجد سدادا من عيش ، أو قواما من عيش ، ثم يمك ، ورجل تحمل حمالة فسأل حتي يجد حمالته ، ثم يمك . وما سوى ذلك من المسألة فإنما هي سحت يأكله صاحبه سحتا^(٩) »^(١٠) .

ولم يكن في الصحابة - لا أهل الصفة ولا غيرهم - من يتخذ مسألة الناس ، ولا الإلحاف في المسألة بالكدية ، والشحاذة لا بالزنبيل ولا غيره صناعة وحرقة ، بحيث لا يتغي الرزق إلا بذلك ، كما لم يكن في الصحابة أيضا أهل فضول من الأموال يتركون ، لا يؤدون الزكاة ولا ينفقون أموالهم في سبيل الله ، ولا يعطون في النوائب . بل هذان الصنفان الظالمان المصران على الظلم الظاهر ، من مانعي الزكاة ، والحقوق الواجبة ، والمتعدين حدود الله تعالى في أخذ أموال الناس كانا معدومين في الصحابة المثني عليهم .

(١) البخارى فى الزكاة (١٤٧١) وفى البيوع (٢٠٧٥) وفى المساقاة (٢٣٧٣) عن الزبير بن العوام ، والترمذى فى الزكاة (٦٨٠) ، والنسائى فى الزكاة (٢٥٨٩) وأحمد ٢/٢٤٣ ، ٢٥٧ ، ٣٠٠ ، ٣٩٥ ، ٤١٨ ، ٤٧٥ ، كلهم عن أبى هريرة .

(٢) مدقع : أى : شديد يفضى بصاحبه إلى الدقعا . وقيل : هو سوء احتمال الفقر . انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ١٢٧/٢ .

(٣) الترمذى فى الزكاة (٦٥٣) وقال : « غريب من هذا الوجه » .

(٤) جائحة : الجائحة هى الآفة التى تهلك الثمار والأموال وتتأصلها . انظر : اللسان ، مادة « جوح » .

(٥) السداد : هو مايفى من الشيء وماتسد بها الحاجة انظر : النهاية ٣٥٣/٢ .

(٦) قواما من عيش : أى يجد مايقوم به حاجته من معيشة . انظر : النهاية ١٢٤/٤ .

(٧) فاقة : فقر وحاجة . انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الاثير ٣/٤٨٠ .

(٨) الحجا : العقل . انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الاثير ١/٣٤٨ .

(٩) السحت : الحرام . الذى لايحل كسبه لانه يسحت البركة أى يلغىها . انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الاثير ٢/٣٤٥ .

(١٠) مسلم فى الزكاة (١٠٤٤/١٠٩) ، وأبو داود فى الزكاة (١٦٦٩) ، والنسائى فى الزكاة (٢٥٨٠ ، ٢٥٩١) ، والدارمى فى الزكاة ١/٣٩٦ ، كلهم عن قبيصة

فصل /

وأما من قال : إن أحداً من الصحابة أهل الصفة أو غيرهم أو التابعين أو تابعي التابعين قاتل مع الكفار، أو قاتلوا النبي ﷺ أو أصحابه، أو أنهم كانوا يستحلون ذلك، أو أنه يجوز ذلك. فهذا ضال غاو؛ بل كافر يجب أن يستتاب من ذلك، فإن تاب وإلا قتل. ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥] ؛ بل كان أهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين قنت النبي ﷺ يدعو على من قتلهم من أعظم الصحابة إيماناً وجهاداً مع رسول الله ﷺ ونصراً لله ورسوله، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَتَغَوْنَ فُضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨] وقال: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَاقِهِ يُعْجَبُ الزُّرَّاعُ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ [الفتح: ٢٩] وقال: ﴿ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ / عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤] .

١١/٤٨

وقد غزا النبي ﷺ غزوات متعددة، وكان القتال منها في تسع مغاز : مثل بدر. وأحد. والخندق. وخيبر. وحنين . وانكسر المسلمون يوم أحد وانهزموا، ثم عادوا يوم حنين، ونصرهم الله بيدر وهم أذلة ، وحصروا في الخندق حتى دفع الله عنهم أولئك الأعداء، وفي جميع المواطن كان يكون المؤمنون من أهل الصفة وغيرهم مع النبي ﷺ ، لم يقاتلوا مع الكفار قط، وإنما يظن هذا ويقول من الضلال والمنافقين قسماً :

(قسم) منافقون. وإن أظهروا الإسلام، وكان في بعضهم زهادة وعبادة، يظنون أن إلى الله طريقاً غير الإيمان بالرسول ومتابعته، وإن من أولياء الله من يستغنى عن متابعة الرسول ، كاستغناء الخضر عن متابعة موسى . وفي هؤلاء من يفضل شيخه أو عالمه أو ملكه على النبي ﷺ : إما تفضيلاً مطلقاً ، أو في بعض صفات الكمال . وهؤلاء منافقون كفار يجب قتلهم بعد قيام الحجة عليهم .

فإن الله تعالى بعث محمداً ﷺ إلى جميع الثقلين : إنهم وجنهم ورهادهم وملوكهم . وموسى عليه السلام إنما بعث إلى / قومه لم يكن مبعوثاً إلى الخضر، ولا كان يجب على الخضر اتباعه؛ بل قال له : إني على علم من علم الله تعالى علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وقد قال النبي ﷺ : «وكان النبي يبعث إلى

١١/٤٩

قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة^(١) وقال الله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الاعراف: ١٥٨] وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبا: ٢٨].

والقسم الثاني: من يشاهد ربوبية الله تعالى لعباده التي عمت جميع البرايا ، ويظن أن دين الله الموافقة للقدّر، سواء كان في ذلك عبادة الله وحده لا شريك له، أو كان فيه عبادة الأوثان واتخاذ الشركاء والشفعاء من دونه، وسواء كان فيه الإيمان بكتبه ورسله، أو الإعراض عنهم والكفر بهم، وهؤلاء يسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض، وبين المتقين والفجار، ويجعلون المسلمين كالمجرمين، ويجعلون الإيمان والتقوى والعمل الصالح بمنزلة الكفر والفسوق والعصيان، وأهل الجنة كأهل النار، وأولياء الله كأعداء الله، وربما جعلوا هذا من (باب الرضا بالقضاء) وربما جعلوه «التوحيد والحقيقة» بناء على أنه توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون ، وأنه «الحقيقة الكونية».

١١/٥٠ / وهؤلاء يعبدون الله على حرف : فإن أصابهم خير اطمأنوا به ، وإن أصابهم فتنة اتقلبوا على وجوههم، خسروا الدنيا والآخرة، وغالبهم يتوسعون في ذلك حتى يجعلوا قتال الكفار قتالاً لله، ويجعلون أعيان الكفار والفجار والأوثان من نفس الله وذاته، ويقولون: ما في الوجود غيره، ولا سواء، بمعنى أن المخلوق هو الخالق، والمصنوع هو الصانع. وقد يقولون : ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨] ويقولون : ﴿أَنْظِعْهُمْ مَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ [يس: ٤٧]. إلى نحو ذلك من الأقوال والأفعال التي هي شر من مقالات اليهود والنصارى، بل ومن مقالات المشركين والمجوس، وسائر الكفار، من جنس مقالة فرعون والدجال ، ونحوهما ممن ينكر الصانع الخالق البارئ رب العالمين، أو يقولون: إنه هو ، أو أنه حل فيه.

وهؤلاء كفار بأصلي الإسلام وهما: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله .

فإن التوحيد الواجب أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، ولا نجعل له ندا في إلهيته، لا شريكا ولا شفيعا. فاما «توحيد الربوبية» وهو الإقرار بأنه خالق كل شيء ، فهذا قد أقر به المشركون الذين قال الله فيهم: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦] قال ابن عباس: تسألهم من خلق السموات والأرض ؟ فيقولون : / الله ، وهم يعبدون غيره . وقال تعالى : ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٣٨] وقال تعالى : ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا

١١/٥١

(١) البخارى فى التيمم (٣٣٥) .

تَذَكَّرُونَ . قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ . قُلْ مَنْ فِي يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ [المؤمنون: ٨٤-٨٩].

فالكفار المشركون مقرون أن الله خالق السموات والأرض، وليس في جميع الكفار من جعل لله شريكا مساويا له في ذاته وصفاته وأفعاله، هذا لم يقله أحد قط، لا من المجوس الثنوية، ولا من أهل التلث، ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة، ولا من عباد الأنبياء والصالحين، ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم ؛ فإن جميع هؤلاء - وإن كانوا كفارا مشركين متنوعين في الشرك - فهم مقرون بالرب الحق الذي ليس له مثل في ذاته وصفاته، وجميع أفعاله ؛ ولكنهم مع هذا مشركون به في ألوهيته، بأن يعبدوا معه آلهة أخرى، يتخذونها شفعا أو شركاء ؛ أو في ربوبيته بأن يجعلوا غيره رب بعض الكائنات دونه مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب، وخالق ذلك الخلق.

١١/٥٢ وقد أرسل الله جميع الرسل ، وأنزل جميع الكتب بالتوحيد / الذي هو عبادة الله وحده، لا شريك له . كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] وقال تعالى : ﴿ وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥] وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦] ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ [المؤمنون: ٥١، ٥٢] .

وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغيرهم : ﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ﴾ [نوح: ٣] فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وإلى طاعتهم .

والإيمان بالرسول ، هو «الأصل الثاني» من أصلي الإسلام، فمن لم يؤمن بأن محمدا رسول الله إلى جميع العالمين، وأنه يجب على جميع الخلق متابعتة، وإن الحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه الله ، والدين ما شرعه، فهو كافر: مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يجوز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته ؛ إما عموما وإما خصوصا . ويجوز إعانة الكفار والفجار على إفساد دينه وشرعته .

١١/٥٣ / ويحتجون بما يفترونه : إن أهل الصفة قاتلوه . وإنهم قالوا: نحن مع الله ، من كان الله معه كنا معه ، يريدون بذلك القدر و «الحقيقة الكونية» دون الأمر و «الحقيقة الدينية» ويحتج بمثل هذا من ينصر الكفار والفجار ، ويخفرهم بقلبه وهمته ، وتوجهه من ذوي

نفقر ، ويعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله ، وإن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ لهم ، وكل هذا ضلال وباطل . وإن كان لأصحابه زهد وعبادة ، فهم في العباد مثل أوليائهم من التار ونحوهم في الأجناد فإن «المرء على دين خليله»^(١) و «المرء مع من أحب»^(٢) هكذا قال النبي ﷺ ، وقد جعل الله المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، والكافرين بعضهم أولياء بعض .

وقد أمر النبي ﷺ بقتال المارقين من الإسلام مع عبادتهم العظيمة الذين قال فيهم النبي ﷺ : « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، وقراءته مع قراءتهم . يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية . أينما نغتموهم فاقتلوهم ؛ فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد »^(٣) وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما خرجوا عن شريعة رسول الله / ﷺ وستته ، وفارقوا جماعة المسلمين ، فكيف بمن يعتقد أن المؤمنين كانوا يقاتلون النبي ﷺ !؟

ومثل هذا ما يرويه بعض هؤلاء المفترين: أن أهل الصفة سمعوا ما خاطب الله به رسوله ليلة المعراج ؛ وإن الله أمره ألا يعلم به أحدا . فلما أصبح وجدهم يتحدثون ، فأنكر ذلك ، فقال الله تعالى : « أنا أمرتك ألا تعلم به أحدا ؛ لكن أنا الذي أعلمتهم به » . إلى أمثال هذه الأكاذيب التي هي من أعظم الكفر . وهي كذب واضح ؛ فإن «أهل الصفة» لم يكونوا إلا بالمدينة ؛ لم يكن بمكة أهل صفة ؛ والمعراج إنما كان من مكة ؛ كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١] .

ومما يشبه هذا من بعض الوجوه: رواية بعضهم عن عمر أنه قال: كان النبي ﷺ يتحدث هو أبو بكر وكنت كالزنجي بينهما . وهذا من الإفك المخلوق . ثم أنهم مع هذا يجعلون عمر الذي سمع كلام النبي ﷺ وصديقه ، وهو أفضل الخلق بعد الصديق لم يفهم ذلك الكلام ، بل كان كالزنجي . ويدعون أنهم هم سمعوه وعرفوه ثم كل منهم يفسره بما يدعيه من الضلالات الكفرية التي يزعم أنها « علم الأسرار والحقائق » ويريدون بذلك إما الاتحاد وإما تعطيل الشرائع ونحو ذلك . مثل ما تدعي النصيرية / والإسماعيلية ؛ ١١/٥٥

(١) أبو داود في الأدب (٤٨٣٣) ، والترمذي في الزهد (٢٣٧٨) وقال : « حسن غريب » وأحمد ٣٠٣/٥ .

(٢) البخاري في الأدب (٦١٦٨ - ٦١٧٠) ومسلم في البر (١٦٥/٢٦٤٠) .

(٣) البخاري في المناقب (٣٦١٠) ومسلم في الزكاة (١٠٦٣/١٤٧ ، ١٤٨) .

والقرامطة والباطنية الشنوية، والحاكمية وغيرهم، من الضلالات المخالفة لدين الإسلام. وما ينسبونه إلى علي بن أبي طالب؛ أو جعفر الصادق أو غيرهما من أهل البيت كالبطاقة والهفت والجدول والجفر وملحمة بن عنضب، وغير ذلك من الأكاذيب المفتراة باتفاق جميع أهل المعرفة، وكل هذا باطل.

فإنه لما كان لآل رسول الله ﷺ به اتصال النسب والقرابة، وللأولياء الصالحين منهم ومن غيرهم به اتصال الموالاة والمتابعة، صار كثير ممن يخالف دينه وشريعته وسنته يموه باطله ويزخرفه بما يفتره على أهل بيته، وأهل موالاته ومتابعته، وصار كثير من الناس يغلو إما في قوم من هؤلاء، أو من هؤلاء، حتى يتخذهم آلهة أو يقدم ما يضاف إليهم على شريعة النبي ﷺ وسنته، وحتى يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وما اتفق عليه السلف الطيب من أهل بيته ومن أهل الموالاة له والمتابعة، وهذا كثير في أهل الضلال.

فصل /

١١/٥٦

وأما تفضيل «أهل الصفة» على العشرة وغيرهم فخطأ وضلال، بل خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب موقوفاً ومرفوعاً، وكما دل على ذلك الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم والسنة، وبعدهما عثمان وعلي وكذلك سائر أهل الشورى: مثل طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف، وهؤلاء مع أبي عبيدة بن الجراح - أمين هذه الأمة - ومع سعيد بن زيد. هم العشرة المشهود لهم بالجنة.

قال الله عز وجل في كتابه: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [الحديد: ١٠]. ففضل الله السابقين قبل فتح الحديبية إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم على التابعين بعدهم، وقال الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨] وقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠] فرضى الله سبحانه عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.

/ وقد ثبت في فضل البدرين ما تميزوا به على غيرهم، وهؤلاء الذين فضلهم الله ورسوله. فمنهم من هو من أهل الصفة، وأكثرهم لم يكونوا من أهل الصفة، والعشرة لم يكن فيهم من هو من أهل الصفة إلا سعد بن أبي وقاص. فقد قيل: إنه أقام بالصفة مرة، وأما أكابر المهاجرين والأنصار مثل الخلفاء الأربعة، ومثل سعد بن معاذ، وأسيد بن

١١/٥٧

خضير، وعباد بن بشر، وأبي أيوب الأنصاري، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ونحوهم، سم يكونوا من «أهل الصفة» بل عامة أهل الصفة إنما كانوا من فقراء المهاجرين؛ لأن أنصار كانوا في ديارهم. ولم يكن أحد ينذر لأهل الصفة ولا لغيرهم.

فصل

وأما سماع المكاء والتصدية: وهو الاجتماع لسماع القصائد الربانية، سواء كان بكف، أو بقضيب، أو بدف، أو كان مع ذلك شباة، فهذا لم يفعله أحد من الصحابة، لا من أهل الصفة ولا من غيرهم؛ بل ولا من التابعين، بل القرون المفضلة التي قال فيها النبي ﷺ: «خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»^(١) لم يكن فيهم أحد يجتمع على هذا السماع، لا في الحجاز ولا في الشام / ولا في اليمن، ولا نـعراق ولا مصر، ولا خراسان ولا المغرب. وإنما كان السماع الذي يجتمعون عليه سماع نـقرآن، وهو الذي كان الصحابة من أهل الصفة وغيرهم يجتمعون عليه، فكان أصحاب محمد ﷺ إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ، والباقي يستمعون، وقد روى «أن النبي ﷺ خرج على أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ فجلس معهم» وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: يا أبا موسى، ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وكان وجدهم على ذلك، وكذلك إرادة قلوبهم وكل من نقل أنهم كان لهم حاد ينشد القصائد الربانية بصلاح فقلوب، أو أنهم لما أنشد بعض القصائد تواجدوا على ذلك. أو أنهم مزقوا ثيابهم، أو أن قائلًا أنشدهم:

قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طيب لها ولا راقبي

إلا الطيب الذي شغفت به فعنده رقتي وترياقي

أو أن النبي ﷺ لما قال: «إن الفقراء يدخلون / الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم»^(٢) أنشدوا شعرا وتواجدوا عليه، فكل هذا وأمثاله إفك مفترى، وكذب مختلق باتفاق أهل الاتفاق من أهل العلم والإيمان، لا ينزع في ذلك إلا جاهل ضال، وإن كان قد ذكر في بعض الكتب شيء من ذلك فكله كذب باتفاق أهل العلم والإيمان.

(١) البخاري في الشهادات (٢٦٥١، ٢٦٥٢) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٣ / ٢١٠ - ٢١٢).

(٢) الترمذي في الزهد (٢٣٥٣) وقال: «حسن صحيح»، (٢٣٥٤) وقال: «صحيح»، والنسائي في الكبرى (١/١١٣٤٨)، وابن ماجه في الزهد (٤١٢٢)، وأحمد ٢/٣٤٣، وابن حبان في الإحسان ٢/٣٣، كلهم عن أبي هريرة.

فصل

وأما قوله: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: ٢٨] فهي عامة فيمن تناوله هذا الوصف؛ مثل الذين يصلون الفجر والعصر في جماعة، فإنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، سواء كانوا من «أهل الصفة» أو غيرهم، أمر الله نبيه بالصبر مع عباده الصالحين؛ الذين يريدون وجهه، وإلا تعد عيناه عنهم، تريد رينة الحياة الدنيا. وهذه الآية في الكهف وهي سورة مكية. وكذلك الآية التي في سورة الأنعام: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢].

١١/٦٠ / وقد روى أن هاتين الآيتين نزلتا في المؤمنين المستضعفين لما طلب المتكبرون أن يبعدهم النبي ﷺ عنه فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله وإن كان مستضعفا ثم أمره بالصبر معهم، وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة وقبل وجود الصفة؛ لكن هي متناولة لكل من كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيرهم.

والمقصود بذلك أن يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله وإن كانوا فقراء ضعفاء، ولا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره، وإنما يتقدم عنده بالإيمان والعمل الصالح، فنهى الله نبيه أن يطيع أهل الرياسة والمال الذين يريدون إبعاد من كان ضعيفا أو فقيرا وأمره ألا يطرد من كان منهم يريد وجهه، وأن يصبر نفسه معهم في الجماعة التي أمر فيها بالاجتماع بهم، كصلاة الفجر والعصر، ولا يطيع أمر الغافلين عن ذكر الله المتبعين لاهوائهم.

فصل

وأما الحديث المروي: «ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي لله» (١) فمن الأكاذيب ليس في شيء من دواوين الإسلام، وكيف والجماعة قد يكونون كفارا أو فساقا يموتون على ذلك ١٩.

(١) سبق تخريجه ص ٢٤.

/فصل

وأولياء الله هم ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٣] كما ذكر الله تعالى في كتابه. وهم «قسمان»: المقتصدون أصحاب اليمين. والمقربون السابقون.

فولي الله ضد عدو الله، قال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٥، ٥٦]، وقال تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المتحنة: ١]، وقال: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [فصلت: ١٩] وقال: ﴿أَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ [الكهف: ٥٠]. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبني يسمع وبني يبصر وبني يبطش وبني يمشي، ولئن سألتني لاعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»^(١).

/و«الولي» مشتق من الولاء وهو القرب كما أن العدو من العدو وهو البعد. فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضاياته، وتقرب إليه بما أمر به من طاعاته. وقد ذكر النبي ﷺ في هذا الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من أصحاب اليمين، وهم المقربون إلى الله بالواجبات، والسابقين المقربين وهم المقربون إليه بالنوافل بعد الواجبات. وذكر الله الصنفين في «سورة فاطر» و«الواقعة» و«الإنسان» و«المطففين» وأخبر أن الشراب الذي يروى به المقربون بشربهم إياه صرفاً يمزج لأصحاب اليمين.

والولي المطلق هو من مات على ذلك. فأما إن قام به الإيمان والتقوى وكان في علم الله أنه يرتد عن ذلك، فهل يكون في حال إيمانه وتقواه ولياً لله أو يقال: لم يكن ولياً لله قط لعلم الله بعاقبته؟ هذا فيه قولان للعلماء. وكذلك عندهم الإيمان الذي يعقبه الكفر:

(١) سبق تخريجه ص ١٦.

بمنزلة من أفطر قبل غروب الشمس في صيامه ومن أحدث قبل السلام في صلاته . فيه أيضاً قولان: للفقهاء والمتكلمين والصوفية .

١١/٦٣ والنزاع في ذلك بين أهل السنة والحديث من أصحاب الإمام أحمد/ وغيرهم وكذلك يوجد النزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعي وغيرهم . لكن أكثر اصحاب أبي حنيفة لا يشترطون سلامة العاقبة ، وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يشترط سلامة العاقبة ، وهو قول كثير من متكلمي أهل الحديث: كالأشعري ، ومن متكلمي الشيعة وبينون على هذا النزاع : أن ولي الله هل يصير عدوا لله وبالعكس ؟ ومن أحبه الله ورضي عنه . هل أبغضه وسخط عليه في وقت ما وبالعكس ؟ ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضى عنه ، في وقت ما على القولين ؟

والتحقيق هو الجمع بين القولين . فإن علم الله القديم الأزلي وما يتبعه من محبته ورضاه ، وبغضه وسخطه ، وولايته وعداوته لا يتغير . فمن علم الله منه أنه يوافي حين موته بالإيمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه أزلاً وأبداً ، وكذلك من علم الله منه أنه يوافي حين موته بالكفر فقد تعلق به بغض الله وعداوته ، وسخطه أزلاً وأبداً لكن مع ذلك فإن الله تعالى ييغض ما قام بالاول من كفر وفسوق قبل موته . وقد يقال: إنه ييغضه ويمقتة على ذلك ، كما ينهائ عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يأمر بما فعله الثاني من الإيمان والتقوى، ويحب ما يأمر به ويرضاه، وقد يقال إنه يواليه حيثئذ على ذلك .

١١/٦٤ والدليل على ذلك: اتفاق الأئمة على أن من كان مؤمناً ثم ارتد ، / فإنه لا يحكم بأن إيمانه الاول كان فاسداً ، بمنزلة من أفسد الصلاة والصيام والحج قبل الإكمال ؛ وإنما يقال كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة: ٥] وقال : ﴿ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥] وقال : ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨] ولو كان فاسداً في نفسه لوجب الحكم بفساد أنكحته المتقدمة ، وتحريم ذبائحه ، وبطلان إرثه المتقدم ، وبطلان عباداته جميعها ، حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه باطلاً ، ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه ، ولو شهد أو حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك . وكذلك أيضاً الكافر إذا تاب من كفره ، لو كان محبوباً لله ولها له في حال كفره ، لوجب أن يقضي بعدم أحكام ذلك الكفر ، وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع .

والكلام في هذه « المسألة » نظير الكلام في الأرزاق والأجال وهي أيضاً مبنية على «قاعدة الصفات الفعلية» وهي قاعدة كبيرة .

وعلى هذا يخرج جواب السائل ، فمن قال: إن ولي الله لا يكون إلا من وافاه حين موت بالإيمان والتقوى، فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره. ومن قال: قد يكون وليا حقه من كان مؤمنا تقيا وإن لم تعلم عاقبته فالعلم به أسهل.

١١/٦٥ / ومع هذا يمكن العلم بذلك للولي نفسه ولغيره ، ولكنه قليل ولا يجوز لهم القطع على ذلك، فمن ثبتت ولايته بالنص، وإنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة يشهدون له بما شهد له به النص. وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنة ، والأشبه أن يشهد له بذلك . هذا في الأمر العام.

وأما «خواص الناس» فقد يعلمون عواقب أقوام بما كشف الله لهم ، لكن هذا ليس من يجب التصديق العام به، فإن كثيرا ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانا في نيت ظنا لا يغني عن الحق شيئا، وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيرون تارة؛ ويخطئون أخرى؛ كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد ؛ ولهذا وجب عليهم جميعهم أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وأن يزنوا مواجيدهم^(١) ومشاهدتهم وآرائهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله؛ ولا يكتفوا بمجرد ذلك، فإن سيد المحدثين والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب؛ وقد كانت تقع له وقائع فيردها عنه رسول الله ﷺ ؛ أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذي هو أكمل من المحدث الذي يحدثه قلبه عن ربه.

١١/٦٦ ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول ﷺ / وطاعته في جميع أموره الباطنة وظاهره، ولو كان أحد يأتيه من الله مالا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنيا عن الرسول ﷺ في بعض دينه. وهذا من أقوال المارقين الذين يظنون أن من تناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى. ومن قال هذا فهو كافر.

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٢] فقد ضمن الله للرسول وللنبي أن ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته، ولم يضمن ذلك للمحدث، ونهَذَا كان في الحرف الآخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾.

ويحتمل والله أعلم ألا يكون هذا الحرف متلوا، حيث لم يضمن نسخ ما ألقى الشيطان

(١) الرجد : الهيام والحب .

في أمانة المحدث؛ فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلين؛ إذ هم معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان، وغيرهم لا تجب عصمته من ذلك، وإن كان من أولياء الله المتقين، فليس من شرط أولياء الله المتقين ألا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطأ مغفوراً لهم؛ بل / ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقاً، بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة.

١١/٦٧

وقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿[الزمر: ٣٣-٣٥] فقد وصفهم الله بأنهم هم المتقون. و« المتقون » هم أولياء الله، ومع هذا فأخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم والإيمان.

وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في بعض المشائخ، ومن يعتقدون أنه من الأولياء. فالرافضة تزعم أن «الأثنى عشر» معصومون من الخطأ والذنب. ويرون هذا من أصول دينهم، والغالية في المشائخ قد يقولون: إن الولي محفوظ والنبي معصوم. وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه؛ فحاله حال من يرى أن الشيخ والولي لا يخطئ ولا يذنب؛ وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة النبي وأفضل منه، وإن راد الأمر جعلوا له نوعاً من الإلهية، وكل هذا من الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية. فإن في النصارى من الغلو في المسيح والاحبار والرهبان ما ذمهم الله عليه في القرآن؛ وجعل ذلك عبرة لنا؛ لئلا / نسلك، سبيلهم، ولهذا قال سيد ولد آدم: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فلنأنا أنا عبد فقولوا: عبد الله؛ ورسوله» (١).

١١/٦٨

فصل

وأما «الفقراء» الذين ذكرهم الله في كتابه فهم صنفان: مستحقوا الصدقات، ومستحقوا الفيء.

أما مستحقوا الصدقات فقد ذكرهم الله في كتابه في قوله: ﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُزَوِّهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١] وفي قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ

(١) البخارى في الانبياء (٣٤٤٥).

تَقْرَأَ وَالْمَسَاكِينَ ﴿ [التوبة: ٦٠] . وإذا ذكر في القرآن اسم «الفقير» وحده، و «المسكين» وحده - كقوله: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ (١) عَشْرَةِ مَسْكِينٍ ﴾ [المائدة: ٨٩] - فهما شيء واحد ، وإذا ذكرنا جميعاً فهما صنفان . والمقصود بهما أهل الحاجة . وهم الذين لا يجدون كفايتهم، لا من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه، فمن كان كذلك من المسلمين استحق الأخذ من لصدقات المفروضة، والموقوفة والمنذورة، والموصى بها، وبين الفقهاء نزاع في بعض فروع مسألة معروف عند أهل العلم.

۱۱/۶۹ وضد هؤلاء « الأغنياء » الذين تحرم عليهم الصدقة ، ثم هم / « نوعان » : نوع تجب عليهم الزكاة ، وإن كانت الزكاة تجب على من قد تباح له عند جمهور العلماء . ونوع لا تجب عليه الزكاة .

وكل منهما قد يكون له فضل عن نفقاته الواجبة ، وهم الذين قال الله فيهم : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ۲۱۹] . وقد لا يكون له فضل ، وهؤلاء الذين رزقهم قوت وكفاف هم أغنياء باعتبار غناهم عن الناس ، وهم فقراء باعتبار أنه ليس لهم فضول يتصدقون بها .

وإنما يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم، لعدم فضول الأموال التي يحاسبون على مخرجها ومصارفها، فمن لم يكن له فضل كان من هؤلاء، وإن لم يكن من أهل نزكاة ، ثم أرباب الفضول إن كانوا محسنين في فضول أموالهم، فقد يكونون بعد دخول الجنة أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين سبقوهم ، كما تقدم أغنياء الأنبياء والصديقين من السابقين وغيرهم على الفقراء الذين دونهم . ومن هنا قال الفقراء : « ذهب أهل الدثور بالأجور » وقيل لما ساءواهم الأغنياء في العبادات البدنية ، وامتازوا عنهم بالعبادات المالية : ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ فهذا هو «الفقير» في عرف الكتاب والسنة .

۱۱/۷۰ / وقد يكون الفقراء سابقين، وقد يكونون مقتصدين، وقد يكونون ظالمين أنفسهم كالأغنياء، وفي كلا الطائفتين : المؤمن الصديق، والمنافق الزنديق .

وأما المستأخرون فد «الفقير» في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالى ، كما هو «الصوفي» في عرفهم أيضاً، ثم منهم من يرجع مسمى «الصوفي» على مسمى «الفقير» لأنه عنده الذي قام بالباطن والظاهر ومنهم من يرجع مسمى الفقير ؛ لأنه عنده الذي قطع العلائق، ولم يشتغل في الظاهر بغير الأمور الواجبة، وهذه منازعات لفظية اصطلاحية . و«التحقيق» أن المراد المحمود بهذين الاسمين، داخل في مسمى الصديق، والولي

(١) في المطبوعة : « أو إطعام » والصواب ما أثبتناه .

والصالح، ونحو ذلك من الأسماء التي جاء بها الكتاب والسنة، فمن حيث دخل في الأسماء النبوية، يترتب عليه من الحكم ما جاءت به الرسالة، وأما ما تميز به مما يعده صاحبه فضلاً وليس بفضل، أو مما يوالي عليه صاحبه غيره، ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها زيادة الدرجة في الدين والدنيا، فهي أمور مهذرة في الشريعة إلا إذا جعلت من المباحات كالصناعات، فهذا لا بأس به، بشرط ألا يعتقد أن تلك المباحات من الأمور المستحبات. وإما ما يقترن بذلك من الأمور المكروهة في دين الله: من أنواع البدع والفجور. فيجب النهي عنه كما جاءت به الشريعة.

/ وسئل : عن قوم يقولون : إن النبي ﷺ جاء إلى باب «أهل الصفة» فاستأذن، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا محمد ، قالوا : ماله عندنا موضع الذي يقول: أنا. فرجع ثم استأذن ثانية، وقال : أنا محمد مسكين، فأذنوا له. فهل يجوز التكلم بهذا . أم هو كفر؟
فأجاب:

هذا الكلام من أعظم الكذب على النبي ﷺ وعلى «أهل الصفة» فإن «أهل الصفة» - يمكن لهم مكان يستأذن عليهم فيه، إنما كانت الصفة في شمالي مسجد رسول الله ﷺ، - يرى إليها من لا أهل له من المؤمنين، ولم يكن يقيم بها ناس معينون، بل يذهب قوم ويجيء آخرون ، ولم يكن «أهل الصفة» خيار الصحابة ؛ بل كانوا من جملة الصحابة؛ ونم يكن أحد من الصحابة يستخف بحرمة النبي ﷺ كما ذكر . ومن فعل ذلك فهو كافر ومن اعتقد هذا بالنبي ﷺ فهو كافر فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . والله أعلم.

/ سئل - رحمه الله - عن قوم يروون عن رسول الله ﷺ أحاديث لا سند لهم بها. فيقولون: قال رسول الله ﷺ: «أنا من الله، والمؤمنون مني يتسمون بالأهوية منه»، فهل هذا صحيح أم لا؟ ويقرؤون بينهم أحاديث، ويزعمون أن عمر - رضي الله عنه - قال: كان أبو بكر ورسول الله ﷺ يتحدثان بحديث أبقي بينهما كأني زنجي، لا أفقه، فهل يصح هذا أم لا؟

ويتحدثون عن أصحاب الصفة بأحاديث كثيرة: منها أنهم يقولون: إن رسول الله ﷺ وجدهم على الإسلام من قبل أن يبعث فوجدهم على الطريق، وأنهم لم يكونوا يغزون معه حقيقة، وأنه ألزمهم النبي ﷺ مرة، فلما فر المسلمون منهزمين ضربوا بسيفهم في عسكر النبي ﷺ. وقالوا: نحن حزب الله الغالبون، وزعموا أنهم لم يقتلوا إلا منافقين في تلك المرة، فهل يصح ذلك أم لا؟

والمسؤول تعيين «أصحاب الصفة» كم هم من رجل؟ ومن كانوا من/ الصحابة - رضي الله عنهم - ويزعمون أن الله - سبحانه وتعالى - لما عرج بنبيه ﷺ أوحى الله إليه مائة ألف سر، وأمره ألا يظهرها على أحد من البشر. فلما نزل إلى الأرض وجد أصحاب الصفة يتحدثون بها. فقال: يارب، إنني لم أظهر على هذا السر أحدا، فأوحى الله إليهم أنهم كانوا شهودا بيني وبينك، فهل لهذه الأشياء صحة أم لا؟
فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، جميع هذه الأحاديث أكاذيب مختلقة، ليتبوا مفتريها مقعده من النار. لا خلاف بين جميع علماء المسلمين - أهل المعرفة وغيرهم - أنها مكذوبة مخلوقة، ليس لشيء منها أصل؛ بل من اعتقد صحة مجموع هذه الأحاديث فإنه كافر؛ يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وليس لشيء من هذه الأحاديث أصل البتة. ولا توجد في كتاب، ولا رواها قط أحد ممن يعرف الله ورسوله.

فأما الحديث الأول - قوله: «أنا من الله والمؤمنون مني» - فلا يحفظ هذا اللفظ عن رسول الله ﷺ. لكن قال النبي ﷺ لعلي: «أنت مني وأنا منك»^(١) كما قال الله -

(١) الترمذی فی المناقب (٣٧١٦) وقال: «حسن صحيح» وأحمد ١٠٨/١.

سبحانه : ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ١٩٥] أى: أنتم نوع واحد، متفقون في القصد ونهدي، كالروحين اللتين تتفقان في صفاتهما ؛ وهي الجنود المجندة التي/ قال النبي ﷺ : ١١/٧٤
«الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف» (١).

وأما أن يكون الخلق جزءاً من الخالق تعالى، فهذا كفر صريح يقوله أعداء الله نصارى، ومن غلا من الرافضة ؛ وجهال المتصوفة ومن اعتقده فهو كافر. نعم! للمؤمنين نعارفين بالله المحيين له من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة ، ولا يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله، والرب رب ، والعبد عبد؛ ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته؛ وليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول نرب تعالى به ، أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده به.

وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ، فكثير منه مكذوب ، اختلقه لأفاكون من الاتحادية المباحية؛ الذين أضلهم الشيطان وألحقهم بالطائفة النصرانية.

والذي يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة؛ ومنه ما صدر عن بعضهم في حال ستيلاء حال عليه، ألحقه تلك الساعة بالسكران الذي لا يميز ما يخرج منه من القول ، ثم إذا ثاب عليه عقله وتمييزه ينكر ذلك القول، ويكفر من يقوله، وما يخرج من القول في حال غيبة / عقل الإنسان لا يتخذ هو ولا غيره عقيدة، ولا حكم له ، بل القلم مرفوع عن ١١/٧٥
لثانم والمجنون والمغمى عليه والسكران الذي سكر بغير سبب محرم؛ مثل من يسقى الخمر وهو لا يعرفها أو أوجرها حتى سكر أو أطعم البنج وهو لا يعرفه، فكذلك.

وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجماله أموراً عظيمة، تصادف قلوباً رقيقة، فتحدث غشياً وإغماءً. ومنها ما يوجب الموت. ومنها ما يخل العقل . وإن كان الكاملون منهم لا يعترهم هذا كما لا يعترى الناقصين عنهم؛ لكن يعترهم عند قوة توارد على قلوبهم ، وضعف المحل المورد عليه، فمن اغتر بما يقولونه أو يفعلونه في تلك حال كان ضالاً مضلاً.

وإنما «الأحوال الصحيحة» مثل ما دل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من قول نبي ﷺ فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : « من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشى بها . فبى يسمع ، وبى يبصر ، وبى يبطش ، وبى

(١) البخارى فى الانبياء (٣٣٣٦) ومسلم فى البر والصلة (١٥٩/٢٦٣٨) ، (١٦٠) .

يمشي ، ولئن سألتني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وماترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن/ قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه^(١). ١١/٧٦

فانظر كيف قال في تمام الحديث: « فبي يسمع، وبي يبصر، ولئن سألتني ، ولئن استعاذني» فميز بين الرب وبين العبد، ألا تسمع إلى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢]، وقال: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ إلى قوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَهُ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٧١-١٧٢].

وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يقول الله تعالى : يا بن آدم ! مرضت فلم تعدني فيقول : رب ! كيف أعودك ، وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلوعدته لوجدتني عنده» ^(٢) . وذكر في الجوع والعري مثل ذلك. فانظر كيف عبر في أول الحديث بلفظ / مرضت ثم فسره في تمامه؛ بأن عبدي فلاناً مرض فلو عدته لوجدتني عنده، فميز بين الرب والعبد، والعبد العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله، بحيث لا يريد إلا ما يريد الله أمراً به ورضاً، ولا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يبغيض إلا ما يبغيضه الله، ولا يلتفت إلى عدل العاذلين، ولوم اللائمين ، كما قال سبحانه: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ [المائدة: ٥٤]. ١١/٧٧

والكلام في مقامات العارفين طويل.

وإنما الغرض أن يتفطن المؤمن للفرق بين هؤلاء الزنادقة الذين ضاهوا النصارى، وسلكوا سبيل أهل «الحلول ، والاتحاد» وكذبوا على الله ورسوله. وكذبوا الله ورسوله، وبين العالمين بالله والمحبين له أولياء الله ، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فإنه قد يشبه هؤلاء بهؤلاء ، كما اشتبه على كثير من الضالين حال مسيلمة الكذاب المتنبئ بمحمد ابن عبد الله رسول الله حقاً، حتى صدقوا الكاذب وكذبوا الصادق . والله قد جعل على

(١) سبق تخريجه ص ١٦ .

(٢) مسلم في البر والصلة (٢٥٦٩/٤٣) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٩١٨٢).

حق آيات وعلامات وبراهين . ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠].

وأما حديث عمر: أنه كان كالزنجي بين النبي ﷺ / وبين أبي بكر، فكذب مختلق، نعم! كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أقرب الناس إلى رسول الله ﷺ، وأولاهم به، وأعلمهم بمراده لما يسألونه عنه، فكان النبي ﷺ يتكلم بالكلام العربي الذي يفهمه لصحابه - رضي الله عنهم. ويزداد الصديق بفهم آخر يوافق ما فهموه، ويزيد عليهم ولا يخالفه؛ مثل ما في الصحيحين عن أبي سعيد: أن رسول الله ﷺ خطب الناس فقال: «إن عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة، فاختر ذلك العبد ما عند الله». فبكى أبو بكر. وقال: بل نقدك بأنفسنا وأموالنا. فجعل بعض الناس يعجب ويقول: عجباً لهذا الشيخ يبكي أن ذكر رسول الله ﷺ عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة. قال: فكان رسول الله ﷺ هو خبير، وكان أبو بكر أعلمنا به^(١).

فالنبي ﷺ ذكر عبداً مطلقاً، وهذا كلام عربي لا لغز فيه، ففهم الصديق لقوة معرفته بمقاصد النبي ﷺ أنه هو العبد المخير، ومعرفة أن المطلق هذا المعين خارج عن دلالة اللفظ، لكن يوافقه ولا يخالفه؛ ولهذا قال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا به.

ومن هذا أن الصديق - رضي الله عنه - لما عزم على قتال / مانعي الزكاة قال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل؟^(٢). فقال أبو بكر: الزكاة من حقها، والله، لا تقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال؛ والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها^(٣). فرجع عمر وغيره إلى قول أبي بكر. وكان هو أفهم غنى كلام رسول الله ﷺ؛ وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام»^(٤). فهذا النص الصريح موافق لفهم أبي بكر.

وكذلك قوله في صلح الحديبية لعمر مثل ما كان النبي ﷺ قال له، وأمثال ذلك كثير. فأما أن النبي ﷺ كان يتكلم بكلام لا يفهمه عمر وأمثاله، بل يكون عندهم ككلام الزنجي. فمن اعتقد هذا فهو جاهل ضال، عليه من الله ما يستحقه.

وأما كون أهل الصفة كانوا قبل المبعث مهتدين. فعلى من قال / هذا: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ بل لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا جاهلين؛ بل لا خلاف بين

(١) البخارى فى فضائل الصحابة (٣٦٥٤) ومسلم فى فضائل الصحابة (٢/٢٣٨٢).

(٢) البخارى فى الزكاة (١٣٩٩، ١٤٠٠) ومسلم فى الإيمان (٣٢/٢٠).

(٣) البخارى فى الإيمان (٢٥) ومسلم فى الإيمان (٣٦/٢٠).

المسلمين أنهم كانوا كافرين جاهلين بالله ويدينه؛ وإنما هداهم الله بكتابه؛ وبرسوله محمد ﷺ ولم يكن بين أهل الصفة وسائر الصحابة فرق في الكفر والضلالة قبل إيمانهم برسول الله ﷺ . ولقد كان بعد الإسلام كثير ممن لم يكن من « أهل الصفة » كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - أعلم بالله؛ وأعظم يقيناً من عامة أهل الصفة .

وأما ما ذكر من تخلفهم عنه في الجهاد فقول جاهل ضال؛ بل هم الذين كانوا أعظم الناس قتالاً وجهاداً ؛ كما وصفهم القرآن في قوله : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصَرُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨] وقال في صفتهم : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ﴾ [البقرة: ٢٧٣] ، ولقد قتل منهم في يوم واحد - يوم بئر معونة - سبعون؛ حتى وجد عليهم النبي ﷺ موجدة، وقتت شهراً يدعوا على الذين قتلوهم؛ وأخبر عنهم: «أنهم بهم تتقي المكاره ، وتسد بهم الثغور ، وأنهم أول الناس وروداً على الخوض ، وأنهم الشعث رؤوساً ، الدنس ثياباً ، الذين لا ينكحون المتنعمات ، ولا تفتح لهم أبواب الملوك» (١) .

١١/٨١

/ وأما «عدد» فقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخهم: وهم نحو من ستمائة، أو سبعمائة، أو نحو ذلك. ولم يكونوا مجتمعين في وقت واحد، بل كان في شمال المسجد صفة يأوي إليها فقراء المهاجرين، فمن تأهل منهم، أو سافر ، أو خرج غازياً خرج منها، وقد كان يكون في الوقت الواحد فيها السبعون، أو أقل ، أو أكثر ومنهم : سعد بن أبي وقاص، أحد العشرة، وأبو هريرة، وخبيب، وسلمان وغيرهم .

وأما ما ذكر من أنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج فكذب، ملعون قائله . وكيف يكون ذلك والمعراج كان بمكة قبل الهجرة؟ ! وأهل الصفة إنما كانوا بالمدينة بعد الهجرة ، وبناء مسجد الرسول ﷺ بالمدينة : الطيبة ، وهذا كله واضح عند من عرف الله ورسوله وكان مسلماً حنيفاً أو كان عالماً بسيرة رسول الله ﷺ ، وسيرة أصحابه معه .

وإنما يقع في هذه الجالهايات أقوام نقص إيمانهم وقل علمهم، واستكبرت أنفسهم، حتى صاروا بمنزلة فرعون، وصاروا أسوأ حالاً من النصارى .

والله يتوب علينا وعليهم، وعلى سائر إخواننا المسلمين، ويهدينا وإياهم صراطه المستقيم ، صراط الذين أنعم عليهم . غير المغضوب عليهم . ولا الضالين . والله تعالى أعلم .

(١) ابن ماجه في الزهد (٤٣٠٣) ، والترمذى فى صفة القيامة (٢٤٤٤) وقال : « غريب من هذا الوجه » ، واحمد ٢٧٦/٥ ، كلهم عن ثوبان .

/ وسئل عن «الفتوة» المصطلح عليها ... إلخ.

فأجاب - رضي الله عنه - قائلاً :

أما ما ذكره من «الفتوة» التي يلبس فيها الرجل لغيره سراويل، ويسقيه ماء وملحاً؛ فهذا لا أصل له. ولم يفعلها أحد من السلف لا علي ولا غيره. والإسناد الذي يذكرونه في «الفتوة» إلى أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب، من طريقة الخليفة الناصر وغيره، إسناد مظلم، عامة رجاله مجاهيل لا يعرفون وليس لهم ذكر عند أهل العلم.

وقد ذكر أن أصل ذلك : أنه وضع سراويل عند قبر علي فأصبح مسدوداً ، وهذا يجري عند غير علي ، كما يجري أمثال ذلك من الأمور التي يظن أنها كرامة ، في كنائس وغيرها، مثل دخول مصروع إليها فيبرأ بنذر يجعل للكنيسة، ونحو ذلك. وهذا إذا لم يكن كذباً فإنه من فعل الشياطين. كما يفعل مثل ذلك عند الاوثان، وأنا أعرف من نك ذلك وقائع متعددة.

١١/٨٣ / والمقصود هنا أن سراويل الفتوة لا أصل له عن علي ولا غيره من السلف، وما يشترطه بعضهم من الشروط ، إن كان مما أمر الله به ورسوله، فإنه يفعل؛ لأن الله أمر به ورسوله ، وما نهى عنه مثل التعصب لشخص على شخص ، والإعانة على الإثم والعدوان، فهو مما ينهي عنه، ولو شرطوه.

ولفظ «الفتى» في اللغة هو الشاب ، كما ذكر ذلك أهل اللغة . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ ﴾ [يوسف: ٣٦]، وقوله : ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ ﴾ [الكهف: ١٣] ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ﴾ [الكهف: ٦٠] . وقد فتى يفتي فهو فتى، أي بين الفتا، والافتا من الدواب خلاف المسان، وقد يعبر بالفتى عن المملوك مطلقاً، كما قال تعالى : ﴿ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥] .

ولما كان الشاب ألين عريكة من الشيخ صار في طبعه من السخاء والكرم ما لا يوجد في الشيوخ . فصاروا يعبرون بلفظ الفتى عن السخي الكريم . يقال : هو فتى بين الفتوة وقد يفتى، ويفاتى، والجمع فتيان وفتية.

واستعمال لفظ الفتى بمعنى المتصف بمكارم الأخلاق موجود في كلام كثير من المشائخ، وقد يظن أن لفظ القرآن يدل على هذا. ومنه قول بعض الشيوخ: طريقنا تفتى وليس

١١/٨٤ تنصر، يعني هو استعمال مكارم / الأخلاق ؛ ليس هو النسك اليابس . ومنه قول أبي إسماعيل الأنصاري^(١) : الفتوة أن تقرب من يقصيك ، وتكرم من يؤذك ، وتحسن إلى من يسيء إليك ، سماحة لا كظما ، ومودة لا مصابرة .

ونقل عن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - أنه قال : الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى . كما قال تعالى : ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النازعات : ٤٠] . فمن دعا إلى ما دعا إليه الله ورسوله من مكارم الأخلاق كان محسناً ، سواء سمي ذلك فتوة أو لم يسمه ، ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد .

والغالب أنهم يدخلون في الفتوة أموراً ينهى عنها فينهون عن ذلك ، ويؤمرون بما أمر الله به ورسوله ، كما ينهون عن الإلباس ، والإسقاء . وإسناده ذلك إلى علي - رضي الله عنه - وأمثال ذلك .

(١) أبو إسماعيل الأنصاري : هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن مت الأنصاري الهروي ، مصنف كتاب « ذم الكلام » ، وشيخ خراسان ، من ذرية صاحب النبي ﷺ أبي أيوب الأنصاري . ولد سنة ست وتسعين وثلاثمائة . توفي في ذي الحجة سنة ٤٨١ هـ . [سير أعلام النبلاء : ٥٠٣/١٨ - ٥١٨] .

١١/٨٥ / سئل الشيخ العالم العلامة إمام الوقت، فريد الدهر، جوهر العلم، لب الإيمان ، قطب الزمان مفتى الفرق، شيخ الإسلام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام شهاب الدين عبد الحلیم بن الشيخ الإمام العلامة مؤيد السنة مجد الدين عبد السلام بن تیمية الحراني - رضي الله عنه ونفع به آمين - في جماعة يجتمعون في مجلس ، ويلبسون لشخص منهم لباس «الفتوة» ويديرون بينهم في مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربونها ويزعمون أن هذا من الدين، ويذكرون في مجلسهم ألفاظاً لا تليق بالعقل والدين.

فمنها أنهم يقولون : إن رسول الله ﷺ ألبس علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - لباس الفتوة، ثم أمره أن يلبس من شاء ، ويقولون: إن اللباس أنزل علي النبي صلي الله تعالى عليه وسلم في صندوق ، ويستدلون عليه بقوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ

١١/٨٦ نَبَاتًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٦] ، فهل هو كما زعموا ؟ أم / كذب مختلق؟ وهل هو من الدين أم لا؟ وإذا لم يكن من الدين فما يجب على من يفعل ذلك أو يعين عليه؟ ومنهم من ينسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين الله. إلى عبد الجبار ويزعم أن ذلك من ثدين؛ فهل لذلك أصل أم لا؟

وهل الأسماء التي يسمون بها بعضهم بعضاً من اسم الفتوة، ورؤوس الأحزاب والزعماء فهل لهذا أصل أم لا؟ ويسمون المجلس الذي يجتمعون فيه «دسكرة» ويقوم للقوم نقيب إلى الشخص الذي يلبسونه فينزع اللباس الذي عليه بيده، ويلبسه اللباس الذي يزعمون أنه لباس الفتوة بيده، فهل هذا جائز. أم لا ؟ وإذا قيل: لا يجوز فعل ذلك ولا الإعانة عليه، فهل يجب على ولي الأمر منعهم من ذلك؟

وهل للفتوة أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا قيل: لا أصل لها في الشريعة فهل يجب على غير ولي الأمر أن ينكر عليهم، ويمنعهم من ذلك أم لا مع تمكنه من الإنكار؟ وهل أحد من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم، أو التابعين، أو من بعدهم من أهل العلم فعل هذه الفتوة المذكورة أو أمر بها أم لا؟

وهل خلق النبي ﷺ من النور؟ أم خلق من الأربع عناصر؟ أم من غير ذلك؟ وهل

الحديث الذي يذكره بعض الناس: «لولاك ما خلق الله عرشاً. ولا كرسياً، ولا أرضاً، ولا سماء، / ولا شمساً، ولا قمرًا ولا غير ذلك» (١) صحيح هو أم لا؟ ١١/٨٧

وهل «الأخوة» التي يواخيها المشائخ بين الفقراء في السماع وغيره يجوز فعلها في السماع ونحوه أم لا؟ وهل أخى رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار؟ أم بين كل مهاجري وأنصاري؟ وهل أخى رسول الله ﷺ على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - أم لا؟ بينوا لنا ذلك بالتعليل والحجة المينة، وابسطوا لنا الجواب في ذلك بسطاً شافياً مأجورين. أثابكم الله تعالى.

فأجاب :

الحمد لله. أما ما ذكر من إلباس لباس «الفتوة» السراويل أو غيره، وإسقاء الملح والماء فهذا باطل، لا أصل له، ولم يفعل هذا رسول الله ﷺ، ولا أحد من أصحابه. لا علي ابن أبي طالب ولا غيره، ولا من التابعين لهم بإحسان.

والإسناد الذي يذكرونه من طريق الخليفة الناصر إلى عبد الجبار إلى ثمامة، فهو إسناد لا تقوم به حجة، وفيه من لا يعرف، ولا يجوز لمسلم أن ينسب إلى النبي ﷺ بمثل هذا الإسناد المجهول/ الرجال أمراً من الأمور التي لا تعرف عنه، فكيف إذا نسب إليه ما يعلم أنه كذب وافتراء عليه؟! فإن العالمين بسنته وأحواله متفقون على أن هذا من الكذب المختلق عليه وعلى علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه، وما ذكروه من نزول هذا اللباس في صندوق هو من أظهر الكذب، باتفاق العارفين بسنته.

و «اللباس الذي يوارى السوءة» هو كل ما ستر العورة من جميع أصناف اللباس المباح. أنزل الله تعالى هذه الآية لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة، ويقولون: ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأنزل قوله: ﴿ خذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف : ٣١] .

(١) كشف الخفا للمجلوني ١٦٤/٢ وقال: « قال الصنعاني : موضوع وأقول: لكن معناه صحيح وإن لم يكن حديثاً ». والاسرار المرفوعة ٣٨٥ وذكر قول الصنعاني وقال : « فقد روى الديلمي عن ابن عباس - رضى الله عنهما - مرفوعاً : « أتاني جبريل فقال: يا محمد ، لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار ». وفي رواية ابن عساکر : « لولاك ما خلقت الدنيا ». وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (٢٨٢) وقال : « وأما قول الشيخ القارى : « لكن معناه صحيح ... » فأقول : الجزم بصحة معناه لا يليق إلا بعد ثبوت ما نقله عن الديلمي . وهذا مما لم أر أحداً تعرض لبيانته وأنا إن كنت لم أقف على سند فإني لا أتردد في ضعفه وحسبنا في التدليل على ذلك تفرد الديلمي به .

والكذب فى هذا أظهر من الكذب فيما ذكر من لباس الخرقه ، وأن النبى ﷺ تواجد حتى سقطت البردة عن رءائه ، وأنه فرق الخرق على أصحابه ، وأن جبريل أتاه وقال له : **يا ربك يطلب نصيبه من ريق الفقر ، وأنه علق ذلك بالعرش .** فهذا أيضاً كذب باتفاق أهل معرفة ؛ فإن النبى ﷺ لم يجتمع هو وأصحابه على سماع كف ، ولا سماع دفوف شبابات ، ولا رقص ولا سقط عنه ثوب من ثيابه فى ذلك ، ولا قسمه على أصحابه ، وكل ما يروى من ذلك فهو كذب مختلق باتفاق أهل المعرفة بستته .

١١/٨٩

/ فصل

والشروط التى تشترطها شيوخ « الفتوة » ما كان منها بما أمر الله به ورسوله كصدق حديث ، وأداء الامانة ، وأداء الفرائض ، واجتناب المحارم ونصر المظلوم ، وصلة الأرحام وثوفاً بالعهد . أو كانت مستحبة : كالعفو عن الظالم واحتمال الأذى ، وبذل المعروف لنهى يحبه الله ورسوله وأن يجتمعوا على السنة ، ويفارق أحدهما الآخر إذا كان على سعة ، ونحو ذلك . فهذه يؤمن بها كل مسلم سواء شرطها شيوخ الفتوة أو لم يشرطوها ، وما كان منها بما نهى الله عنه ورسوله : مثل التحالف الذى يكون بين أهل الجاهلية ، أن كلا منهما يصادق صديق الآخر فى الحق والباطل ، ويعادى عدوه فى الحق والباطل ، وينصره على كل من يعاديه سواء كان الحق معه أو كان مع خصمه ، فهذه شروط تحلل خرام وتحرم الحلال ، وهى شروط ليست فى كتاب الله .

وفى السنن عنه أنه قال : « المسلمون عند شروطهم : إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً » (١) وكل ما كان من الشروط التى بين القبائل والملوك والشيوخ والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين ، ما كان من الأمر المشروط الذى قد أمر الله به ورسوله / فإنه يؤمر به كما أمر الله به ورسوله . وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فإنه ينهى عنه ، كما نهى الله عنه ورسوله ، وليس لبنى آدم أن يتعاهدوا ولا يتعاقدوا ولا يتحالفوا ولا يتشارطوا على خلاف ما أمر الله به ورسوله ، بل على كل منهم أن يوفوا بالعقود والعهود التى عهدها الله إلى بنى آدم كما قال الله تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة : ٤٠] .

(١) البخارى فى الإجارة « معلقاً » : الفتح ٤/٤٥١ ، والترمذى فى الأحكام (١٣٥٢) وقال : « حسن صحيح » ، وأبو داود فى الأقضية (٣٥٩٤) ، وابن ماجه فى الأحكام (٢٣٥٣) ، والحاكم ٤٩/٢ ، كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده .

وكذلك ما يعقده المرء على نفسه كعقد النذر أو يعقده الاثنان : كعقد البيع والإجارة ، والهبة وغيرهما ، أو ما يكون تارة من واحد وتارة من اثنين : كعقد الوقف والوصية ، فإنه فى جميع هذه العقود متى اشترط العاقد شيئاً عما نهى الله عنه ورسوله كان شرطه باطلاً . وفى الصحيح عن عائشة - رضى الله عنها - عن النبی ﷺ أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه »^(١) . والعقود المخالفة لما أمر الله به ورسوله هى من جنس دين الجاهلية ، وهى شعبة من دين المشركين وأهل الكتاب الذين عقدوا عقوداً أمروا فيها بما نهى الله عنه ورسوله ، ونهوا فيها عما أمر الله به ورسوله .

فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يتجنبه .

/ فصل

١١/٩١

وأما لفظ « الفتى » فمعناه فى اللغة الحدث كقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ ﴾ [الكهف: ١٣] ، وقوله تعالى : ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ [الأنبياء: ٦٠] ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ﴾ [الكهف: ٦٠] ؛ لكن لما كانت أخلاق الأحداث اللين صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ « الفتوة » عن مكارم الأخلاق . كقول بعضهم : طريقنا تفتى وليس تنصر . وقوله بعضهم : « الفتوة » أن تقرب من يقصيك ، وتكرم من يؤذك ، وتحسن إلى من يسئ إليك ، سماحة لا كظماً ، ومودة لا مضارة وقول بعضهم : « الفتوة » ترك ما تهوى لما تخشى ، وأمثال هذه الكلمات التى توصف فيها الفتوة بصفات محمودة محبوبة ، سواء سميت فتوة أو لم تسم ، وهى لم تستحق المدح فى الكتاب والسنة إلا لدخولها فيما حمده الله ورسوله من الأسماء . كلفظ الإحسان والرحمة ، والعفو ، والصفح ، والحلم ، وكظم الغيظ ، والبر ، والصدقة ، والزكاة والخير . ونحو ذلك من الأسماء الحسنة التى تتضمن هذه المعانى ، فكل اسم علق الله به المدح والثواب فى الكتاب والسنة كان أهله ممدوحين ، وكل اسم علق به الذم والعقاب فى الكتاب والسنة كان أهله مذمومين ، كلفظ الكذب ، والخيانة ، / والفجور ، والظلم والفاحشة ونحو ذلك .

١١/٩٢

وأما لفظ « الزعيم » فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين ، قال تعالى : ﴿ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٢] فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال : هو زعيم ؛ فإن كان قد تكفل بخير كان محموداً على ذلك ، وإن كان شراً كان مذموماً على ذلك .

(١) البخارى فى الايمان والنذور (٦٦٩٦) ، وأبو داود فى الايمان والنذور (٣٢٨٩) ، والترمذى فى النذور والايمان (١٥٢٦) والنسائى فى الايمان والنذور (٣٨٠٧) ، وابن ماجه فى الكفارات (٢١٢٥) ، كلهم عن عائشة .

وأما «رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أى تصير حزباً، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون ، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم . وإن كانوا قد زادوا فى ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل فى حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل فى حزبهم، سواء كان على الحق والباطل، فهذا من التفرقة بين الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان .

وفى الصحيحين عن النبى ﷺ أنه قال : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر »^(١) وفى الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً »^(٢) وشبك بين/ أصابعه . وفى الصحيح عنه أنه قال : « المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله »^(٣) وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « أنصر أخاك ظئراً أو مظلوماً » قيل : يا رسول الله أنصره مظلوماً، فكيف أنصره ظالماً ؟ قال : « تمنعه من نفسه . فذلك نصرك إياه »^(٤) . وفى الصحيح عنه أنه قال : « خمس تحب للمسلم على اسم : يسلم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، ويشمته إذا عطس ، ويحييه إذا دعاه ، يشيعه إذا مات »^(٥) . وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « والذى حسى يده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه »^(٦) .

فهذه الأحاديث وأمثالها فيها أمر الله ورسوله بما أمر به من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض . وفى الصحيحين عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « لا تقاطعوا ولا تنابروا ولا تباعدوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً »^(٧) ، وفى الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ؛ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم »^(٨) .

وفى السنن عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « ألا أنبئكم بأفضل من درجة للصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ،

١ : البخارى فى الأدب (٦٠١١) ومسلم فى البر (٦٦/٢٥٨٦) .

٢ : البخارى فى الصلاة (٤٨١) ومسلم فى البر (٦٥/٢٥٨٥) .

٣ : البخارى فى المظالم (٢٤٤٢) ومسلم فى البر (٥٨/٢٥٨٠) .

٤ : البخارى فى المظالم (٢٤٤٤) .

٥ : البخارى فى الجنائز (١٢٤٠) ، ومسلم فى السلام (٤/٢١٦٢) ، وأبو داود فى الأدب (٥٠٢٩) ، وابن ماجه فى الجنائز (١٤٣٥) ، كلهم عن أبى هريرة .

٦ : البخارى فى الإيمان (١٣) ومسلم فى الإيمان (٧١/٤٥) .

٧ : البخارى فى الأدب (٦٠٦٤) ومسلم فى البر والصلة والآداب (٢٨/٢٥٦٣) .

٨ : مسلم فى الأفضية (١٠/١٧١٥) ، ومالك فى الموطأ فى الكلام (٢/٩٩٠) ، وأحمد (٢/٣٦٧، ٣٦٨) .

١١/٩٤ قال : « صلاح ذات البين ، فإن / فساد ذات البين هي الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر . ولكن تحلق الدين » (١) فهذه الأمور مما نهى الله ورسوله عنها .

وأما لفظ « الدسكرة » فليست من الألفاظ التي لها أصل في الشريعة فيتعلق بها حمد أو ذم ، ولكن هي في عرف الناس يعبر بها عن المجامع . كما في حديث هرقل : أنه جمع الروم في دسكرة ؛ ويقال للمجتمعين على شرب الخمر : إنهم في دسكرة ؛ فلا يتعلق بهذا اللفظ حمد ولا ذم ، وهو إلى الذم أقرب ؛ لأن الغالب في عرف الناس أنهم يسمون بذلك الاجتماع على الفواحش والخمر والغناء .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم ، لكنه من فروض الكفايات ، فإن قام بهما من يسقط به الفرض من ولاية الأمر ، أو غيرهم . وإلا وجب على غيرهم أن يقوم من ذلك بما يقدر عليه .

فصل

١١/٩٥ والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلق مما يخلق منه البشر ؛ ولم يخلق أحد من البشر من نور ، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي / صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « إن الله خلق الملائكة من نور ؛ وخلق إبليس من مارج من نار ؛ وخلق آدم مما وصف لكم » (٢) وليس تفضيل بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط ؛ بل قد يخلق المؤمن من كافر ، والكافر من مؤمن ، كابن نوح منه وكإبراهيم من آزر ، وآدم خلقه الله من طين ، فلما سواه ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له الملائكة ، وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء ، وبأن خلقه بيديه ، وبغير ذلك . فهو وصالحو ذريته أفضل من الملائكة ؛ وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين ، وهؤلاء من نور .

وهذه « مسألة كبيرة » مبسطة في غير هذا الموضع ، فإن فضل بني آدم هو بأسباب يطول شرحها هنا . وإنما يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار : ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٣ ، ٢٤] وال آدمي خلق من نطفة ، ثم من مضغة ، ثم من علقه ، ثم انتقل من صغر إلى كبر ، ثم من دار إلى دار ، فلا يظهر فضله وهو في ابتداء أحواله ، وإنما يظهر فضله عند كمال أحواله ، بخلاف الملك الذي تشابه أول أمره وآخره . ومن هنا غلط من فضل الملائكة على الأنبياء حيث نظر إلى أحوال الأنبياء . وهم في أثناء الأحوال ، قبل أن يصلوا إلى ما وعدوا به في الدار الآخرة

(١) أبو داود في الأدب (٤٩١٩) والترمذي في القيامة (٢٥٠٩) .

(٢) مسلم في الزهد (٢٦٩٦/٦٠) .

من نهايات الكمال .

١١/٩٦ / وقد ظهر فضل نبينا على الملائكة ليلة المعراج لما صار بمستوى يسمع فيه صريف لأقلام ، وعلا على مقامات الملائكة ، والله تعالى أظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته من صالحى الآدميين من الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملائكة ، حيث جمع فيهم ما تغرق فى المخلوقات . فخلق بدنه من الأرض ، وروحه من الملائكة الأعلى ، ولهذا يقال : هو لعالم الصغير ، وهو نسخة العالم الكبير .

ومحمد سيد ولد آدم ، وأفضل الخلق ، وأكرمهم عليه . ومن هنا قال من قال : إن الله خلق من أجله العالم ، أو أنه لولا هو لما خلق عرشاً ، ولا كرسياً ، ولا سماء ولا أرضاً ولا شمساً ولا قمرًا . لكن ليس هذا حديثاً عن النبي ﷺ لا صحيحاً ولا ضعيفاً ، ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي ﷺ ، بل ولا يعرف عن الصحابة ، بل هو كلام لا يبرى قائله . ويمكن أن يفسر بوجه صحيح كقوله : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الباقية : ١٣] ، وقوله : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ . وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم : ٣٢ - ٣٤] وأمثال ذلك من الآيات التى يبين فيها أنه خلق المخلوقات لبنى آدم . ومعلوم أن لله فيها حكماً عظيمة غير ذلك ، / وأعظم من ذلك . ولكن يبين لبنى آدم ما فيها من المنفعة ، وما أسبغ عليهم من النعمة .

١١/٩٧

فإذا قيل : فعل كذا لكذا لم يقتض ألا يكون فيه حكمة أخرى . وكذلك قول القائل : نولا كذا ما خلق كذا . لا يقتضى ألا يكون فيه حكم أخرى عظيمة ، بل يقتضى إذا كان أفضل صالحى بنى آدم محمد ، وكانت خلخته غاية مطلوبة ، وحكمة بالغة مقصودة أعظم من غيره ، صار تمام الخلق ، ونهاية الكمال ، حصل بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم .

والله خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ، وكان آخر الخلق يوم الجمعة ، وفيه خلق آدم وهو آخر ما خلق ، خلق يوم الجمعة بعد العصر فى آخر يوم الجمعة . وسيد ولد آدم هو محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - آدم فمن دونه تحت لوائه - قال صلى الله تعالى عليه وسلم : «إنى عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل^(١) فى طيته»^(٢) أى كتبت نبوتى وأظهرت لما خلق آدم قبل نفخ الروح فيه ، كما يكتب الله رزق العبد وأجله وعمله وشقى أو سعيد إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه . فإذا كان الإنسان هو

(١) منجدل : أى ملقى على الجذالة وهى الأرض . انظر غريب الحديث والاثار لابن الاثير ٢٤٨/١ .

(٢) أحمد ١٢٧/٤ ، ١٢٨ ، والحاكم ٤١٨/٢ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى ، وابن حبان فى الموارد (٢٠٩٣) والطبرانى فى الكبير ٢٥٣/١٨ .

خاتم المخلوقات وآخرها / وهو الجامع لما فيها ، وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقاً ، ومحمد إنسان هذا العين، وقطب هذه الرحي، وأقسام هذا الجمع كان كأنها غاية الغايات فى المخلوقات، فما ينكر أن يقال : إنه لأجله خلقت جميعها، وأنه لولاه لما خلقت ، فإذا فسر هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه الكتاب والسنة قبل ذلك .

وأما إذا حصل فى ذلك غلو من جنس غلو النصارى بإشراك بعض المخلوقات فى شىء من الربوبية، كان ذلك مردوداً غير مقبول ، فقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله »^(١) وقد قال تعالى : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ [النساء: ١٧١] .

والله قد جعل له حقاً لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا له، ولا الدعاء إلا له، ولا التوكل إلا عليه، ولا الرغبة إلا إليه، ولا الرهبة إلا منه، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، ولا يأتى بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا به ﴿ وَلَا تَفْعَلُوا الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبا: ٢٣] ، ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] ، ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا . لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا . وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٩٣ - ٩٥] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [النور: ٥٢] ، فجعل الطاعة لله وللرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده ، وكذلك فى قوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩] فالإيتاء لله والرسول . وأما التوكل فعلى الله وحده، والرغبة إلى الله وحده .

فصل

وأما « المؤاخاة » فإن النبى ﷺ آخى بين المهاجرين والأنصار، لما قدم المدينة، كما آخى بين سلمان الفارسى وبين أبى الدرداء، وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع ، وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة، حتى أنزل الله تعالى : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال : ٧٥] فصاروا يتوارثون بالقرابة . وفى ذلك أنزل الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيحَهُمْ ﴾ [النساء: ٣٣] وهذا هو المحالفة . واختلف العلماء

(١) سبق تخريجه ص ٤٠ .

هي التوارث بمثل ذلك عند عدم القرابة والولاء محكم أو منسوخ؟ على قولين :

١١/١٠٠ / أحدهما : أن ذلك منسوخ ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه ، ولما ثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال : « لا حلف في الإسلام ، وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزد الإسلام إلا شدة » (١) .

والثاني : أن ذلك محكم ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه .

وأما المؤاخاة بين المهاجرين كما يقال : إنه أخى بين أبي بكر وعمر ، وأنه أخى علياً ونحو ذلك ، فهذا كله باطل ، وإن كان بعض الناس ذكر أنه فعل بمكة ، وبعضهم ذكر أنه فعل بالمدينة ، وذلك نقل ضعيف : إما منقطع ، وإما بإسناد ضعيف . والذي في الصحيح هو ما تقدم ، ومن تدبر الأحاديث الصحيحة ، والسيرة النبوية الثابتة ، يتقن أن ذلك كذب .

وأما عقد الأخوة بين الناس في زماننا فإن كان المقصود منها التزام الأخوة الإيمانية التي يحبها الله بين المؤمنين بقوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات : ١٠] ، وقول النبي ﷺ :

« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه » (٢) ، وقوله : « لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يستام على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه » (٣) . وقوله : « والذي / نفسى ١١/١٠١ يده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه » (٤) ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التي تجب للمؤمن على المؤمن . فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان ، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج ، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله . وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن ، وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة ، وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص كما كان بين المهاجرين والأنصار ، فهذه فيها لتعلماء قولان ، بناء على أن ذلك منسوخ أم لا ؟ فمن قال : إنه منسوخ - كما قال الشافعي وأحمد في المشهور عنه - قال : إن ذلك غير مشروع . ومن قال : إنه لم ينسخ - كما قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى - قال : إنه مشروع .

(١) مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٠/٢٠٦) ، وأبو داود في الفرائض (٢٩٢٥) ، كلاهما عن جبير بن مطعم ، والترمذي في السير (١٥٨٥) عن عمرو بن شبيب عن أبيه عن جده . وقال : « حسن صحيح » ، والدارمي في السير ٢/٢٤٣ ، وأحمد ١/١٩٠ ، كلاهما عن ابن عباس .

(٢) سبق تخريجه ص ٥٥ .

(٣) البخاري في البيوع (٢١٣٩) ، وأحمد ٢/٣٩٤ ، ٤٢٧ ، كلاهما عن أبي هريرة ، ومسلم في النكاح (١٤٠٨/٣٨) ، والترمذي في البيوع (١٢٩٢) وقال : « حسن صحيح » ، وابن ماجه في التجارات (٢١٧١) ، كلهم عن

ابن عمر .

(٤) سبق تخريجه ص ٥٥ .

وأما « الشروط » التى يلتزمها كثير من الناس فى « السماع » وغيره . مثل أن يقول : على المشاركة فى الحسنات، وأينا خلص يوم القيامة خلص صاحبه، ونحو ذلك . فهذه كلها شروط باطلة؛ فإن الأمر يومئذ لله، هو ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ﴾ [الانفطار : ١٩] وكما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام : ٩٤] .

وكذلك يشترطون شروطاً من الأمور الدنيوية ولا يوفون بها ، / وما أعلم أحداً من دخل فى هذه الشروط الزائدة على ماشرطه الله ورسوله وفى بها ، بل هو كلام يقولونه عند غلبة الحال؛ لا حقيقة له فى المآل ، وأسعد الناس من قام بما أوجبه الله ورسوله، فضلاً عن أن يوجب على نفسه زيادات على ذلك .

١١/١٠٢

وهذه المسائل قد بسطت فى غير هذا الموضع . والله أعلم .

/ وقال - رحمه الله :

١١/١٠٣

فصل

والشيخ « عدى بن مسافر بن صخر »^(١) كان رجلاً صالحاً ، وله أتباع صالحون ، ومن صحابه من فيه غلو عظيم ، يبلغ بهم غليظ الكفر ، وقد رأيت جزءاً أتى بيد أتباعه فيه به وسلسلة طريقه ، فرأيت كليهما مضطرباً .

أما « النسب » فقالوا : عدى بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن أحمد بن مروان بن الحكم بن مروان الأموي . وهذا كذب قطعاً فإن يمتنع أن يكون بينه وبين مروان بن الحكم خمسة أنفس .

وأما « الخرقه » فقالوا : دخل على الشيخ العارف عقيل المنبجي وألبسه الخرقه بيده ، ولشيخ عقيل لبس الخرقه من يد الشيخ مسلمة المردجى ، والشيخ مسلمة لبس الخرقه من يد الشيخ أبى سعيد الخراز .

/ قلت : هذا كذب واضح ، فإن مسلمة لم يدرك أباً سعيد ، بل بينهما أكثر من مائة ١١/١٠٤ سنة ، بل قريباً من مائتى سنة .

ثم قالوا : والشيخ أبو سعيد الخراز لبس الخرقه من يد الشيخ أبى محمد العنسى وللعنسى لبسها من يد الشيخ على بن عليل الرملى ، والشيخ على بن عليل لبسها من يد والده الشيخ عليل الرملى ، والشيخ عليل لبس الخرقه من يد الشيخ عمار السعدى ، والشيخ عمار السعدى لبس الخرقه من يد الشيخ يوسف الغسانى ، والشيخ يوسف الغسانى لبس الخرقه من يد والده الشيخ يعقوب الغسانى ، والشيخ يعقوب الغسانى لبس الخرقه من يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم خطب الناس بالجابية ، وعمر بن الخطاب لبس الخرقه من يد رسول الله ﷺ ، ورسول الله ﷺ لبس الخرقه من يد جبرائيل ، وجبرائيل من الله

(١) عدى بن مسافر بن صخر: هو عدى بن صخر الشامى ، وقيل : عدى بن مسافر - وهذا أشهر - ابن إسماعيل بن موسى الشامى ، ثم الهكاري مسكناً . قال الحافظ عبد القادر : ساح سنين كثيرة ، وصحب المشايخ ، سكن جبال الموصل فى موضع ليس به أنيس ، ثم أنس الله تلك المواضع به وعمرها ببركته ، كان معلماً للخير ، ناصحاً متشرعاً ، شديداً فى الله ، كانت له غليلة يزرعها فى الجبل ويحصدها ويتقوت ، ولا يأكل من مال أحد شيئاً . صحب الشيخ عقيل المنبجى ، والشيخ حماد الدباس وغيرهما ، وتوفى سنة ٥٥٧ وهاشى ثمانين سنة . [سير أعلام النبلاء: ٣٤٢/٢٠ - ٣٤٤] .

تعالى .

قلت : لبس عمر للخرقه والباسه ولبس رسول الله ﷺ للخرقه والباسه يعرف كل من له أدنى معرفة أنه كذب . وأما الإسناد المذكور ما بين أبي سعيد إلى عمر فمجهول ، وما أعرف لهؤلاء ذكراً لا في كتب الزهد والرقائق ، ولا في كتب الحديث والعلم ، ومن الممكن أن يكون بعض هؤلاء كانوا شيوخاً ، وقد ركب هذا الإسناد عليهم من لم يعرف أزمانهم والله أعلم بحقيقة أمرهم .

/ ثم ذكروا بعد هذا « عقيدته » وقالوا : هذه عقيدة السنة من إملاء الشيخ عدى . و«العقيدة» من كتاب (التبصرة) للشيخ أبي الفرج المقدسى ، بالفاظه ، نقل المسطرة ، لكن حذفوا منها تسمية المخالفين وأقوالهم ، وذكروا ما ذكره من الأدلة ، وزادوا فيها من ذكر يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ أبو الفرج وفيها أحاديث موضوعة ، وقال في آخرها : فهذا اعتقادنا ، وما نقلناه عن مشائخنا نقله جبرائيل عن الله ، ونقله النبي ﷺ عن جبرائيل ، ونقله الصحابة عن النبي ﷺ ، وسمى من سماه اللالكائي في أول كتاب (شرح أصول السنة) كما ذكروا أن هذا أملاه الشيخ عدى من حفظه ، وأمر بكتابته ، ورووا ذلك بالسمع عن الشيخ حسن بن عدى بن أبي البركات بسماعه من والده عدى بن أبي البركات بن صخر بن مسافر وهو عدى .

/ وسئل :

هل تخلل أبو بكر بالعبادة ؟ وتخللت الملائكة لأجله بالعبادة أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله ، لم يتخلل أبو بكر بالعبادة ، ولا الملائكة تخللوا بالعبادة ، وذلك كذب . والله أعلم .

/ وسئل عن معنى قول من يقول : « حب الدنيا رأس كل خطيئة » (١) ١١/١٠٧
فهل هي من جهة المعاصي ؟ أو من جهة جمع المال ؟ .

فأجاب :

ليس هذا محفوظاً عن النبي ﷺ ؛ ولكن هو معروف عن جندب بن عبد الله البجلي
من الصحابة ، ويذكر عن المسيح ابن مريم عليه السلام ، وأكثر ما يغلو في هذا اللفظ
تفلسفة ، ومن هذا حظهم من الصوفية على أصلهم ، في تعلق النفس إلى أمور ليس
هنا موضع بسطها .

وأما حكم الإسلام في ذلك : فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي :
فإنه يستلزم الظلم والكذب والفواحش ، ولا ريب أن الحرص على المال والرئاسة يوجب
هنا ، كما في الصحيحين أنه قال : « إياكم والشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ،
أمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالظلم فظلموا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » (٢) ، وعن
كعب عن النبي ﷺ أنه قال : « ما ذئبان جائعان أرسلتا في غنم / بأفسد لها من حرص المرء
على المال والشرف لدينه » (٣) . قال الترمذي : حديث حسن .

فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين ، فأما مجرد الحب الذي في
القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله به ، ويترك ما نهى الله عنه ، ويخاف مقام ربه ،
وينهى النفس عن الهوى ، فإن الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل ، وجمع
خال ، إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسبه من الحرام ، لا يعاقب عليه ، لكن إخراج فضول
خال ، والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم ، وأفرغ للقلب ، وأجمع للهمم ، وأنفع في
نسبها والآخرة . وقال النبي ﷺ : « من أصبح والدنيا أكبر همه شئت الله عليه شمله ،
وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له ، ومن أصبح والآخرة أكبر همه

(١) البيهقي في شعب الإيمان (١٠٥٠١) ، وكتر العمال (٦١١٤) ، وكشف الحفا (٣٤٤/١ ، ٣٤٥) ، والأسرار
المرفوعة ١٦٣ .

(٢) مسلم في البر والصلة (٥٦/٢٥٧٨) بنحوه ، وأبو داود في الزكاة (١٦٩٨) ولم أقف عليه عند البخاري .

(٣) الترمذي في الزهد (٢٣٧٦) وقال : « حسن صحيح » ، والدارمي في الرقاق ٣٠٤/٢ ، وأحمد ٤٥٦/٣ ، ٤٦٠ ،
كلهم من طريق كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه .

جعل الله غناه في قلبه ، وجمع عليه ضيعته ، وأتته الدنيا وهي راغمة» (١) .

(١) ابن ماجه في الزهد (٤١٠٥) وأحمد ١٨٣/٥ ، كلاهما عن زيد بن ثابت ، والديلمى (٣/ ٥٦١٠) ، والمنذرى في الترغيب والترهيب ٥٣٨/٢ ، كلاهما عن أنس، وعزاه المنذرى للبخاري والطبراني وابن حبان في صحيحه .

/ وسئل — رحمه الله — عما يذكر من قولهم : اتخذوا مع الفقير أباى فإن لهم حجة وأى دولة^(١) ؟! وقول عمر بن الخطاب — رضى الله عنه : إن النبى ﷺ كان يتحدث مع أبى بكر — رضى الله عنه — وكنت بينهما كالزنجى ، ما معنى ذلك ؟ وقول بعض الناس : نحن فى بركتك ، أو من وقت حلت عندنا حلت علينا البركة . ونحن فى بركة هذا لشيخ المدفون عندنا ، هل هو قول مشروع أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
 وجاب :

الحمد لله ، أما الحديثان الأولان فكلاهما كذب ، وما قال عمر بن الخطاب ما ذكر عنه . ولا روى هذا أحد بإسناد صحيح ولا ضعيف ، وهو كلام باطل ؛ فإن من كان دون عمر كان يسمع كلام النبى ﷺ ويفهم ما ينفعه الله به ، فكيف بعمر ؟! وعمر أفضل الخلق عد أبى بكر ، فكيف يكون كلام النبى ﷺ وأبى بكر بمنزلة كلام الزنجى .

/ ثم الذين يذكرون هذا الحديث من ملاحدة الباطنية ؛ يدعون أنهم علموا ذلك السر نى لم يفهمه عمر . وحمله كل قوم على رأيهم الفاسد ، والنجادية يدعون أنه قولهم ، وأهل الحقيقة الكونية الذين يتفون الأمر والنهى والوعيد يدعون أنه قولهم .
 وأهل الحلول الخاص أشباه النصارى يدعون أنه قولهم ؛ إلى أصناف آخر يطول تصنها .

فهل يقول عاقل : إن عمر وهو شاهد لم يفهم ما قالوا ، وإن هؤلاء الجهال الضلال هم الزندقة والإلحاد والمحال علموا معنى ذلك الخطاب ، ولم ينقل أحد لفظه ، وإنما وضع من هذا الكذب ملاحدة الباطنية ، حتى يقول الناس : إن ما أظهره الرسل من القرآن وإيمان والشرعية له باطن يخالف ظاهرة ؛ وكان أبو بكر يعلم ذلك الباطن دون عمر ، ويجعلون هذا ذريعة عند الجهال إلى أن يسلبوهم من دين الإسلام .

ونظير هذا ما يروونه أن عمر تزوج امرأة أبى بكر ليعرف حاله فى الباطن ، فقالت : كنت أشم رائحة الكبد المشوية ، فهذا أيضاً كذب ، وعمر لم يتزوج امرأة أبى بكر ، بل تزوجها على بن أبى طالب وكانت قبل أبى بكر عند جعفر ، وهى أسماء بن عميس

(١) كشف الخفاء للمجلونى ٣٧/١ ، وقال : « رواه أبو نعيم عن الحسين بن على بسند ضعيف ، والعراقى فى الإحياء ٢٠٩/٤ . »

وكانت من/ عقلاء النساء، وعمر كان أعلم بأبى بكر من نسائه وغيرهم .

وأما الحديث الآخر وهو قوله: « اتخذوا مع الفقراء أيادى فإن لهم دولة وأى دولة! » فهذا - أيضاً - كذب ، ما رواه أحد من الناس ، والإحسان إلى الفقراء الذين ذكرهم الله فى القرآن ، قال الله فيهم : ﴿ إِنَّ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧١ - ٢٧٣] ، وأهل الفىء وهم الفقراء المجاهدون الذين قال الله فيهم : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ﴾ الآية [الحشر: ٨] والمحسن إليهم وإلى غيرهم عليه أن يتغنى بذلك وجه الله ، ولا يطلب من مخلوق لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، كما قال تعالى : ﴿ وَسَيَجْزِيهِمُ اللَّهُ بِكَافٍ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى . وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى . إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى . وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ [الليل: ١٧ - ٢١] ، وقال : ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا . إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ الآية [الإنسان: ٨ ، ٩] .

ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية؛ فإن فى الحديث الذى فى سنن أبى داود « من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له ، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه »^(١) ؛ ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للمرسل: اسمع ما دعوا به لنا ؛ حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ، ويبقى أجرنا على الله .

/ وقال بعض السلف : إذا أعطيت المسكين ، فقال : بارك الله عليك . فقل : بارك الله عليك . أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادع له بمثل ذلك الدعاء ، حتى لا تكون اعتضت منه شيئاً . هذا والعطاء لم يطلب منهم . وقد قال النبى ﷺ : « ما نفعنى مال كمال أبى بكر »^(٢) أنفقه يبتغى به وجه الله ، كما أخبر الله عنه ، لا يطلب الجزاء من مخلوق لا نبى ولا غيره ، لا بدعاء ولا شفاعة .

وقول القائل : لهم فى الآخرة دولة وأى دولة! ، فهذا كذب ، بل الدولة لمن كان مؤمناً تقياً فقيراً كان أو غنياً ، وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُ يَتَفَرَّقُونَ . فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ الآيتين [الروم: ١٤ ، ١٥] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ . وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣ ، ١٤] ، وقال تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ص: ٢٨] ونظير هذا فى القرآن كثير .

(١) أبو داود فى الزكاة (١٦٧٢) ، وأحمد ٦٨/٢ ، ٩٦ ، ٩٩ ، ١٢٧ ، كلهم عن ابن عمر .

(٢) ابن ماجه فى المقدمة (٩٤) ، وأحمد ٣٦٦ ، ٢٥٣/٢ ، كلاهما عن أبى هريرة .

ومع هذا فالمؤمنون - الأنبياء وسائر الأولياء - لا يشفعون لأحد إلا بإذن الله، كما قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ، وقال: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ رِضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الأنفطار: ١٩] فمن أحسن إلى مخلوق يرجو أن ذلك المخلوق يجزيه يوم القيامة كان من الأخسرين أعمالاً، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل إنما يجزى على الأعمال يومئذ الواحد القهار ، / الذى إليه الإياب والحساب، الذى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة بضاعفها، ويؤت من لدنه أجراً عظيماً. ولا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه .

١١/١١٣

فصل

وأما قول القائل : نحن فى بركة فلان، أو من وقت حلوله عندنا حلت البركة . فهذا لكلام صحيح باعتبار ، باطل باعتبار . فأما الصحيح: فإن يراد به أنه هداك وعلمنا وأمرنا -معروف، ونهانا عن المنكر، فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ما حصل ، فهذا كلام صحيح . كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبى ﷺ فى بركته لما آمنوا به، وأطاعوه، فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة، بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة مالا يعلمه إلا الله .

وأيضاً ، إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر فهذا حق، كما قال النبى ﷺ: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم، وصلاتهم، وإخلاصهم؟» (١) وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار لثلاث أسباب من بينهم من المؤمنين ممن لا يستحق العذاب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ﴾ إلى قوله: ﴿لَوْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً﴾ [الفتح: ٢٥] .

١١/١١٤

فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهرائى الكفار عذب الله الكفار، وكذلك قال النبى ﷺ: «لولا ما فى البيوت من النساء والذرارى لأمرت بالصلاة فتقام ، ثم تطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم» (٢) وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع جنينها ، وقد قال المسيح عليه السلام: «وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ» [مريم: ٣١] فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعتهم

(١) البخارى فى الجهاد (٢٨٩٦) وأبو داود فى الجهاد (٢٥٩٤) .

(٢) أبو داود فى الصلاة (٥٤٨)، والترمذى فى جامع أبواب الصلاة (٢١٧) وقال : « حسن صحيح »، وابن ماجه فى المساجد (٧٩١)، والدارمى فى الصلاة ٢٩٢/١، وأحمد ٤٧٢، ٣٧٦، ٣١٤/٢ .

للخلق بدعائهم إلى طاعة الله، وبدعائهم للخلق وبما ينزل الله من الرحمة، ويدفع من العذاب بسبيهم حق موجود، فمن أراد بالبركة هذا، وكان صادقاً، فقله حق .

وأما « المعنى الباطل » فمثل أن يريد الإشراك بالخلق: مثل أن يكون رجل مقبور بمكان فيظن أن الله يتولاهاهم لأجله، وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسوله، فهذا جهل. فقد كان الرسول ﷺ سيد ولد آدم مدفون بالمدينة عام الحرة، وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله، وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالاً أوجبت ذلك، وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم، لأن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك/ وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين، وبركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم. وكذلك الخليل عليه السلام مدفون بالشام، وقد استولى النصارى على تلك البلاد قريباً من مائة سنة، وكان أهلها في شر. فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع كون الحي عاملاً بمعصية الله فهو غلط . ١١/١١٥

وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله، مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره، وتقبيل الأرض عنده، ونحو ذلك يحصل له السعادة، وإن لم يعمل بطاعة الله ورسوله. وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له، ويدخله الجنة بمجرد محبته، وانتسابه إليه، فهذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب والسنة، فهو من أحوال المشركين، وأهل البدع، باطل لا يجوز اعتقاده، ولا اعتماده. والله سبحانه وتعالى أعلم .

/ وسئل عن رجل «متصوف» قال لإنسان - في كلام جرى بينهم : فقراء الأسواق ، ١١/١١٦
 قال له الرجل: اليهودى والنصراني والمسلم في السوق، قال تعالى : ﴿ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 لِمَسْتَقِيمٍ ﴾ [الإسراء: ٣٥] ، فقال : الصوفى: قال رسول الله ﷺ : « الفقر إلى الله ،
 ولأولياء مفتقرين للخاتمة والأشقياء تحت القضاء » ، قال الصوفى للرجل: تعرف الفقر ؟
 فقال له : لا ، قال الصوفى : الفقر هو الله . فأنكروا عليه هذا اللفظ . ثم فى ثانى يوم قال
 رجل : أنت قلت: الفقر هو الله ، فقال الصوفى: أنا قرأت فى كتاب عن رسول الله ﷺ أنه
 قد : « من رأتى آمن بى »^(١) وأنا رأيت الفقر فأمنت به ، والفقر هو الله .
 فأجاب :

الحمد لله ، أما الحديث كذب على رسول الله ﷺ ، وهو مع كونه كذباً مناقض
 لعقل والدين ، فإنه ليس كل من رآه آمن به ، بل قد رآه كثير مثل الكفار والمنافقين . وقول
 لقاتل : أمنت بالفقر أو كفرت بالفقر هو من الكلام الباطل ، بل هو / كفر يجب أن
 يتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل والله سبحانه هو الغنى ، والخلق هم الفقراء إليه . ١١/١١٧
 وقد قال تعالى : ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا
 وَقَطَعُмُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [آل عمران: ١٨١] ، فإذا كان الذين
 قنوا : إنه فقير قد توعدهم بهذا ، فكيف بمن يقول له الفقر !؟ والمصدر أبلغ من الصفة
 وإذا كان مترهاً على أن يوصف بذلك فكيف يجعل المصدر اسماً له ؟!

ولو قال القائل : أردت بذلك الفقر هو إرادة الله ولم يكن فى السياق ما يقتضى
 تصديقه لم يقبل ذلك منه ، وإن كان فى السياق ما يقبل تصديقه ، نهى عن العبارة الموهومة
 وأمر بالعبارة الحسنة .

وأما قوله : الحديث المذكور وهو قوله : « الفقر فخري ، وبه أفتخر » فهو كذب موضوع
 سم يروه أحد من أهل المعرفة بالحديث عن النبى ﷺ ومعناه باطل ؛ فإن النبى ﷺ لم يفتخر
 بشئ بل قال : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر »^(٢) وقال فى الحديث : « إنه أوحى إلى أن

(١) المقاصد الحسنة للسخاوى (٧٤٥) وقال : قال شيخنا : « هو باطل موضوع » ، وكشف الخفا للعلولنى ٨٧/٢ ،
 والأسرار المرفوعة ٣٢٠ .

(٢) الحاكم ٦٠٥/٢ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، وتمتبه الذمى وقال : « قلت : لا والله ،
 القاسم متروك تالف وعيد ضعفه غير واحد ومشاه أبو حاتم » وكتر العمال (٣٢٠٤٠) .

تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد»^(١) ولو افتخر بشيء ،
لافتخر بما فضله الله به على سائر الخلق .

١١/١١٨ / و « الفقر » وصف مشترك بينه وبين سائر الفقراء ، سواء أريد به الشرعى وهو عدم
المال ، أو الفقر الاصطلاحي وهو مكارم الأخلاق والزهد ، مع أن لفظه فى كلامه وكلام
أصحابه لا يراد به إلا الفقر الشرعى دون الاصطلاحي ، والله أعلم .

(١) مسلم فى صفة الجنة (٦٤/٢٨٦٥) ، وأبو داود فى الأدب (٤٨٩٥) ، كلاهما عن عياض بن حمار ، وابن
ماجه فى الزهد (١٢١٤) ، عن أنس بن مالك .

/ وسئل عن قال : إن « الفقير، والغنى » لا يفضل أحدهما صاحبه إلا بالتقوى. ١١/١١٩
 من كان أتقى لله كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. وإن الحديث الصحيح الذى قال فيه
 ﷺ : « يدخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام » (١) هذا فى حق ضعفاء
 مسلمين ، وصعاليكهم القائمين بفرائض الله تعالى ، وليس مختصاً بمجرد ما عرف واشتهر
 فى هذه الأعصار المتأخرة، من السجاد والمرقعة والمكاز ، والألفاظ المنمقة، بل هذه الهيئات
 معتادة فى هذه الأزمنة مخترعة مبتدعة ، فهل الأمر على ما ذكر أم لا ؟
 وأجاب - رضى الله عنه :

الحمد لله رب العالمين ، قد تنازع كثير من متأخري المسلمين فى « الغنى الشاكر ،
 ولفقير الصابر » أيهما أفضل ؟ فرجع هذا طائفة من العلماء والعباد ، ورجع هذا طائفة من
 لعماء والعباد ، وقد حكى فى ذلك عن الإمام أحمد روايتان . وأما الصحابة والتابعون فلم
 يختر عنهم تفضيل أحد الصنفين/ على الآخر . وقال طائفة ثالثة : ليس لأحدهما على
 الآخر فضيلة إلا بالتقوى ، فأيهما كان أعظم إيماناً وتقوى كان أفضل ، وإن استويا فى ذلك
 استويا فى الفضيلة ، وهذا أصح الأقوال ؛ لأن الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى
 . وقد قال الله تعالى : ﴿ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ﴾ [النساء : ١٣٥] .

وقد كان فى الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء ،
 وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء ، والكاملون يقومون بالمقامير ،
 يقومون بالشكر والصبر على التمام . كحال نبينا ﷺ ، و حال أبى بكر وعمر - رضى الله
 عنهما - ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى ، والغنى أنفع لآخرين ، كما
 تكون الصحة لبعضهم أنفع ، كما فى الحديث الذى رواه البغوى وغيره « إن من عبادى من
 لا يصلحه إلا الغنى . ولو أفقرته لأفسده ذلك . وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر .
 ولو أغنيته لأفسده ذلك . وإن من عبادى من لا يصلحه إلا السقم . ولو أصححته لأفسده
 ذلك ، إني أدبر عبادى إني بهم خبير بصير » (٢) .

وقد صح عن النبى ﷺ أنه قال : « إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء

(١) ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين ٨/ ٢٢٢ .

(٢) ابن عساکر ٢/ ٢٤٨ ، ولم أجده فى البغوى .

بنصف يوم»^(١) وفى الحديث الآخر لما علم الفقراء الذكر عقب الصلوات سمع بذلك الأغنياء فقالوا مثل / ما قالوا . فذكر ذلك الفقراء للنبي ﷺ ، فقال : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»^(٢) فالفقراء متقدمون فى دخول الجنة لخفة الحساب عليهم ، والأغنياء مؤخرون لأجل الحساب ، ثم إذا حوسب أحدهم فإن كانت حسناته أعظم من حسنات الفقير كانت درجته فى الجنة فوقه ، وإن تأخر فى الدخول ، كما أن السبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ، ومنهم عكاشة بن محصن ، وقد يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من أحدهم . وصلى الله وسلم على محمد .

(١) سبق تخريجه ص ٣٥ .
(٢) البخارى فى الأذان (٨٤٣) ، عن أبى هريرة ، والترمذى فى جامع أبواب الصلاة (٤١٠) وقال : « حسن غريب » ، والنسائى فى السهو (١٣٥٣) كلاهما عن ابن عباس .

فصل

قد كثر تنازع الناس: أيهما أفضل «الفقير الصابر، أو الغنى الشاكر»؟ وأكثر كلامهم فيها شوب بنوع من الهوى ، أو بنوع من قلة المعرفة ، والتزاع فيها بين الفقهاء والصوفية ، لعدم الرؤساء وغيرهم. وقد ذكر القاضى أبو الحسين بن القاضى أبى يعلى فى كتاب «اتمام لكتاب الروايتين والوجهين» لآييه فيها عن أحمد روايتين :

إحداهما : أن الفقير الصابر أفضل. وذكر أنه اختار هذه الرواية أبو إسحق بن نفعلا، ووالده القاضى أبو يعلى ، ونصرها هو .

والثانية : أن الغنى الشاكر أفضل ، اختاره جماعة منهم ابن قتيبة . و«القول الأول» يبين إليه كثير من أهل المعرفة والفقه / والصلاح، من الصوفية والفقهاء، ويحكى هذا ١١/١٢٣ عن عن الجنيد وغيره و«القول الثانى» يرجحه طائفة منهم ، كأبى العباس بن عطاء (١) وغيره وربما حكى بعض الناس فى ذلك إجماعاً، وهو غلط .

وفى المسألة «قول ثالث» وهو الصواب أنه ليس هذا أفضل من هذا مطلقاً، ولا هذا أصل من هذا مطلقاً بل أفضلهما أتقاهما. كما قال تعالى : ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [خجرات: ١٣] ، وقال عمر بن الخطاب : الغنى والفقر مطيتان، لا أبالى أيتهما ركبت، وقد قال تعالى : ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا﴾ [النساء: ١٣٥] وهذا القول اختيار عتقة منهم الشيخ ابن حفص السهروردى، وقد يكون هذا أفضل لقوم ، فى بعض الأحوال. وهنا أفضل لقوم فى بعض الأحوال، فإن استويا فى سبب الكرامة استويا فى الدرجة، فإن فضل أحدهما الآخر فى سببها ترجح عليه، هذا هو الحكم العام .

والفقر والغنى حالان يعرضان للعبد باختياره تارة وبغير اختياره أخرى كالمقام والسفر،

(١) أبو العباس بن عطاء : هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمى البغدادى ، الزاهد العابد المثاله ، حدث عن : يوسف بن موسى القطان، وعنه محمد بن على بن حُيش، وقال : كان له فى كل يوم ختمة ، وكان ينام فى اليوم والليلة ساعتين، وقيل عنه : إنه فقد عقله ثمانية عشر عاما ، ثم ثاب إليه عقله ، وتوفى سنة تسع وثلاثمائة من ذى القعدة ، [سير أعلام النبلاء ٢٥٥/١٤ ، ٢٥٦] .

والصحة والمرضى ، والإمارة والانتصار ، والإمامة والانتقام . وكل جنس من هذه الأجناس لا يجوز إطلاق القول بتفضيله على الآخر ، بل قد يكون هذا أفضل في حال ، وهذا في حال ، وقد يستويان في حال كما في الحديث المرفوع في (شرح السنة) للبعثي عن أنس عن النبي ﷺ فيما يروى عن ربه تعالى . « وإن من عبادي من / لا يصلحه إلا الغنى ، ولو أفقرته لأفسده ذلك ، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ، ولو أغنيته لأفسده ذلك ، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ، ولو أسقمته لأفسده ذلك ، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ، ولو أصححته لأفسده ذلك ، إني أدبر عبادي ، إني بهم خير بصير » (١) .

وفي هذا المعنى ما يروى : « إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا ؛ كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب » (٢) ، ويروى في مناجاة موسى نحو هذا . ذكره أحمد في الزهد . فهذا فيمن يضره الغنى ويصلحه الفقر ، كما في الحديث الآخر : « نعم المال الصالح للرجل الصالح » (٣) .

وكما أن الأقوال في المسألة « ثلاثة » فالناس ثلاثة أصناف : غنى ، وهو من ملك ما يفضل عن حاجته ، وفقير ، وهو من لا يقدر على تمام كفايته ، وقسم ثالث : وهو من يملك وفق كفايته ، ولهذا كان في أكابر الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غنياً : إبراهيم الخليل وأيوب ، وداود وسليمان ، وعثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وطلحة والزبير ، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير ، وأسعد بن زرارة وأبى أيوب الأنصاري ، وعبادة بن الصامت ، ونحوهم . ممن هو من أفضل الخلق من النبيين والصديقين .

/ وفيهم من كان فقيراً : كالسيح عيسى ابن مريم ، ويحيى بن زكريا وعلى بن أبى طالب ، وأبى ذر الغفاري ، ومصعب بن عمير ، وسلمان الفارسي ونحوهم . ممن هو من أفضل الخلق ، من النبيين والصديقين ، وقد كان فيهم من اجتمع له الأمران : الغنى تارة والفقر أخرى ؛ وأتى بإحسان الأغنياء وبصبر الفقراء : كنبينا ﷺ ، وأبى بكر وعمر .

والنصوص الواردة في الكتاب والسنة حاكمة بالقسط ؛ فإن الله في القرآن لم يفضل أحداً بفقر ، ولا غنى ، كما لم يفضل أحداً بصحة ولا مرض ، ولا إقامة ولا سفر ، ولا إمارة ولا انتصار ، ولا إمامة ولا انتقام ، بل قال : ﴿ إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ ﴾

(١) سبق تخريجه ص ٧١ .

(٢) أحمد ٤٢٨/٥ ، وكثر العمال : (٦١٠٤) ، وابن عساكر ١٠٣/٤ .

(٣) أحمد ٤١٩٧/٤ ، ٢٠٢ ، عن عمرو بن العاص ، وفتح الباري ٧٥/٨ ، وكشف الخفا ٣٢٠/٢ .

[حجرات: ١٣] وفضلهم بالأعمال الصالحة: من الإيمان ودعائمه، وشعبه كاليقين والمعرفة، رحمة الله والإنابة إليه، والتوكل عليه ورجائه، وخشيته وشكره والصبر له. وقال في آية عدل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا﴾ [النساء: ١٣٥].

ولذلك كان النبي ﷺ وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين. غنيهم وفقيرهم في أمورهم. - طلب بعض الأغنياء من النبي ﷺ إبعاد الفقراء نهاء الله عن ذلك. وأثنى عليهم بأنهم يسيرون وجهه، فقال: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ الآية [الأنعام: ٥٢]، / وقال: ﴿واصبر﴾ ١١/١٢٦ عَسَكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ [الكهف: ٢٨]. ولما طلب بعض الفقراء من النبي ﷺ ما لا يحسب له نهاء عن ذلك، وقال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا. وإنني أحب لك ما أحب عسي. لا تأمرن على اثنين. ولا تولين مال يتيم»^(١).

وكانوا يستوون في مقاعدهم عنده، وفي الاصطفاف خلفه، وغير ذلك. و من اختص بهم بفضل عرف النبي ﷺ له ذلك الفضل، كما قنت للقرءاء السبعين، وكان يجلس مع أهل الصفة، وكان أيضًا لعثمان وطلحة والزبير، وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر ونحوهم، من سادات المهاجرين والأنصار الأغنياء منزلة ليست لغيرهم من الفقراء، وهذه سيرة المعتدلين من الأئمة في الأغنياء والفقراء. وهذا هو العدل والقسط لم ياتي جاء به الكتاب والسنة، وهي طريقة عمر بن عبد العزيز، والليث بن سعد، وابن سارك ومالك، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، في معاملتهم للأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء.

وفي الأئمة كالثوري ونحوه من كان يميل إلى الفقراء، ويميل على الأغنياء مجتهدًا في نيت طالبًا به رضا الله، حتى عتب عليه ذلك في آخر عمره، ورجع عنه.

/ وفيهم من كان يميل مع الأغنياء والرؤساء: كالزهري، ورجاء بن حيوة، وأبي الزناد، ١١/١٢٧ ونبي يوسف ومحمد وأناس آخرين، وتكلم فيهم من تكلم بسبب ذلك. ولهم في ذلك ذنوب واجتهاد، والأول هو العدل والقسط، الذي دل عليه الكتاب والسنة.

ونصوص النبي ﷺ معتدلة فإنه قد روى: أن الفقراء قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ولا نتصدق فقال: «إلا أعلمكم شيئًا إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم، ولم يلحقكم

(١) مسلم في الإمامة (١٧/١٨٢٦)، وأبو داود في الوصايا (٢٨٦٨)، والنسائي في الوصايا (٣٦٦٧)، كلهم عن أبي ذر.

من بعدكم إلا من عمل مثل عملكم؟» فعلمهم التسبيح المائة في دبر كل صلاة. فجاؤوا إليه فقالوا: إن إخواننا من الأغنياء سمعوا ذلك ففعلوه، فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»^(١) وهذه الزيادة في صحيح مسلم من مراسيل أبي صالح، فهذا فيه تفضيل للأغنياء الذين عملوا مثل عمل الفقراء من العبادات البدنية بالقلب والبدن، وزادوا عليهم بالإنفاق في سبيل الله ونحوه من العبادات المالية.

وثبت عنه أيضاً في الصحيح أنه قال: «يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم - خمسمائة عام»، وفي رواية: «بأربعين خريفاً»^(٢) فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء المؤمنين، وكلاهما حق، فإن الفقير ليس معه مال كثير يحاسب على قبضه وصرفه، فلا يؤخر عن دخول الجنة لأجل الحساب، فيسبق في الدخول، وهو أحوج إلى سرعة الثواب، لما فاته في الدنيا من الطيبات. والغني يحاسب، فإن كان محسناً في غناه غير مسيء وهو فوقه، رفعت درجته عليه بعد الدخول. وإن كان مثله ساواه، وإن كان دونه نزل عنه. وليست حاجته إلى سرعة الثواب كحاجة الفقير.

١١/١٢٨

ونظير هذا قوله ﷺ في «حوضه»: الذي طوله شهر وعرضه شهر: «ماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، أول الناس، علي وردا فقراء المهاجرين: الدنسين ثيابا، الشعث رؤوساً، الذين لا يتكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب الملوك، يموت أحدهم وحاجته تختلج في صدره لا يجد لها قضاء»^(٣) فكانوا أسبق إلى الذي يزيل ما حصل لهم في الدنيا من اللأواء والشدة، وهذا موضع ضيافة عامة فإنه يقدم الأشد جوعاً في الإطعام، وإن كان لبعض المستأخرين نوع إطعام ليس لبعض المتقدمين لاستحقاقه ذلك ببذله عنده أو غير ذلك، وليس في المسألة عن النبي ﷺ أصح من هذين الحديثين وفيها الحكم الفصل: إن الفقراء لهم السبق والأغنياء لهم الفضل، وهذا قد يترجح تارة، وهذا كالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومع كل ألف سبعين ألفاً، وقد يحاسب بعدهم من إذا دخل رفعت درجته عليهم.

وما روى: «إن ابن عوف يدخل الجنة حبوا»^(٤) كلام موضوع / لا أصل له، فإنه قد ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، والعشرة مفضلون على غيرهم والخلفاء الأربعة أفضل الأمة. وقد ثبت في الصحاح أنه قال: «أطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وأطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها

١١/١٢٩

(٢) سبق تخريجه ص ٣٥.

(١) سبق تخريجه ص ٧٢.

(٣) سبق تخريجه ص ٤٨.

(٤) كنز العمال (١٦١٤١)، وعزاه لابن سعد، (٣٦٦٩٢)، وعزاه لابن عساکر.

نساء»^(١) وثبت في الصحيح أيضاً أنه قال: «احتجت الجنة والنار فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: مالي لا يدخلني إلا الجبارون وشكبرون»^(٢) وقوله: «وقفت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها المساكين، وإذا أصحاب الجدة محبسون، إلا أهل النار فقد أمر بهم إلى النار»^(٣)، هذا مع قوله ﷺ في حديث الصحيح: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»^(٤).

فهذه الأحاديث فيها معنيان: أحدهما: أن الجنة دار المتواضعين الخاشعين، لا دار تكبرين الجبارين سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فإنه قد ثبت في الصحيح: أنه «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»، و«لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من تين». فقيل: يارسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً أفمن الكبر ندك؟ فقال: «لا»، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس»^(٥) وذكر ﷺ أن الله يحب التجميل في اللباس / الذي لا يحصل إلا بالغنى، وأن ذلك ليس من الكبر، وفي الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم: فقير مختال، وشيخ زان، وملك كذاب»^(٦) وكذلك الحديث شروى: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه، ثم يذهب بنفسه، ثم يذهب بنفسه، حتى يكتب عند الله جباراً. وما يملك إلا أهله»^(٧). فعلم بهذين الحديثين: أن من الفقراء من يكون مختالاً؛ لا يدخل الجنة. وأن من الأغنياء من يكون متجعلاً غير متكبر؛ يحب الله جماله، مع قوله ﷺ في الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»^(٨).

ومن هذا الباب: قول هرقل لأبي سفيان: أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال: بل صغافؤهم. قال: وهم أتباع الأنبياء. وقد قالوا لنوح: «أَنْتُمْ مِنْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذُلُونَ» [الشعراء: ١١١] فهذا فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته؛ لأن جبههم للرئاسة يمنهم ذلك، بخلاف المستضعفين. وفي هذا المعنى الحديث

(١) البخاري في بدء الخلق (٣٢٤١).

(٢) البخاري في التفسير (٤٨٥٠) ومسلم في الجنة (٣٤/٢٨٤٦ - ٣٦).

(٣) البخاري في النكاح (٥١٩٦)، وفي الرقاق (٦٥٤٧)، وأحمد ٢٠٥/٥، ٢١٠، كلهم عن أسامة بن زيد.

(٤) مسلم في القدر (٣٤/٢٦٦٤). (٥) مسلم في الإيمان (١٤٧/٩١، ١٤٨).

(٦) مسلم في الإيمان (١٧٢/١٠٧)، وأبو داود في اللباس (٤٠٨٧).

(٧) الترمذي في البر والصلة (٢٠٠٠)، وزاد: «فيصيه ما أصابهم» وقال: «حسن غريب».

(٨) مسلم في البر والصلة (٣٤/٢٥٦٤).

المأثور - إن كان محفوظاً : « اللهم أحيني مسكيناً، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين »^(١) فالسالكين ضد المتكبرين ، وهم الخاشعون لله ، المتواضعون لعظمته ، الذين لا يريدون علواً في الأرض . سواء كانوا أغنياء أو فقراء .

١١/١٣١

/ ومن هذا الباب : أن الله خيره : بين أن يكون عبداً رسولاً وبين أن يكون نبياً ملكاً ، فاختار أن يكون عبداً رسولاً ؛ لأن العبد الرسول يتصرف بأمر سيده ؛ لا لأجل حظه ، وأما الملك فيتصرف لحظ نفسه ، وإن كان مباحاً . كما قيل لسليمان : ﴿ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ص: ٣٩] ففي هذه الأحاديث : أنه اختار العبودية والتواضع . وإن كان هو الأعلى هو ومن اتبعه . كما قال : ﴿ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩] ، وقال : ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨] ولم يرد العلو وإن كان قد حصل له . وقد أعطى مع هذا من العطاء ما لم يعطه غيره ، وإنما يفضل الغنى لأجل الإحسان إلى الخلق ، والإنفاق في سبيل الله ، والاستعانة به على طاعة الله وعبادته ، وإلا فذات ملك المال لا ينفع ، بل قد يضر وقد صبر مع هذا من اللأواء والشدة على مالم يصبر عليه غيره ، فتال أعلى درجات الشاكرين وأفضل مقامات الصابرين ، وكان سابقاً في حالي الفقر والغنى ، لم يكن ممن لا يصلحه إلا أحدهما ، كبعض أصحابه وأمنه .

١١/١٣٢

المعنى الثاني : أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء . كما أنه إذا كان في الأغنياء فهو أكمل منه في الفقراء ، فهذا في هؤلاء أكثر وفي هؤلاء أكثر ، لأن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر ، فالسالم منها أقل . ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط ؛ ولهذا صار الناس يطلبون الصلاح في الفقراء ، لأن المظنة فيهم أكثر . فهذا هذا والله أعلم .
فلهذا السبب صارت المسكنة نسبته ، وكذلك لما رأوا المسكنة والتواضع في الفقراء أكثر ، اعتقدوا أن التواضع والمسكنة هو الفقر وليس كذلك ، بل الفقر هنا عدم المال ، والمسكنة خضوع القلب ، وكان النبي ﷺ : يستعيز من فتنة الفقر ، وشر فتنة الغنى ، وقال بعض الصحابة : ابتلينا بالضراء فصبرنا ، وابتلينا بالسراء فلم نصبر ، وقد قال ﷺ : « والله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها »^(٢) ولهذا كان الغالب على المهاجرين الفقراء ، والغالب على الأنصار الغنى ، والمهاجرون أفضل من الأنصار ، وكان في المهاجرين أغنياء ، هم من أفضل المهاجرين ، مع أنهم بالهجرة تركوا من أموالهم ما صاروا به فقراء بالنسبة إلى ما كانوا عليه .

(١) الترمذى فى الزهد (٢٣٥٢) وقال : « حديث غريب » وابن ماجه فى الزهد (٤١٢٦) .

(٢) البخارى فى الرقاق (٦٤٢٥) ، وسلم فى الزهد (٦/٢٩٦١) ، والترمذى فى القيامة (٢٤٦٢) ، وابن ماجه فى الفتن (٣٩٩٧) ، وأحمد ١٣٧/٤ .

/ وسئل عن «الحمد والشكر» ما حقيقتهما؟ هل هما معنى واحد، أو معنيان ؟ ١١/١٣٣
وعلى أي شيء يكون الحمد؟ وعلى أي شيء يكون الشكر؟.

فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، الحمد : يتضمن المدح، والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد، أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى، والمثل الأعلى، وما خلقه في الآخرة والأولى؛ ولهذا قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١] ، وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ [سبأ: ١] ، وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مِّثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ [فاطر: ١].

/ وأما «الشكر» فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه؛ ١١/١٣٤
كنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي، ولساني، والضمير المحجبا

ولهذا قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣].

والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه، ومن هذا الحديث «الحمد لله رأس الشكر، فمن لم يحمد لله لم يشكره» وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل لآكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها»^(١) والله أعلم.

(مسلم في الذكر (٢٧٣٤/ ٨٩) ، والترمذي في الاطعمة (١٨١٦)، وأحمد (٣/ ١٠٠، ١١٧)، كلهم عن
أبي مالك.

/ تلخيص مناظرة في «الحمد والشكر»

بحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله - وبين ابن المرحل .

كان الكلام في الحمد والشكر، وإن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان .

فقال ابن المرحل: قد نقل بعض المصنفين - وسماه - : إن مذهب أهل السنة والجماعة: إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد . ومذهب الخوارج : أنه يكون بالاعتقاد ، والقول والعمل، وبنوا على هذا: إن من ترك الأعمال يكون كافراً؛ لأن الكفر نقيض الشكر، فإذا لم يكن شاكراً كان كافراً .

قال الشيخ تقي الدين: هذا المذهب المحكى عن أهل السنة خطأ والنقل عن أهل السنة خطأ . فإن مذهب أهل السنة: أن الشكر يكون بالاعتقاد، والقول والعمل . قال الله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣] . وقام النبي ﷺ حتى تورمت قدماه ، فقيل له : أتفعل هذا، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» (١) .

١١/١٣٦

قال ابن المرحل: أنا لا أتكلم في الدليل، وأسلم ضعف هذا القول، لكن أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة .

قال الشيخ تقي الدين: نسبة هذا إلى أهل السنة خطأ، فإن القول إذا ثبت ضعفه، كيف ينسب إلى أهل الحق؟

ثم قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة أن الشكر يكون بالاعتقاد ، والقول والعمل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة .

قلت: وباب سجود الشكر في الفقه أشهر من أن يذكر، وقد قال النبي ﷺ عن سجدة سورة ﴿ص﴾ «سجدها داود توبة، ونحن نسجدها شكراً» (٢) . ثم من الذي قال من أئمة السنة : إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد؟

قال ابن المرحل: هذا قد نقل ، والنقل لا يمنع، لكن يستشكل . ويقال: هذا مذهب مشكل .

/ قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: النقل نوعان . أحدهما: أن ينقل ما سمع أو رأى .

١١/١٣٧

(١) البخارى فى التهجد (١١٣٠) ومسلم فى المنافقين (٢٨١٩/٧٩ - ٨١) .

(٢) النسائي فى سجود القرآن (٩٥٧) عن ابن عباس ، والبيهقي فى الكبرى ٣١٩/٢ عن أبي ذر .

والثاني: ما ينقل باجتهاد واستنباط. وقول القائل: مذهب فلان كذا، أو مذهب أهل نسة كذا، قد يكون نسبة إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله، وإن لم يكن فلان قال ذلك. ومثل هذا يدخله الخطأ كثيراً. ألا ترى أن كثيراً من المصنفين يقولون: مذهب لشافعي أو غيره كذا، ويكون منصوبه بخلافه؟ وعذرهم في ذلك: أنهم رأوا أن أصوله تقتضي ذلك القول، فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط، لا من جهة النص؟. وكذلك هذا. لما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، والخوارج يكفرون بالمعاصي، ثم رأى خنصف الكفر ضد الشكر، أعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكراً لزم انتفاء الشكر بانتفائها، ومتى انتفى الشكر خلفه الكفر، ولهذا قال: إنهم بنوا على ذلك: التكفير بالذنوب. فلهذا عزى إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر.

قلت: كما أن كثيراً من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة.

قال: وهذا خطأ، لأن التكفير نوعان: أحدهما: كفر النعمة. والثاني: الكفر بالله. والكفر الذي هو ضد الشكر: إنما هو كفر/ النعمة لا الكفر بالله. فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة، لا الكفر بالله. ١١/١٣٨

قلت: على أنه لو كان ضد الكفر بالله، فمن ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه فقد نى ببعض الشكر وأصله. والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية. كما قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافراً، حتى يترك أصل الإيمان. وهو الاعتقاد. ولا ينزى من زوال فروع الحقيقة - التي هي ذات شعب وأجزاء - زوال اسمها، كالإنسان، إذا قطعت يده، أو الشجرة، إذا قطع بعض فروعها.

قال الصدر بن المرحل: فإن أصحابك قد خالفوا الحسن البصري في تسمية الفاسق كافر النعمة، كما خالفوا الخوارج في جعله كافراً بالله.

قال الشيخ تقي الدين: أصحابي لم يخالفوا الحسن في هذا، فعمن تنقل من أصحابي هذا؟ بل يجوز عندهم أن يسمى الفاسق كافر النعمة، حيث أطلقته الشريعة.

قال ابن المرحل: إني أنا ظننت أن أصحابك قد قالوا هذا، لكن أصحابي قد خالفوا الحسن في هذا.

١١/١٣٩ قال الشيخ تقي الدين: ولا أصحابك خالفوه. فإن أصحابك / قد تناولوا أحاديث النبي ﷺ التي أطلق فيها الكفر على بعض الفسوق - مثل ترك الصلاة، وقتل المسلمين - على أن المراد به كفر النعمة. فعلم أنهم يطلقون على المعاصي في الجملة أنها كفر النعمة. فعلم أنهم موافقوا الحسن، لا مخالفوه.

ثم عاد ابن المرحل، فقال: أنا أنقل هذا عن المصنف. والنقل ما يمنع، لكن يستشكل.
قال الشيخ تقي الدين: إذا دار الأمر بين أن ينسب إلى أهل السنة مذهب باطل، أو ينسب الناقل عنهم إلى تصرفه في النقل كان نسبة الناقل إلى التصرف أولى من نسبة الباطل إلى طائفة أهل الحق، مع أنهم صرحوا في غير موضع: أن الشكر يكون بالقول، والعمل، والاعتقاد. وهذا أظهر من أن ينقل عن واحد بعينه.

ثم إنا نعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول أهل الحق إخراج الأعمال أن تكون شكرًا لله. بل قد نص الفقهاء على أن الزكاة شكر نعمة المال. وشواهد هذا أكثر من أن تحتاج إلى نقل.

وتفسير الشكر بأنه يكون بالقول والعمل في الكتب التي يتكلم فيها على لفظ «الحمد» و «الشكر» مثل كتب التفسير واللغة،/ وشروح الحديث، يعرفه آحاد الناس، والكتاب والسنة قد دلا على ذلك.

١١/١٤٠

فخرج ابن المرحل إلى شيء غير هذا، فقال: الحسن البصري يسمى الفاسق منافقًا، وأصحابك لا يسمونه منافقًا.

قال الشيخ تقي الدين له: بل يسمى منافقًا النفاق الأصغر، لا النفاق الأكبر. والنفاق يطلق على النفاق الأكبر، الذي هو إضمار الكفر. وعلى النفاق الأصغر، الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات.

قال له ابن المرحل: ومن أين قلت: إن الاسم يطلق على هذا وعلى هذا؟

قال الشيخ تقي الدين: هذا مشهور عند العلماء. وبذلك فسروا قول النبي ﷺ «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان»^(١) وقد ذكر ذلك الترمذي وغيره. وحكوه عن العلماء.

وقال غير واحد من السلف «كفر دون كفر، و نفاق دون نفاق، وشرك دون شرك».

/ وإذا كان النفاق جنسًا تحته نوعان، فالفاسق داخل في أحد نوعيه.

١١/١٤١

قال ابن المرحل: كيف تجعل النفاق اسم جنس، وقد جعلته لفظًا مشتركًا، وإذا كان اسم جنس كان متواطئًا، والأسماء المتواطئة غير المشتركة، فكيف تجعله مشتركًا متواطئًا.

قال الشيخ تقي الدين: أنا لم أذكر أنه مشترك. وإنما قلت: يطلق على هذا وعلى هذا، والإطلاق أعم.

(١) البخاري في الشهادات (٢٦٨٢) ومسلم في الإيمان (١٠٨/١٠٧/٥٩).

ثم لو قلت: إنه مشترك لكان الكلام صحيحاً. فإن اللفظ الواحد قد يطلق على شيئين عريق التواطؤ، وبطريق الاشتراك. فأطلقت لفظ النفاق على إبطان الكفر، وإبطان عصية، تارة بطريق الاشتراك وتارة بطريق التواطؤ، كما أن لفظ الوجود يطلق على واجب والممكن، عند قوم باعتبار الاشتراك، وعند قوم باعتبار التواطؤ. ولهذا سمي شككاً.

قال ابن المرحل: كيف يكون هذا؟ وأخذ في كلام لا يحسن ذكره.

قال له الشيخ تقي الدين: المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر. وذلك أن هيتين إذا كان بينهما قدر مشترك وقدر مميز، واللفظ يطلق على كل منهما، فقد يطلق عليهما باعتبار ما به/ تمتاز كل ماهية عن الأخرى. فيكون مشتركاً كالاشتراك اللفظي. ١١/١٤٢
قد يكون مطلقاً باعتبار القدر المشترك بين الماهيتين، فيكون لفظاً متواطئاً.

قلت: ثم إنه في اللغة يكون موضوعاً للقدر المشترك، ثم يغلب عرف الاستعمال على استعماله: في هذا تارة، وفي هذا تارة. فيبقى دالاً بعرف الاستعمال على ما به الاشتراك بلامتياز. وقد يكون قرينة، مثل لام التعريف، أو الإضافة، تكون هي الدالة على ما به لامتياز.

مثال ذلك: «اسم الجنس» إذا غلب في العرف على بعض أنواعه كلفظ الدابة، إذا عسب على الفرس، قد نطلقه على الفرس باعتبار القدر المشترك بينهما وبين سائر الدواب. فيكون متواطئاً. وقد نطلقه باعتبار خصوصية الفرس، فيكون مشتركاً بين خصوص الفرس وعموم سائر الدواب، ويصير استعماله في الفرس: تارة بطريق التواطؤ، وتارة بطريق الاشتراك. وهكذا اسم الجنس إذا غلب على بعض الأشخاص وصار علماً بالغلبة: مثل بني عمرو، والنجم، فقد نطلقه عليه باعتبار القدر المشترك بينه وبين سائر النجوم وسائر بني عمرو. فيكون إطلاقه عليه بطريق التواطؤ. وقد نطلقه عليه باعتبار ما به يمتاز عن غيره من النجوم، ومن بني عمرو، فيكون بطريق الاشتراك بين هذا المعنى الشخصي وبين معنى النوعي. وهكذا كل اسم عام غلب على بعض أفراد، يصح/ استعماله في ذلك لفرد بالوضع الأول العام، فيكون بطريق التواطؤ، بالوضع الثاني، فيصير بطريق لاشتراك.

ولفظ «النفاق» من هذا الباب. فإنه في الشرع إظهار الدين وإبطان خلافه. وهذا المعنى شرعي أخص من مسمى النفاق في اللغة، فإنه في اللغة أعم من إظهار الدين.

ثم إبطان ما يخالف الدين، إما أن يكون كفرًا أو فسقًا. فإذا أظهر أنه مؤمن وإبطن

التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من النار. وإن أظهر أنه صادق أو موف، أو أمين، وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك. فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقاً.

فإطلاق النفاق عليهما في الأصل بطريق التواطؤ.

وعلى هذا، فالنفاق اسم جنس تحته نوعان. ثم إنه قد يراد به النفاق في أصل الدين، مثل قوله: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ﴾ [النساء: ١٤٥] و ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] والمنافق هنا : الكافر.

وقد يراد به النفاق في فروعه. مثل قوله ﷺ : / «آية المنافق ثلاث»^(١) وقوله: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً»^(٢) وقول ابن عمر: فيمن يتحدث عند الأمراء بحديث. ثم يخرج فيقول بخلافه: كنا نعد هذا على عهد النبي ﷺ نفاقاً.

١١/١٤٤

فإذا أردت به أحد النوعين، فإما أن يكون تخصيصه لقريئة لفظية مثل لام العهد، والإضافة. فهذا لا يخرج عن أن يكون متواطئاً، كما إذا قال الرجل : جاء القاضي. وعني به قاضي بلده، لكون اللام للعهد. كما قال سبحانه: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦] أن اللام هي أوجبت قصر الرسول على موسى، لا نفس لفظ «رسول». وإما أن يكون لغلبة الاستعمال عليه، فيصير مشتركاً بين اللفظ العام والمعنى الخاص. فذلك قوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ فإن تخصيص هذا اللفظ بالكافر إما أن يكون لدخول اللام التي تفيد العهد، والمنافق المعهود: هو الكافر. أو تكون لغلبة هذا الاسم في الشرع على نفاق الكفر. وقوله ﷺ : «ثلاث من كن فيه كان منافقاً» يعني به منافقاً بالمعنى العام، وهو إظهاره من الدين خلاف ما يبطن.

فإطلاق لفظ «النفاق» على الكافر وعلى الفاسق إن أطلقته باعتبار ما يمتاز به عن الفاسق، كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك. وكذلك يجوز أن يراد به الكافر خاصة. ويكون متواطئاً إذا كان الدال على الخصوصية غير لفظ «منافق» بل لام التعريف.

/ وهذا البحث الشريف جار في كل لفظ عام استعمل في بعض أنواعه، إما لغلبة الاستعمال، أو لدلالة لفظية خصته بذلك النوع، مثل تعريف الإضافة، أو تعريف اللام. فإن كان لغلبة الاستعمال صح أن يقال: إن اللفظ مشترك. وإن كان لدلالة لفظية كان اللفظ باقياً على موطناته.

١١/١٤٥

(١) سبق تخريجه ص ٨٢. (٢) البخارى فى الإيمان (٣٤) ومسلم فى الإيمان (١٠٦/٥٨).

فلهذا صح أن يقال: «النفاق» اسم جنس تحته نوعان. لكون اللفظ في الأصل عامًا متواطئًا.

وصح أن يقال: هو مشترك بين النفاق في أصل الدين، وبين مطلق النفاق في الدين. كونه في عرف الاستعمال الشرعي غلب على نفاق الكفر.

١١/١٤٦

/ بحث ثان

وهو: أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص.

فالحمد أعم من جهة أسبابه التي يقع عليها؛ فإنه يكون على جميع الصفات، والشكر لا يكون إلا على الإحسان. والشكر أعم من جهة ما به يقع، فإنه يكون بالاعتقاد، والنقول، والفعل. والحمد يكون بالفعل أو بالقول، أو بالاعتقاد.

أورد الشيخ الإمام زين الدين ابن المنجي الحنبلي^(١): إن هذا الفرق إنما هو من جهة متعلق الحمد والشكر؛ لأن كونه يقع على كذا ويقع بكذا خارج عن ذاته، فلا يكون فرقًا في الحقيقة، والحدود إنما يتعرض فيها لصفات الذات، لا لما خرج عنها.

فقال شيخ الإسلام - تقي الدين ابن تيمية - :

المعاني على قسمين: مفردة، ومضافة. فالمعاني المفردة: حدودها لا توجد فيها بتعلقاتها. وأما المعاني الإضافية فلا بد أن يوجد في / حدودها تلك الإضافات. فإنها داخلية في حقيقتها. ولا يمكن تصورهما إلا بتصور تلك المتعلقات، فتكون المتعلقات جزءًا من حقيقتها فتعين ذكرها في الحدود.

والحمد والشكر معلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه. فلا يتم ذكر حقيقتهما إلا بذكر متعلقهما. فيكون متعلقهما داخلًا في حقيقتهما.

فاعترض الصدر ابن المرحل: بأنه ليس للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية. فلا يكون الحمد والشكر من متعلقهما صفة ثبوتية. فإن المتعلق صفة نسبية. والنسب أمور عدمية. وإذا لم تكن صفة ثبوتية لم تكن داخلية في الحقيقة؛ لأن العدم لا يكون جزءًا من الوجود.

(١) زين الدين ابن المنجي الحنبلي : هو أسعد بن المنجى بن أبي المنجي بركات بن المؤمل التنوخي المعري الدمشقي الحنبلي، الشيخ الإمام العلامة شيخ الحنابلة وجيه الدين أبو المعالي. ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة. ارتحل إلى بغداد بعد أن تفقه على شرف الإسلام عبد الوهاب بن الحنبلي سمع من أبي الفضل الأرموي وغيره وروى عنه الشيخ موفق الدين بن قدامة وغيره، ولى قضاء حران في دولة الملك نور الدين، ألف كتاب «النهاية في شرح الهداية». في عدة مجلدات، توفي في جمادى الآخرة سنة ست وستمائة، وله سبع وثمانون سنة. [سير أعلام النبلاء ٤٣٦/٢١، ٤٣٧ - شذرات الذهب ١٨/٥، ١٩].

فقال الشيخ تقي الدين: قولك : ليس للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية، ليس على العموم. بل قد يكون للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية، وقد لا يكون. وإنما الذي يقوله أكثر المتكلمين: ليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية.

ثم الصفات المتعلقة نوعان: أحدهما: إضافة محضة. مثل الأبوة والبنوة، والفوقية والتحتية ونحوها. فهذه الصفة هي التي يقال فيها: هي مجرد نسبة وإضافة. والنسب أمور عدمية. والثاني: صفة ثبوتية مضافة / إلى غيرها، كالحب والبغض. والإرادة والكراهة، والقدرة، وغير ذلك من الصفات، فإن الحب صفة ثبوتية متعلقة بالمحبوب. فالحب معروض للإضافة، بمعنى أن الإضافة صفة عرضت له؛ لا أن نفس الحب هو الإضافة. ففرق بين ما هو إضافة وبين ما هو صفة مضافة. فالإضافة يقال فيها: إنها عدمية. قال: وأما الصفة المضافة فقد تكون ثبوتية، كالحب.

١١/١٤٨

قال ابن المرحل: الحب أمر عديم؛ لأن الحب نسبة، والنسب عدمية.

قال الشيخ تقي الدين: كون الحب، والبغض، والإرادة، والكراهة أمراً عدمياً باطل بالضرورة. وهو خلاف إجماع العقلاء.

ثم هو مذهب بعض المعتزلة في إرادة الله. فإنه زعم أنها صفة سلبية. بمعنى أنه غير مغلوب ولا مستكره. وأطبق الناس على بطلان هذا القول. وأما إرادة المخلوق وحبه وبغضه فلم نعلم أحداً من العقلاء قال: إنه عديم.

فأصر ابن المرحل على أن الحب - الذي هو ميل القلب إلى المحبوب - أمر عديم. وقال: المحبة: أمر وجودي.

/ قال الشيخ تقي الدين: المحبة هي الحب، فإنه يقال: أحبه، وحبه حباً ومحبة. ولا فرق. وكلاهما مصدر.

١١/١٤٩

قال ابن المرحل: وأنا أقول: إنهما إذا كانا مصدرين فهما أمر عديم.

قال له الشيخ تقي الدين: الكلام إذا انتهى إلى المقدمات الضرورية فقد انتهى وتم. وكون الحب والبغض أمراً وجودياً معلوم بالاضطرار؛ فإن كل أحد يعلم أن الحي إن كان خالياً عن الحب كان هذا الخلو صفة عدمية. فإذا صار محباً، فقد تغير الموصوف وصار له صفة ثبوتية زائدة على ما كان قبل أن يقوم به الحب. ومن يحس ذلك من نفسه يجده، كما يجد شهوته ونفرته ورضاه وغضبه ولذته وألمه.

ودليل ذلك: أنك تقول: أحب يحب محبة، ونقيض أحب: لم يحب. ولم يحب صفة عدمية، ونقيض العدم الإثبات.

قال ابن المرحل : هذا ينتقض بقولهم: امتنع بمتنع، فإن نقض الامتناع: لا امتناع .
ومتناع صفة عدمية.

قال الشيخ تقي الدين: الامتناع أمر اعتباري عقلي؛ فإن الممتنع ليس له وجود حرجي، حتى تقوم به صفة . وإنما هو معلوم بالعقل، / وباعتبار كونه معلوماً له ثبوت عمي، وسلب هذا الثبوت العلمي : عدم هذا الثبوت ؛ فلم ينقض هذا قولنا : نقض لعدم ثبوت. وأما الحب فإنه صفة قائمة بالحب. فإنك تشير إلى عين خارجة، وتقول : هذا الحي صار محباً بعد أن لم يكن محباً. فتخبر عن الوجود الخارجي. فإذا كان نقيضها عدماً خارجياً، كانت وجوداً خارجياً.

وفي الجملة، فكون الحب والبغض صفة ثبوتية وجودية معلوم بالضرورة. فلا يقبل فيه نزاع ولا يناظر صاحبه إلا مناظرة السوفسطائية.

قلت: وإذا كان الحب والبغض ونحوهما من الصفات المضافة المتعلقة بالغير: صفات وجودية، ظهر الفرق بين الصفات التي هي إضافة ونسبة، وبين الصفات التي هي مضافة منسوبة. فالحمد والشكر من القسم الثاني؛ فإن الحمد أمر وجودي متعلق بالمحمود عليه. وكذلك الشكر أمر وجودي متعلق بالشكور عليه. فلا يتم فهم حقيقتهما إلا بفهم الصفة ثبوتية لهما التي هي متعلقة بالغير. وتلك الصفة داخلية في حقيقتهما. فإذا كان متعلق أحدهما أكبر من متعلق الآخر، وذلك التعلق إنما هو عارض لصفة ثبوتية لهما، وجب ذكر تلك الصفة الثبوتية في ذكر حقيقتهما.

والدليل على هذا: أن من لم يفهم الإحسان امتنع أن يفهم الشكر / فعلم أن تصور متعلق الشكر داخل في تصور الشكر.

قلت: ولو قيل: إنه ليس هذا إلا أمراً عدمياً. فالحقيقة إن كانت مركبة من وجود وعدم، وجب ذكرهما في تعريف الحقيقة. كما أن من عرف الأب - من حيث هو أب - فإن تصوره موقوف على تصور الأبوة، التي هي نسبة وإضافة. وإن كان الأب أمراً وجودياً. فالحمد والشكر متعلقان بالمحمود عليه والشكور عليه.

وإن لم يكن هذا المتعلق عارضاً لصفة ثبوتية. فلا يفهم الحمد والشكر إلا بفهم هذا المتعلق. كما لا يفهم معنى الأب إلا بفهم معنى الأبوة، الذي هو التعلق. وكذلك الحمد والشكر أمران متعلقان بالمحمود عليه والشكور عليه.

وهذا التعلق جزء من هذا المسمى. بدليل أن من لم يفهم الصفات الجميلة لم يفهم

الحمد . ومن لم يفهم الإحسان لم يفهم الشكر .

فإذا كان فهمها موقوفًا على فهم متعلقهما، فوقوفه على فهم التعلق أولى . فإن التعلق فرع على المتعلق، وتبع له . فإذا توقف فهمهما على فهم المتعلق الذي هو أبعد عنهما من التعلق ، فتوقفه على فهم التعلق أولى . وإن كان التعلق أمرًا عديمًا . والله أعلم .

١١/١٥٢ / قال له الشيخ تقي الدين ابن تيمية: قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] قد اتبع بقوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وعامة أنواع الربا يسمى بيعًا . والربا - وإن كان اسمًا مجملًا - فهو مجهول . واستثناء المجهول من المعلوم يوجب جهالة المستثنى فيبقى المراد إحلال البيع الذي ليس بربا . فما لم يثبت أن الفرد المعين ليس بربا لم يصح إدخاله في البيع الحلال . وهذا يمنع دعوى العموم . وإن كان الربا اسمًا عامًا فهو مستثنى من البيع أيضًا . فيبقى البيع لفظًا مخصوصًا . فلا يصح ادعاء العموم على الإطلاق .

قال ابن المرحل: هذا من باب التخصيص . وهنا عمومان تعارضا ، وليس من باب الاستثناء . فإن صيغ الاستثناء معلومة . وإذا كان هذا تخصيصًا لم يمنع ادعاء العموم فيه .

قال الشيخ تقي الدين: هذا كلام متصل بعضه ببعض ، وهو من باب التخصيص المتصل . وتسميه الفقهاء استثناءً ، كقوله : له هذه الدار ولي منها هذا البيت . فإن هذا بمنزلة قوله : إلا هذا البيت . وكذلك لو قال : أكرم هؤلاء القوم ولا تكرم فلانًا وهو منهم . كان بمنزلة قوله : إلا فلانًا . وإذا كان كذلك صار بمنزلة قوله : أحل الله البيع إلا ما كان منه ربًا .

١١/١٥٣ / فمن ادعى بعد هذا أنه عام في كل ما يسمى بيعًا فهو مخطئ .

قال ابن المرحل: أنا أسلم أنه إنما هو عام في كل بيع لا يسمى ربا .

قال له الشيخ تقي الدين: وهذا كان المقصود . ولكن بطل بهذا دعوى عمومه على الإطلاق ؛ فإن دعوى العموم على الإطلاق يناقض دعوى العموم في بعض الأنواع دون بعض . وهذا كلام بين .

وادعى مدعي أن فيه قولين : أحدهما : أنه عام مخصوص . والثاني : أنه عموم مراد .

فقال الشيخ تقي الدين: فإن دعوى أنه عموم مراد ، باطل قطعًا ، فإننا نعلم أن كثيرًا من أفراد البيع حرام .

فاعترض ابن المرحل بأن تلك الأفراد حرمت بعد ما أحلت فيكون نسخًا .

قال الشيخ تقي الدين: فيلزم من هذا ألا نحرم شيئًا من البيوع بخبر واحد ، ولا

خيس، فإن نسخ القرآن لا يجوز بذلك، وإنما يجوز تخصيصه به. وقد اتفق الفقهاء على تحريم بهذه الطريقة.

١١/١٥٤ / قال ابن المرحل: رجعت عن هذا السؤال؛ لكن أقول: هو عموم مراد في كل ما يسمى بيعاً في الشرع. فإن البيع من الأسماء المنقولة إلى كل بيع صحيح شرعي.

قال الشيخ تقي الدين: البيع ليس من الأسماء المنقولة؛ فإن مسماه في الشرع والعرف هو المسمى اللغوي، لكن الشارع اشترط لخله وصحته شروطاً. كما قد كان أهل الجاهلية هم شروط أيضاً بحسب اصطلاحهم. وهكذا سائر أسماء العقود، مثل الإجارة والرهن، ونهبة والقرض والنكاح، إذا أريد به العقد وغير ذلك، هي باقية على مسمياتها. والنقل يحتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن العرب تعرفها، مثل الصلاة والزكاة، ونعيم. فحيث يحتاج إلى النقل. ومعاني هذه العقود ما زالت معروفة.

قال ابن المرحل: أصحابي قد قالوا: إنها منقولة.

قال الشيخ تقي الدين: لو كان لفظ البيع في الآية المراد به البيع الصحيح الشرعي لكان لتقدير: أحل الله البيع الصحيح الشرعي. أو أحل الله البيع الذي هو عنده حلال. وهذا - مع أنه مكرر - فإنه يمنع الاستدلال بالآية. فإننا لا نعلم دخول بيع من البيوع في الآية حتى نعلم أنه بيع صحيح شرعي. ومتى علمنا ذلك استغنيا عن الاستدلال بالآية.

١١/١٥٥ / قال ابن المرحل: متى ثبت أن هذا الفرد يسمى بيعاً في اللغة قلت: هو بيع في لشرع؛ لأن الأصل عدم النقل، وإذا كان بيعاً في الشرع دخل في الآية.

قال الشيخ تقي الدين: هذا إنما يصح لو لم يثبت أن الاسم منقول أما إذا ثبت أنه منقول لم يصح إدخال فرد فيه. حتى يثبت أن الاسم المنقول واقع عليه. وإلا فيلزم من هذا أن كل ما سمي في اللغة صلاة وزكاة، وتيمماً، وصوماً وبيعاً، وإجارة، ورهنًا: أنه يجوز إدخاله في المسمى الشرعي بهذا الاعتبار وعلى هذا التقدير، فلا يبقى فرق بين الأسماء المنقولة وغيرها. وإنما يقال: الأصل عدم النقل، إذا لم يثبت، بل متى ثبت النقل فالأصل عدم دخول هذا الفرد في الاسم المنقول، حتى يثبت أنه داخل فيه بعد النقل.

/ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً. أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عمياً وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، وفرق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والمؤمنين / والكفار، والسعداء أهل الجنة والاشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله، فمن شهد له محمد ﷺ بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان.

١١/١٥٧

وقد بين - سبحانه وتعالى - في كتابه وسنة رسوله ﷺ أن لله أولياء من الناس، وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [يونس: ٦٢-٦٤]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ . وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ . وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥١-٥٦]، وقال تعالى: ﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

١١/١٥٨

بها، ورجله التي يمشى بها، فبى يسمع، وبى يبصر، وبى يبطش، وبى يمشى، ولئن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذ بى لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردى عن قبض نفس عبدى المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه^(١) وهذا أصح حديث يروى فى الأولياء، فبين النبي ﷺ أنه من عادى ولياً لله فقد بارز الله بالمحاربة .

وفى حديث آخر: « وإنى لأثأر لأوليائى كما يثأر الليث الحرب »^(٢) أى آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره، وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع، كما فى الترمذى وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: « أوثق عرى الإيمان : الحب فى الله والبغض فى الله »^(٣) ، وفى حديث آخر رواه أبو داود قال : « ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان »^(٤) .

و«الولاية» ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب ، وأصل /العداوة البغض والبعد. وقد قيل : إن الولى سمي ولياً من موالاته للطاعات أى متابعتة لها، والأول أصح. والولى القريب، فيقال : هذا يلى هذا، أى يقرب منه. ومنه قوله ﷺ : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر »^(٥) أى لأقرب رجل إلى الميت . وأكدته بلفظ «الذكر» ليبين أنه حكم يختص بالذكور، ولا يشترك فيها الذكور والإناث كما قال فى الزكاة : « فابن لبون ذكر »^(٦) .

فإذا كان ولى الله هو المرافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمره به وينهى عنه كان المعادى لوليه معادياً له كما قال الله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ [الممتحنة: ١] فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه، فلهذا قال: « ومن عادى لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة ».

وأفضل أولياء الله هم أنبيأؤه ، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم ، وأفضل المرسلين أولو العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ﷺ قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ

(١) سبق تخريجه ص ١٦ .

(٢) أبو نعيم فى الحلية ٣١٩، ٣١٨/٨، وكتر العمال (١١٦٠) وعزاه لابن أبى الدنيا .

(٣) أحمد ٢٨٦/٤ وابن أبى شبة ١١/٤١ (١٠٤٦٩) والبيهقى فى الشعب ٤٥/١ (٣٥) .

(٤) أبو داود فى السنة (٤٦٨١) والترمذى فى القيامة (٢٥٢١) وقال : « حديث حسن » .

(٥) البخارى فى الفرائض (٦٧٣٢، ٦٧٣٥، ٦٧٣٧)، ومسلم فى الفرائض (٣، ٢/١٦١٥) ، كلاهما عن ابن عباس.

(٦) البخارى فى الزكاة (١٤٥٤)، وأبو داود فى الزكاة (١٥٦٧)، والنسائى فى الزكاة (٢٤٤٧) .

« وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَّخِذُوا فِيهِ مُعَصِّرًا » [الشورى : ١٣] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ مَرْحُومٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا . لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ . عِنْدَ الْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الأحزاب : ٧، ٨] .

١١/١٦٢

وأفضل أولى العزم محمد ﷺ خاتم النبيين وإمام المتقين ، وسيد ولد آدم ، وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا ، وخطيبهم إذا وفدوا ، صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون ، وصاحب لواء الحمد ، وصاحب الخوض المورود ، وشفيح الخلائق يوم القيامة . صاحب الوسيلة والفضيلة ، الذى بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه ، وجعل منه خير أمة أخرجت للناس ، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم ، ومنه آخر الأمم خلقاً ، وأول الأمم بعثاً ، كما قال ﷺ فى الحديث الصحيح : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ؛ فهذا هم الذى اختلفوا فيه - يعنى يوم الجمعة - فهدانا الله له : الناس لنا تبع فيه ، غداً يهود وبعد غداً للنصارى » (١) .

وقال ﷺ : « أنا أول من تنشق عنه الأرض » (٢) وقال ﷺ : « أتى باب الجنة فأستفتح ، يقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : أنا محمد ، فيقول : بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك » (٣) .

١١/١٦٣

/ وفضائله ﷺ وفضائل أمته كثيرة ، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه ، فلا يكون ولياً لله إلا من آمن به وبما جاء به ، واتبعه باطنًا وظاهرًا . ومن دعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله ، بل من خالفه كان من أعداء له وأولياء الشيطان ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران : ٣٠] ، قال الحسن البصرى - رحمه الله - : ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم ، وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه ، ومن ادعى محبة له ولم يتبع الرسول ﷺ فليس من أولياء الله ، وإن كان كثير من الناس يظنون فى أنفسهم أو فى غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله ، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه . قال تعالى : ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ

(١) البخارى فى الأنبياء (٣٤٨٦) ، ومسلم فى الجمعة (١٩/٨٥٥ ، ٢٠/٢١٠) والنسائى فى الجمعة (١٣٦٧) ، وأحمد

٢/٢٣٦ ، ٢٤٩ ، ٢٧٤ ، كلهم عن أبى هريرة . واللفظ لمسلم .

(٢) البخارى فى الخصومات (٢٤١٢) ، والترمذى فى التفسير (٣١٤٨) ، وابن ماجه فى الزهد (٤٣٠٨) ، كلهم عن

أبى سعيد الخدرى ، وأحمد ١/٢٨١ ، ٢٩٥ ، عن ابن عباس .

(٣) مسلم فى الإيمان (٣٣٣/١٩٧) ، وأحمد ٣/١٣٦ ، كلاهما عن أنس بن مالك .

خلق ﴿ الآيَة [المائدة : ١٨] وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة : ١١١، ١١٢] .

وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكنائهم مكة ، ومجاورتهم البيت ، وكانوا يستكبرون به على غيرهم ، كما قال تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكِرُونَ . مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ [المؤمنون : ٦٦، ٦٧] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الْمُتَفَقُونَ ﴾ [الأنفال : ٣٠ - ٣٤] فينبغي سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته ، إنما أولياءه المتقون .

١١/١٦٤

وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول جهاراً من غير سر : « إن آل فلان ليسوا لى بأولياء - يعني طائفة من أقاربه - إنما وليي الله وصالح المؤمنين »^(١) وهذا موافق لقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآيَة [التحريم : ٤] . وصالح المؤمنين هو من كان صالحاً من المؤمنين ، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله . ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ، وكانوا ألفاً وأربعمائة ، وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : « لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة »^(٢) ، ومثل هذا الحديث الآخر : « إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا »^(٣) .

كما أن من الكفار من يدعى أنه ولي الله وليس ولياً لله ، بل عدو له ، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأنه مرسل إلى جميع الإنس ، بل إلى الثقلين الإنس والجن ، ويعتقدون في الباطن / ما يناقض ذلك ، مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله ، وإنما كان ملكاً مطاعاً ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك ، أو يقولون : إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى ، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه ، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته ، كما كان الخضر مع موسى ، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه ويتنفعون به من

١١/١٦٥

(١) البخارى فى الأدب (٥٩٩٠) ، ومسلم فى الإيمان (٣٦٦/٢١٥) ، كلاهما عن عمرو بن العاص .

(٢) أبو داود فى السنة (٤٦٥٣) ، والترمذى فى المناقب (٣٨٦٠) وقال : « حسن صحيح » ، وأحمد ٣/ ٣٥٠ ، كلهم عن جابر .

(٣) أبو داود فى الفتن (٤٢٤٢) ، عن عبد الله بن عمر من حديث طويل بلفظ : « إنما أوليائي المتقون » .

غير واسطة ، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها ، وأما الحقائق الباطنة
عنه يرسل بها ، أو لم يكن يعرفها ، أو هم أعرف بها منه ، أو يعرفونها مثل ما يعرفها من
غير طريقته .

وقد يقول بعض هؤلاء : إن « أهل الصِّفة » كانوا مستغنين عنه ، ولم يرسل إليهم ،
سهم من يقول : إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج ،
عنه أهل الصفة بمنزلته ، وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما قال
حزبي : ﴿ سَبَّحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا
حَوْلَهُ ﴾ [الإسراء : ١] ، وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة ، وكانت صفة في شمالي مسجده
ﷺ ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم ؛ فإن المؤمنين كانوا
يخرجون إلى النبي / ﷺ إلى المدينة ، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به ، ومن تعذر
١١/١٦٦ نزل عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه .

ولم يكن « أهل الصفة » ناساً بأعيانهم يلزمون الصفة ، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون
حرى ، وقيم الرجل بها زماناً ثم ينتقل منها . والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ؛
ليس لهم مزية في علم ولا دين ، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي ﷺ كالعرنيين
سببوا اجتمعوا المدينة - أى استوخموها - فأمر لهم النبي ﷺ بـ « بلقاح » - أى إبل لها لبن -
يأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا الراعى ، واستاقوا الذود فأرسل
سعى ﷺ في طلبهم ، فأتى بهم ، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمرت أعينهم وتركهم
في نخرة يستسقون فلا يسقون . وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس ، وفيه أنهم
رجعوا إلى الصفة . فكان ينزلها مثل هؤلاء ، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو
فصل من نزل بالصفة ، ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره .

وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي^(١) تاريخ من نزل الصفة .

وأما « الأنصار » فلم يكونوا من أهل الصفة ، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن / بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم ، لم يكونوا
١١/١٦٧ من أهل الصفة .

(١) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن سراق الأزدي
سلمي الحافظ المحدث ، شيخ خراسان وكبير الصوفية أبو عبد الرحمن النيسابوري الصوفي صاحب التصانيف ،
ولد سنة خمس وعشرين وثلاثمائة ، صنف في علوم القوم سيمائة جزء وفي أحاديث النبي ﷺ من جميع
الآبواب والمشايع ، وكانت تصانيفه مقبولة ، قال عنه الخطيب : غير ثقة ، وكان يضع للصوفية الأحاديث . مات
في شهر شعبان سنة اثني عشرة وأربعمائة . [سير أعلام النبلاء : ٢٤٧/١٧ - ٢٥٥] .

وقد روى أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي ﷺ قال: «هذا واحد من السبعة» وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية، وكذا كل حديث يروى عن النبي ﷺ في عدة «الأولياء» و«الأبدال» و«النقباء» و«النجباء» و«الأوتاد» و«الأقطاب» مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلثمائة وثلاثة عشر، أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي ﷺ، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ «الأبدال». وروى فيهم حديث: أنهم أربعون رجلاً وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث على رضي الله عنه. وهو حديث منقطع ليس بثابت، ومعلوم أن علياً ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر على، وقد أخرجنا في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: «تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»^(١) وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحزبية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة على، فقتلهم على بن أبي طالب وأصحابه، فدل هذا الحديث الصحيح على أن على / بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه، وكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟

١١/١٦٨

وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي ﷺ أنه أنشد منشد:

قد لست حية الهوى كبدى فلا طيب لها ولا راقى
إلا الحبيب الذى شغفت به فعنده رقتى وترياقى

وأن النبي ﷺ تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه، فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وأكذب منه ما يرويه بعضهم: «أنه مزق ثوبه»، وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش، فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله ﷺ أنه من أظهر الأحاديث كذباً عليه ﷺ.

وكذلك ما يروونه عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: كان النبي ﷺ وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجى. وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.

والمقصود هنا أن فيمن يقر برسائله العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك، فيكون منافقاً وهو يدعى في نفسه وأمثاله / أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول ﷺ إما عناداً وإما جهلاً، كما أن كثيراً من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله، وأن محمداً رسول الله، ولكن يقولون: إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب، وأنه

١١/١٦٩

(١) البخارى في استنباط المرتين (٦٩٣٣)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٥/١٥٢) كلاهما عن أبي سعيد الخدرى.

يَجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا قَبْلَهُ ، فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ مَعَ أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ فِي عَصَافَتِهِمْ أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِوَلَايَتِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٦٢ ، ٦٣] .

ولابد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل
سورة أرسله الله وكل كتاب أنزله الله ، كما قال تعالى : ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
جَاءَنَا مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
وَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [البقرة : ١٣٦ ، ١٣٧]
يقول تعالى : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
ورُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ إلى آخر السورة [البقرة : ٢٨٥ ، ٢٨٦] . وقال في أول
سورة : ﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الشَّرْءَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَذُنًا مَسْمُوعَةً وَأَعْيُنًا نَظْرًا فَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَهُوَ لَا رُدَّ لَهُ شَيْئًا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ لَا خَالِفَ لَهُ شَيْئٌ سَخِرَ لِقَوْمٍ إِلَى اللَّهِ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْعَرْشِ الْمُبِينُ ﴾ / الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ . وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ . أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة : ١ - ٥] .

فلابد في الإيمان من أن تؤمن أن محمداً ﷺ خاتم النبيين ، لا نبي بعده ، وأن الله
سأله إلى جميع الثقلين الجن والإنس ، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن : فضلا
عن أن يكون من أولياء الله المتقين ؛ ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس
تؤمن ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا . وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
وَأُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٠ - ١٥٢] ومن الإيمان به
إيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وحلاله
وحرامه، فالحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه
لنه ورسوله ﷺ ، فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقاً إلى الله من غير متابعة محمد
ﷺ فهو كافر من أولياء الشيطان .

وَأَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْخَلْقِ ، وَرَزَقَهُ إِيَّاهُمْ ، وَإِجَابَتَهُ لِدَعَائِهِمْ وَهُدَايَتَهُ لِقُلُوبِهِمْ ، ١١/١٧١
وَنَصْرَهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ ، فَهَذَا لِلَّهِ وَحْدَهُ يَفْعَلُهُ
مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَسْبَابِ ، لَا يَدْخُلُ فِي مِثْلِ هَذَا وَسَاطَةِ الرِّسْلِ .

ثم لو بلغ الرجل فى «الزهد والعبادة والعلم» ما بلغ ، ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد ﷺ فليس بمؤمن ، ولا ولى لله تعالى ، كالأخبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم ، وكذلك المتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشركى العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة فى دينه وليس مؤمناً بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله ، وإن ظن طائفة أنه ولى لله ، كما كان حكماء الفرس من المجوس كفاراً مجوساً .

وكذلك حكماء «اليونان» مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب ، وكان أرسطو قبل المسيح - عليه السلام - ثلاثمائة سنة ، وكان وزيراً للإسكندر بن فيلبس المقدونى ، وهو الذى تؤرخ به تواريخ الروم واليونان ، وتؤرخ به اليهود والنصارى ، وليس هذا هو ذو القرنين الذى ذكره الله فى كتابه ، كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيراً لذى القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر ، وهذا قد يسمى بالإسكندر ، ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه / وليس الأمر كذلك ، بل هذا الإسكندر المشرك الذى قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك ، ولم يبن هذا السد ، ولا وصل إلى بلاد بأجوج ومأجوج ، وهذا الإسكندر الذى كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف .

١١/١٧٢

وفى أصناف المشركين من مشركى العرب ومشركى الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد فى العلم والزهد والعبادة ، ولكن ليس بمتبع للرسول ولا يؤمن بما جاؤوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا ، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله ، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور ، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر ، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين ، قال تعالى : ﴿ هَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ . تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ . يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ [الشعراء : ٢٢١ - ٢٢٣] .

وهؤلاء جميعهم يتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسول فلا بد أن يكذبوا ، وتكذبهم شياطينهم . ولا بد أن يكون فى أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة ؛ ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقتربت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن . قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا / فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف : ٣٦] وذكر الرحمن هو الذكر الذى بعث به رسول الله ﷺ مثل القرآن ، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره ، فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به ، قال تعالى : ﴿ وَهَذَا

١١/١٧٣

كَرَّ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ ﴿[الأنبياء : ٥٠] وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا يَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى . قال رب لم حشرتني أعْمَى وقد كنت بصيراً . قال كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ [طه : ١٢٤ - ١٢٦] فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي ربحها ، لهذا لو ذكر الرجل الله - سبحانه وتعالى - دائماً ليلاً ونهاراً مع غاية الزهد ، وعبدته سحتهداً في عبادته ولم يكن متبعاً لذكره الذي أنزله - وهو القرآن - كان من أولياء الشيطان . بحر طار في الهواء أو مشى على الماء ؛ فإن الشيطان يحمله في الهواء . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

فصل

ومن الناس من يكون فيه إيمان ، وفيه شعبة من نفاق ، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - عن النبي ﷺ أنه قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، / وإذا وعد أخلف ، وإذا اتهم خان ، وإذا عاهد غدر »^(١) وفي الصحيحين ١١/١٧٤ يعضاً عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال : « الإيمان بضغ وستون - أو سبع وسبعون - شعبة ، أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء نعمة من الإيمان »^(٢) فبين النبي ﷺ أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من لعناق حتى يدعها ، وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر - وهو من خيار المؤمنين - : « بئسك امرؤ فيك جاهلية » فقال : يا رسول الله ، أعلى كبر سننى ؟ قال : « نعم »^(٣) !

وثبت في الصحيح عنه أنه قال : « أربع في أمتى من أمر الجاهلية : الفخر في الأحساب ، ولطمع في الأنساب ، والنياحة على الميت ، والاستسقاء بالنجوم »^(٤) وفي الصحيحين عن نبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ، وإذا اتهم خان »^(٥) وفي صحيح مسلم : « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » وذكر البخارى عن ابن أبي مليكة قال : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد ﷺ كهم يخاف النفاق على نفسه ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ . وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ

(١) سبق تخريجه ص ٨٤ .

(٢) البخارى في الإيمان (٩) ومسلم في الإيمان (٥٨/٣٥) .

(٣) البخارى في الإيمان (٣٠) ، ومسلم في الإيمان (٣٨/١٦٦١) ، كلاهما عن أبي ذر .

(٤) مسلم في الجنازة (٢٩/٩٣٤) ، وأحمد (٥/٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤) ، كلاهما عن أبي مالك الأشعري .

(٥) سبق تخريجه ص ٨٢ .

نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمًا أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ﴿ [آل عمران : ١٦٦ ، ١٦٧] فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان ، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى ؛ وغيرهم يكون مخلطًا وإيمانه أقوى .

وإذا كان « أولياء الله » هم المؤمنون المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى ، فمن كان أكمل إيمانًا وتقوى ، كان أكمل ولاية لله . فالناس متفاضلون في ولاية الله - عز وجل - بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى ، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتْ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ . وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة : ١٢٤ ، ١٢٥] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾ [التوبة : ٣٧] وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ [محمد : ١٧] ، وقال تعالى في المنافقين : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة : ١٠] . فبين - سبحانه وتعالى - أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه ، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه ، وقال تعالى : ﴿ وَيَزِدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ [المدثر : ٣١] ، وقال تعالى : ﴿ لِيَزِدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ﴾ [الفتح : ٤] .

فصل /

وأولياء الله على « طبقتين » سابقون مقربون ، وأصحاب يمين مقتصدون . ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان . والمطففين وفي سورة فاطر ، فإنه - سبحانه وتعالى - ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها ، وذكر القيامة الصغرى في آخرها ، فقال في أولها : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ . لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ . خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ . إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا . وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا . فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًا . وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً . فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ . وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ . وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ . أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ . فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ . ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى . وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة : ١ - ١٤] .

فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين ، كما وصف الله - سبحانه - ذلك في كتابه في غير موضع .

ثم قال تعالى في آخر السورة : ﴿ قُلُوا ۖ أَيْ : فهلا ۖ إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ
تغرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون . قُلُوا ۖ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ . ترجعونها ۖ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ . / فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ . فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ . وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ
يَمِينٍ . فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ . وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ . فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ .
تَخْلِيَةُ جَحِيمٍ . إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ . فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۖ [الواقعة : ٨٣ - ٩٦] .

وقال تعالى في سورة الإنسان : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا . إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا . إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا . عَيْنًا يَشْرَبُ
عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا . يُوفُونَ بِالْأَذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا . وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ
عَمَى حَبِهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا . إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لُوحَهُ اللَّهُ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا . إِنَّا
خَفِيفٌ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غَيُوسًا قَمَطِيرًا . فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا . وَجَزَاهُمْ
حَبًّا صَبْرًا وَجَنَّةً وَحَرِيرًا ۖ [الإنسان : ٣ - ١٢] . وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال :
﴿ كَلَّا ۖ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِينٍ ۖ إِلَى أَنْ قَالُ : ﴿ كَلَّا ۖ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيْنِ . وَمَا أَدْرَاكَ
عِلِّيْنِ . كِتَابٌ مَرْقُومٌ . يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ . إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ . عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ . تَعْرِفُ
فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النِّعَمِ . يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ . خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ .
وَمِرَاجُهُمْ مِنْ تَتْنِيمٍ . عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۖ [المطففين : ٧ - ٢٨] .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - وغيره من السلف قالوا : يمزج / لأصحاب اليمين
مرجًا ، ويشرب بها المقربون صرفًا ، وهو كما قالوا . فإنه تعالى قال : ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ۖ ولم
يق : يشرب منها ؛ لأنه ضمن ذلك قوله يشرب ، يعنى : يروى بها ، فإن الشارب قد يشرب
ولا يروى ، فإذا قيل : يشربون منها لم يدل على الرى ، فإذا قيل : يشربون بها كان المعنى
يروون بها ، فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها ؛ فلهذا يشربون منها
صرفًا ، بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجًا ، وهو كما قال تعالى في سورة
إنسان : ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا . عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۖ [الإنسان : ٦٥] .

فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة ، وهذا لأن الجزء من جنس العمل
فى الخير والشر ، كما قال النبى ﷺ : « مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرِيَةٍ مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ
عَنْهُ كَرِيَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرْ عَلَى مَعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ
سَرَّ مُسْلِمًا سَرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ،
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي

بيت من بيوت الله يتلون كتاب ، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكين ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » (١) رواه مسلم في صحيحه ، وقال / رحمه الله : « الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » (٢) قال الترمذى : حديث صحيح . ١١/١٧٩

وفى الحديث الآخر الصحيح الذى فى السنن : « يقول الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرحم ، وشققت لها اسماً من اسمى ، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته » ، وقال : « ومن وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعته الله » (٣) ومثل هذا كثير .

وأولياء الله تعالى على نوعين : مقربون وأصحاب يمين كما تقدم . وقد ذكر النبى ﷺ عمل القسمين فى حديث الأولياء فقال : « يقول الله تعالى : من عادى لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة ، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها » (٤) .

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض ، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم ، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ، ولا الكف عن فضول المباحات .

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ، ففعلوا / الواجبات والمستحبات ، وتركوا المحرمات والمكروهات ، فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حباً تاماً ، كما قال تعالى : « ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » يعنى الحب المطلق ، كقوله تعالى : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ [الفاتحة : ٦ ، ٧] أى أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور فى قوله تعالى : ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ﴾ [النساء : ٦٩] . فهؤلاء المقربون صارت المباحات فى حقهم طاعات ، يتقربون بها إلى الله عز وجل فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفاً كما علموا له صرفاً ، والمقتصدون كان فى أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم ، فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه ، فلم يشربوا صرفاً ، بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه فى الدنيا . ١١/١٨٠

ونظير هذا انقسام الأنبياء - عليهم السلام - إلى عبد رسول ، ونبي ملك ، وقد خير الله

(١) مسلم فى الذكر (٢٦٩٩/٣٤) .

(٢) سبق تخريجه ص ٢٣ .

(٣) أبو داود فى الزكاة (١٦٩٤) والترمذى فى البر (١٩٠٧) وقال : « صحيح » .

(٤) سبق تخريجه ص ١٦ .

سحانه محمداً ﷺ بين أن يكون عبداً رسولاً ، وبين أن يكون نبياً ملكاً ، فاختار أن يكون رسولا ، فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام ، قال الله تعالى في قصة سليمان الذي ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ . فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رِجَاءً حَيْثُ أَصَاب . وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ . وَحَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ . هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ص : ٣٥ - ٣٩] أى عظم من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك ، فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه بغيرك ما حرم الله عليه ، ويتصرف فى الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه .

١١/١٨١

وأما العبد الرسول فلا يعطى أحداً إلا بأمر ربه ولا يعطى من يشاء ويحرم من يشاء ، - روى عنه أنه قال : « إني والله لا أعطى أحداً ولا أمتنع أحداً ، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت » (١) ، ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى : ﴿ قُلْ لَا تَعَالَى اللَّهُ وَالرُّسُولُ ﴾ [الأنفال : ١] وقوله تعالى : ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الحشر : ٧] ، وقوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال : ٤١] .

ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب جهاد ولى الأمر كما هو مذهب مالك وغيره من السلف ، ويذكر هذا رواية عن أحمد ، قد قيل فى الخمس أنه يقسم على خمسة ، كقول الشافعى وأحمد فى المعروف عنه ، قيل : على ثلاثة ، كقول أبى حنيفة - رحمه الله .

١١/١٨٢

/ والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبی الملك ، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهما الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام ، ثم أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين . فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء ، ومن كان إنما يحسن ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك .

فصل

وقد ذكر الله تعالى «أولياءه» المقتصدين والسابقين فى سورة فاطر فى قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ فَوَرَّنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْ خُلِيَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ . جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا يَنَاسِبُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ . وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ . الَّذِي أَحَلَّنَا

(١) البخارى فى فرض الخمس (٣١١٧) بنحوه ، وأحمد ٤٨٢/٢ .

دار المقامة من فضله لا يمننا فيها نصب ولا يمننا فيها لقوب ﴿ [فاطر: ٣٢ - ٣٥] ﴾ ، لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد ﷺ خاصة كما قال تعالى : ﴿ ثُمَّ / أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ﴾ .

١١/١٨٣

وأمة محمد ﷺ هم الذين أورثوا الكتاب بعد الامم المتقدمة ، وليس ذلك مختص بحفاظ القرآن ، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء ، وقسمهم إلى ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق ؛ بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار ، فإنه دخل فيه جميع الامم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم ، وهذا التقسيم لأمة محمد ﷺ فـ « الظالم لنفسه » أصحاب الذنوب المصرون عليها ، ومن تاب من ذنبه أى ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين ، و « المقتصد » المؤدى للفرائض المجتنب للمحارم ، والسابق للخيرات هو المؤدى للفرائض والنوافل ، كما فى تلك الآيات ، ومن تاب من ذنبه أى ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج من بذلك عن السابقين والمقتصدين كما فى قوله تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ . أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِعَمَلِهِمْ فِيهَا يُجْرَوْنَ . أَلَمْ يَجْعَلْ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ١٣٣ - ١٣٦] و « المقتصد » المؤدى للفرائض المجتنب للمحارم ، و « السابق بالخيرات » هو المؤدى للفرائض والنوافل كما فى تلك الآيات .

١١/١٨٤

وقوله : ﴿ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا ﴾ [فاطر: ٣٣] مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد فى النار أحد من أهل التوحيد .

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي ﷺ ، كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد ﷺ فى أهل الكبائر وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا ﷺ وشفاعة غيره . فمن قال : إن أهل الكبائر مخلدون فى النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها ، كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار . ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب ، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي ﷺ ولإجماع سلف الأمة وأئمتها .

وقد دل على فساد قول « الطائفتين » قول الله تعالى فى آيتين من كتابه وهو قوله

حتى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء : ٤٨] ، فأخبر
حتى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء ، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب
من يقوله من يقوله من / المعتزلة ؛ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره
نصاً للتائب فلا تعلق بالمشيئة ، ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِي
لَسِيَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر : ٥٣] . فهنا عمم المغفرة وأطلقها ، فإن الله يغفر للعبد أى ذنب تاب
من تاب من الشرك غفر الله له ، ومن تاب من الكبائر غفر الله له ، وأى ذنب
تأبى عنه غفر الله له ، وفى آية التوبة عمم وأطلق ، وفى تلك الآية خصص وعلق ،
بحسب الشرك بأنه لا يغفره ، وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا
على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذهب ، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه
تعطيل الخالق ، أو يجوز ألا يعذب بذنب ، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض
من البعض ، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك
بشيء .

وقوله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرْ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ دليل على أنه يغفر البعض دون البعض، مع النفي والوقف العام .

/ فصل

وإذا كان « أولياء الله عز وجل » هم المؤمنون المتقون . والناس يتفاضلون في الإيمان بالتقوى ، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك . كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الحزم والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك .

وأصل الإيمان والتقوى : الإيمان برسول الله ، وجماع ذلك : الإيمان بخاتم الرسل محمد ﷺ ، فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتاب الله ورسله ، وأصل الكفر والنفاق هو الكفر برسول ، وبما جاءوا به ، فإن هذا هو الكفر الذى يستحق صاحبه العذاب فى الآخرة ؛ فإن
نه تعالى : أخبر فى كتابه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة ، قال الله تعالى ﴿ وما
كنا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥] وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى
جِبْرِيلَ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ
يُونُسَ وَهُارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا . وَرَسُولًا قَدْ قَفَضْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ
غَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا . / رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ

حُجَّةَ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴿ [النساء : ١٦٣ - ١٦٥] ، وقال تعالى عن أهل النار : ﴿ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾ [الملوك : ٨ ، ٩] فأخبر أنه كلما أُلْقِيَ فِي النار فَوْجٌ أَقْرَأُوا بِأَنْهُمْ جَاءَهُمُ النَّذِيرُ فَكَذَّبُوهُ ، فدل ذلك على أنه لا يُلْقَى فِيهَا فَوْجٌ إِلَّا مِنْ كَذِبِ النَّذِيرِ . وقال تعالى فِي خُطَابِهِ لِإِبْلِيسَ : ﴿ لَا مَلَأْتُ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص : ٨٥] فأخبر أنه يملؤها بِإِبْلِيسَ وَمَنْ اتَّبَعَهُ ؛ فَإِذَا مَلَأَتْ بِهِمْ لَمْ يَدْخُلْهَا غَيْرُهُمْ . فعلم أنه لا يدخل النار إِلَّا مَنْ تَبَعَ الشَّيْطَانَ ، وهذا يدل على أنه لا يدخلها مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ فَإِنَّهُ مَنْ لَا يَتَّبِعُ الشَّيْطَانَ وَلَمْ يَكُنْ مَذْنِبًا ، وَمَا تَقْدَمُ يَدِلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ بِالرُّسُلِ .

فصل

ومن الناس من يؤمن بالرسول إيمانًا مجملًا ، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير بما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل ، وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به ؛ ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانًا مجملًا ، فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع / إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى ، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه ، وما لم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به ، فلا يعذبه على تركه ، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاتته من ذلك ، فمن علم بما جاء به الرسل وآمن به إيمانًا مفصلًا وعمل به فهو أكمل إيمانًا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلًا ولم يعمل به ؛ وكلاهما ولى لله تعالى .

١١/١٨٨

والجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظيمًا ، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم ، قال تبارك وتعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يَرْيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُومًا مَدْحُورًا . وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا . كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا . انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء : ١٨ - ٢١] .

فبين الله - سبحانه وتعالى - أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه وإن عطائه ما كان محظورًا من بر ولا فاجر ، ثم قال تعالى : ﴿ انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ . فبين الله - سبحانه - أن أهل الآخرة يتفاضلون

فيه أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين/ تفاضل
 بينه - عليهم السلام - كتفاضل سائر عباده المؤمنين ، فقال تعالى : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا
 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
 بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ [البقرة : ٢٥٣] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا
 دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [الإسراء : ٥٥] .

وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ أنه قال : « المؤمن
 غوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كل خير ، احرص على ما ينفعك
 يستعن بالله ولا تعجزن ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا وكذا
 يكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان »^(١) وفى الصحيحين عن
 أبى هريرة وعمرو بن العاص - رضى الله عنهما - عن النبي ﷺ أنه قال : « إذا اجتهد
 حكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر »^(٢) . وقد قال الله تعالى : ﴿ لَا
 يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا
 بَلَاءٌ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [الحديد : ١٠] ، وقال تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
 أَنْفُسَهُمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا
 عَظِيمًا . درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ [النساء : ٩٥ ، ٩٦] ، / وقال
 حنبل . ﴿ أجمعتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في
 سبيل الله لا يسترون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في
 سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون . يُشْرَهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةِ مِنْهُ
 وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ . خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة : ١٩ -
 ٢٠] ، وقال تعالى : ﴿ أَمْ مَنْ هُوَ قَائِلٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر : ٩] ،
 وقال تعالى : ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾
 [مجادلة : ١١] .

^(١) سبق تخريجه ص ٧٧

^(٢) البخارى فى الاعتصام (٧٣٥٢) ، ومسلم فى الاقضية (١٥/١٧١٦) ، كلاهما عن عمرو بن العاص .

فصل

وإذا كان العبد لا يكون ولياً لله إلا إذا كان مؤمناً تقياً لقوله تعالى : ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس : ٦٢ ، ٦٣] وفى صحيح البخارى الحديث المشهور - وقد تقدم - يقول الله تبارك وتعالى فيه : « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » ولا يكون مؤمناً تقياً حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار/ أهل اليمين ، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين ، فمعلوم أن أحداً من الكفار والمنافقين لا يكون ولياً لله . ١١/١٩١

وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم يبلغه الدعوة - وإن قيل : إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولا - فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين ؛ فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله . وكذلك المجانين والأطفال ؛ فإن النبي ﷺ قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ » (١) . وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث على وعائشة - رضى الله عنهما - واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول . لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليه عند جمهور العلماء . وأما المجنون الذى رفع عنه القلم فلا يصح شىء من عباداته باتفاق العلماء . ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات ، بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتيجارة والصناعة . فلا يصلح أن يكون بزازاً ولا عطاراً ولا حداداً ولا نجاراً ولا تصح عقوده باتفاق العلماء . فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ، ولا غير ذلك من أقواله ، بل/ أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعى ، ولا ثواب ولا عقاب . بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالاً معتبرة فى مواضع بالنص والإجماع . وفى مواضع فيها نزاع . ١١/١٩٢

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل ، وامتنع أن يكون ولياً لله ، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولى لله ؛ لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه ، أو نوع من تصرف ، مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع ، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين - من المشركين وأهل الكتاب - لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب ، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ولياً لله وإن لم يعلم منه ما يناقض

(١) البخارى فى الطلاق « معلقاً » فتح ٣٨٨/٩ ، وأبو داود فى الحدود (٣٤٠٣) ، عن على ، والنسائي فى الطلاق (٣٤٣٢) ، وابن ماجه فى الطلاق (٢٠٤١) ، والدارمي فى الحدود ١١٧/٢ ، كلهم عن عائشة .

ولاية الله ، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله ؟! مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب
 شـع النبي ﷺ باطنًا وظاهرًا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة . أو يعتقد
 - لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء - عليهم السلام - أو يقول : إن الأنبياء
 سبقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعى
 ولاية ، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان . فضلا عن ولاية الله عز وجل . فمن
 حـج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى .

١١/١٩٣ / وكذلك المجنون ؛ فإن كونه مجنونًا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي
 شرط في ولاية الله ، ومن كان يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا إذا كان في حال إفاقته مؤمنًا
 - ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم ، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعًا من أن
 يـبـه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته ، ويكون له من ولاية الله بحسب
 سـت . وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه ، فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم
 سـ إيمانه وتقواه ، ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلى به من غير ذنب فعله ، والقلم مرفوع عنه
 نـي حال جنونه .

فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما
 يـقـض ذلك . لم يكن لأحد أن يقول : هذا ولي لله ، فإن هذا إن لم يكن مجنونًا ، بل
 تـد متولها من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ، ويفيق أخرى وهو لا يقوم
 بـعـرائض ، بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول ﷺ فهو كافر ، وإن كان مجنونًا باطنًا
 بـجـهراً قد ارتفع عنه القلم ، فهذا وإن لم يكن معاقبًا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقًا لما
 يـسـتـحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل ، فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد
 يـه أحد أنه ولي لله ، ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنًا بالله متقيًا كان له من
 يـلـاية الله بحسب ذلك . / وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرًا أو
 مـفـقًا ثم طرأ عليه الجنون ، فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه ، وجنونه لا يحبط
 عـه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق .

فصل

وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات فلا يتميزون
 سـس دون لباس إذا كان كلاهما مباحًا، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحًا،
 تـد قيل : كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء ، بل يوجدون في جميع أصناف

أمة محمد ﷺ إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد ﷺ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَاثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَفُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠].

/ وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم «القراء» فيدخل فيهم العلماء والنسك، ثم حدث بعد ذلك اسم «الصوفية والفقراء». واسم «الصوفية» هو نسبة إلى لباس الصوف؛ هذا هو الصحيح. وقد قيل: إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء. وقيل: إلى صوفة بن آذ بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك. وقيل: إلى أهل الصفة. وقيل: إلى الصفا. وقيل: إلى الصفوة. وقيل: إلى الصف المقدم بين يدى الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة؛ فإنه لو كان كذلك ل قيل: صَفَّىَّ أو صفائي أو صَفَوَىَّ أو صَفَّىَّ، ولم يقل: صوفى.

وصار - أيضاً - اسم «الفقراء» يعنى به: أهل السلوك. وهذا عرف حادث. وقد تنازع الناس: أيما أفضل: مسمى «الصوفى» أو مسمى «الفقير»؟ ويتنازعون - أيضاً - : أيما أفضل: الغنى الشاكر أو الفقير الصابر؟

وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبى العباس بن عطاء. وقد روى عن أحمد بن حنبل فيها روايتان، والصواب فى هذا كله ما قاله الله - تبارك وتعالى - حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

وفى الصحيح عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى/ ﷺ أنه سئل: أى الناس أفضل؟ قال: «أتقاهم». قيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: «يوسف نبى الله ابن يعقوب نبى الله ابن إسحاق نبى الله ابن إبراهيم خليل الله». فقيل له: ليس عن هذا نسألك. فقال: «عن معادن العرب تسألونى؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» (١). فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم.

(١) البخارى فى الاثنياء (٧٣٥٣).

وفي السنن عن النبي ﷺ أنه قال : « لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عبي ولا لاسود على ابيض ولا لابيض على اسود إلا بالتقوى . كلكم لآدم و آدم من نبي » (١) .

وعنه - أيضاً - ﷺ أنه قال : « إن الله تعالى أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء ، من رجلان : مؤمن تقى ، وفاجر شقى » (٢) .

فمن كان من هذه الاصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله ، وإذا استويا في التقى استويا - لدرجة .

ولفظ « الفقر » في الشرع يراد به الفقر من المال ، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه - قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾ [التوبة : ٦٠] ، / وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [فاطر : ١٥] . وقد مدح الله - تعالى - في القرآن صنفين - فقراء : أهل الصدقات ، وأهل الفداء ، فقال في الصنف الأول : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ حَصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ﴾ [البقرة : ٢٧٣] ، وقال في الصنف الثاني - وهم أفضل عفين - : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ وَيَصْنُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر : ٨] .

وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنًا وظاهرًا . كما قال النبي ﷺ : « المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم ، والمسلم من سلم سمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ، والمجاهد من جاهد نفسه من ذمت الله » (٣) .

أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك : « رجعنا من الجهاد الأصغر من الجهاد الأكبر » (٤) فلا أصل له ، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي ﷺ وأفعاله ، جهاد الكفار من أعظم الأعمال ؛ بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان قال الله تعالى : ﴿ لَا تَحْسَبِ أَنَّ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ سَخَّرَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ

١ - أحمد ٤١١/٥ وقال الهيثمي في المجمع ٢٦٨/٣ : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » .

٢ - أبو داود في الأدب (٥١١٦) والترمذي في التفسير (٣٢٧٠) وقال : « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » .

٣ - أحمد ٢٢، ٢١/٦ والحاكم في المستدرک ١١/١ .

٤ - قال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين : « أخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر وقال : هذا بسناد فيه ضعف » .

المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ﴿ [النساء: ٩٥، ٩٦] وقال تعالى: ﴿ أجمعتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستترون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون . يشترهم ربهم برحمة منه ورضوان وجات لهم فيها نعيم مقيم . خالدون فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم ﴾ [التوبة: ١٩ - ٢٢] .

وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير - رضى الله عنه - قال : كنت عند النبي ﷺ فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج ، وقال آخر : ما أبالي أن أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمار المسجد الحرام ، وقال على بن أبي طالب : الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما ، فقال عمر : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ ولكن إذا قضيت الصلاة سألته ، فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية (١) .

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : قلت يا رسول الله . أى الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال : « الصلاة على وقتها » قلت : ثم أى؟ قال : « ير الوالدين » . قلت : ثم أى؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله » قال : حدثنى بهن رسول الله ﷺ / ولو استزدته لزدنى « (٢) ، وفى الصحيحين عنه ﷺ أنه سئل : أى الأعمال أفضل ؟ قال « إيمان بالله وجهاد فى سبيله » ، قيل : ثم ماذا؟ قال : « حج مبرور » (٣) .

وفى الصحيحين أن رجلاً قال له ﷺ : يا رسول الله ، أخبرنى بعمل يعدل الجهاد فى سبيل الله قال : « لا تستطيعه أو لا تطيقه » قال : فأخبرنى به قال : « هل تستطيع إذ خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر ؟ » (٤) .

وفى السنن عن معاذ - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال : « يا معاذ ، اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالف الناس بخلاف حسن » ، وقال : « يا معاذ ، إني لأحبك ، فلا تدع أن تقول فى دبر كل صلاة : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » ، وقال له - وهو رديفه : « يا معاذ ، أتدرى ما حق الله على عباده ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حقه عليهم ألا يعذبهم » (٥) .

(١) مسلم فى الإمامة (١٨٧٩/١١١) ، وأحمد ٢٦٩/٤ ، كلاهما عن النعمان بن بشير .

(٢) البخارى فى مواقيت الصلاة (٥٢٧) . ومسلم (١٣٩/٨٥) ، كلاهما عن عبد الله بن مسعود .

(٣) البخارى فى الإيمان (٢٦) ، ومسلم فى الإيمان (١٣٥/٨٣) .

(٤) البخارى فى الجهاد (٢٧٨٥) ، والسنن فى الجهاد (٣١٢٨) .

(٥) البخارى فى اللباس (٥٩٦٧) ، ومسلم فى الإيمان (٤٩٠، ٤٨/٣٠) .

وقال - أيضا - لمعاذ : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد »
 بر سبيل الله ، وقال : « يا معاذ ، ألا أخبرك بأبواب البر ؟ الصوم جنة ، والصدقة تطفئ
 خبثة كما يطفئ الماء النار ، وقيام الرجل في جوف الليل » ثم قرأ ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ
 مَصَاجِعَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ . فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ
 عَيْنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦، ١٧] ، ثم قال : « يا معاذ ، ألا أخبرك بملاك
 أثكله ؟ » قلت : بلى ! فقال : « أمسك عليك لسانك هذا » فأخذ بلسانه ، قال : يا
 رسول الله ، وإنا لمواخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك أمك يا معاذ ! وهل يكب
 - سر في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » (١) .

وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه ﷺ أنه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم
 الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » (٢) فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه ، والصمت عن
 شر خير من التكلم به ، فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها ، وكذلك الامتناع عن أكل
 خبز واللحم وشرب الماء ، فذلك من البدع المذمومة أيضا ، كما ثبت في صحيح البخاري
 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ رأى رجلا قائما في الشمس فقال : « ما
 هذا ؟ » فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ،
 هـ قال النبي ﷺ : « مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه » (٣) .

/ وثبت في الصحيحين عن أنس : أن رجلا سألوا عن عبادة رسول الله ﷺ فكانهم
 خافوها فقالوا : وأينا مثل رسول الله ﷺ ! ثم قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر .
 وقال الآخر : أما أنا فأقوم ولا أنام . وقال الآخر : أما أنا فلا أكل اللحم . وقال الآخر :
 أما أنا فلا أتزوج النساء ، فقال رسول الله ﷺ : « ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ؟ !
 يكتنأ أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وأكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن ستي
 فليس مني » (٤) أي : سلك غيرها ؛ ظاناً أن غيرها خير منها ، فمن كان كذلك فهو بريء
 من الله ورسوله ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَاهَةٍ نَفْسُهُ ﴾ [البقرة :
 ١٣] . بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى
 محمد ﷺ ، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة (٥) .

(١) الترمذي في الإيمان (٢٦١٦) وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣) .

(٢) البخاري في الأدب (٦٠١٨، ٦٠١٩) ومسلم في الإيمان (٧٤/٤٧) .

(٣) البخاري في الإيمان (٦٧٠٤) .

(٤) البخاري في النكاح (٥٠٦٣) ومسلم في النكاح (٥/١٤٠١) .

(٥) سبق تخريجه ص ٢٢ .

فصل

وليس من شرط ولى الله أن يكون معصوماً لا يغلط ولا يخطئ ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة ، ويجوز أن يشبه عليه بعض أمور الدين ، حتى يحسب بعض الأمور بما أمر الله به وبما نهى / الله عنه، ويجوز أن يظن فى بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ، ولا يعرف أنها من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى ؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، فقال تعالى : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفَرُّقَ بَيْنَ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ . لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة : ٢٨٥، ٢٨٦] .

وقد ثبت فى الصحيحين أن الله - سبحانه - استجاب هذا الدعاء وقال : قد فعلت ، ففى صحيح مسلم عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ وَإِنْ تَدُورَا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْشَوهُ يَخَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٨٤] قال : دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه ، فقال النبى ﷺ : ﴿ قولوا : سمعنا وأطعنا وسلمنا ﴾ قال : فالقى الله الإيمان فى قلوبهم فانزل الله تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ / إلى قوله : ﴿ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ قال الله : ١١/٢٠٣ قد فعلت ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ قال : قد فعلت : ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ قال : قد فعلت وقد قال تعالى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الاحزاب : ٥] ، (١) .

وثبت فى الصحيحين عن النبى ﷺ من حديث أبى هريرة وعمرو بن العاص - رضى الله عنهما - مرفوعاً أنه قال : ﴿ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر ﴾ (٢) فلم يؤثم المجتهد المخطئ ، بل جعل له أجراً على اجتجاهه ، وجعل خطاه مغفوراً

(١) سبق تخريجه ص ١٢ .

(٢) سبق تخريجه ص ١٠٧ .

« ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه ، ولهذا لما كان ولى الله يجوز أن يغلط - يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولى الله لئلا يكون نبياً ، بل ولا يجوز - حى الله أن يعتمد على ما يلقى إليه فى قلبه إلا أن يكون موافقاً للشرع وعلى ما يقع له مما - إلهاما ومحادثة وخطاباً من الحق ، بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد ﷺ فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله ، وإن لم يعلم موافق هو أم مخالف توقف به .

والناس فى الباب « ثلاثة أصناف » طرفان وسط . فمنهم من إذا اعتقد فى شخص أنه رضى لله وافقه فى كل ما يظن أنه حدث/ به قلبه عن ربه ، وسلم إليه جميع ما يفعله ، ١١/٢٠٤ ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهداً مخطئاً ، وخيار الأمور أوساطها وهو ألا يجعل معصوماً ولا ماثوماً إذا كان مجتهداً مخطئاً ، فلا يتبع فى كل ما يقوله ، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده . والواجب على الناس اتباع مع بعث الله به رسوله ، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ، ويوافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه يقول المخالف ويقول : هذا مخالف للشرع .

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ﷺ أنه قال : « قد كان فى الأمم قبلكم محدثون ، من يكن فى أمتى أحد فعمر منهم » (١) وروى الترمذى وغيره عن النبى ﷺ أنه قال : « لو - أبعث فيكم لبعث فيكم عمر » (٢) وفى حديث آخر : « إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » (٣) ، وفيه : « لو كان نبى بعدى لكان عمر » (٤) ، وكان على بن أبى طالب - رضى الله عنه - يقول : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر . ثبت هذا عنه من رواية الشعبى . وقال ابن عمر : ما كان عمر يقول فى شيء : « إني لأراه كذا ، إلا كان كما يقول . وعن قيس بن طارق قال : كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك . وكان عمر يقول : / اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون ، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة . ١١/٢٠٥

وهذه الأمور الصادقة التى أخبر بها عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنها تتجلى للمطيعين هى الأمور التى يكشفها الله عز وجل لهم . فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات ؛ فأفضل هؤلاء فى هذه الأمة بعد أبى بكر عمر بن الخطاب - رضى الله عنهما -

(١) البخارى فى فضائل الصحابة (٣٦٨٩) ومسلم فى فضائل الصحابة (٢٣/٢٣٩٨) .

(٢) ابن عدى فى الكامل ٤/ ١٩٤ ، والموضوعات لابن الجوزى ١/ ٣٢٠ ، والفوائد المجموعة للشوكانى ص ٣٣٦ ، كلهم عن عقبة بن عامر .

(٣) الترمذى فى المناقب (٣٦٨٢) ، وقال : « حسن غريب » ، عن ابن عمر .

(٤) الترمذى فى المناقب (٣٦٨٦) ، وقال : « حسن غريب » ، عن عقبة بن عامر .

فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر .

وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة ، فأى محدث ومخاطب فرض في أمة محمد ﷺ فعمر أفضل منه ، ومع هذا فكان عمر - رضى الله عنه - يفعل م هو الواجب عليه ، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول ﷺ ، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقة غيره مرة ، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين ، والحديث معروف في البخارى وغيره ، فإن النبي ﷺ قد اعتمر سنة ست من الهجرة ومعه المسلمون نحو ألف وأربعمائة وهم الذين بايعوه تحت الشجرة ، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر بعد العام القابل ، وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في / الظاهر ، فشق ذلك على كثير من المسلمين ، وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة ، وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال للنبي ﷺ : يا رسول الله ، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » قال : أفليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار ؟ قال : « بلى » قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال له النبي ، : « إني رسول الله وهو ناصرى ، ولست أعصيه » ثم قال : أفلم تكن تحدثنا أنا نأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى » . قال : « أقلت لك . إنك تأتية العام ؟ » قال : لا ، قال : « إنك آتية ومطوف به »^(١) فذهب عمر إلى أبى بكر رضى الله عنهم فقال له مثل ما قال النبي ﷺ ، فكان أبو بكر - رضى الله عنه - أكمل موافقة لله وللنبي ﷺ من عمر ، وعمر - رضى الله عنه - رجع عن ذلك ، وقال : فعلمت لذلك أعمالا .

١١/٢٠٦

وكذلك لما مات النبي ﷺ أنكر عمر موته أولا ، فلما قال أبو بكر : إنه مات رجع عمر عن ذلك .

وكذلك في « قتال مانعى الزكاة » قال عمر لأبى بكر : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ : « أمرت أن / أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها »^(٢) فقال له أبو بكر - رضى الله عنه - : ألم يقل : « إلا بحقها » ؟ ! فإن الزكاة من حقها ، والله لو منعونى عناذ كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال ، فعلمت أنه الحق .

١١/٢٠٧

ولهذا نظائر تبين تقدم أبى بكر على عمر ، مع أن عمر - رضى الله عنه - محدث . فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث ؛ لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما

(١) البخارى في الشروط (٢٧٣١، ٢٧٣٢) ، ومسلم في الجهاد (٩٤/١٧٨٥) .

(٢) سبق تخريجه ص ٤٧ .

أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ . أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ [البقرة: ١ - ٥] ، وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ [البقرة: ١٧٧] .

وهذا الذى ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة ، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل ، من خالف فى هذا فليس من أولياء الله - سبحانه - الذين أمر الله/ باتباعهم ؛ بل إما أن يكون كافراً ، وإما أن يكون مفرطاً فى الجهل . ١١/٢١٠

وهذا كثير فى كلام المشايخ كقول الشيخ أبى سليمان الدارانى : إنه ليقع فى قلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة .

وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم فى علمنا . أو قال : لا يقتدى به . وقال أبو عثمان النيسابورى : من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلًا نطق بالحكمة ، ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلًا نطق بالبدعة ؛ لأن الله تعالى يقول فى كلامه القديم ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ [النور : ٥٤] وقال أبو عمرو بن نجيد : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل .

وكثير من الناس يغلط فى هذا الموضع فيظن فى شخص أنه ولى لله ، ويظن أن ولى الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له ، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذى فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر ، وطاعته فيما أمر ، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه ، وبين أهل الجنة وأهل النار ، وبين السعداء والأشقياء / فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين ، وجنده المفلحين ، وعباده الصالحين ، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين ، فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولاً إلى البدعة والضلال ، وآخرًا إلى الكفر والتناق ، ويكون له نصيب من قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَعْزُّبُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا . لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان : ٢٧ - ٢٩] ، وقوله ١١/٢١١

عن علي : ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ . وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا
صَاحَتَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا . رَبَّنَا آتِنَاهُمْ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنَتِمْ لَعْنَا كَبِيرَا ﴾
[الأحزاب : ٦٦ - ٦٨] ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ
تَحِبُّ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ
لَهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ . إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ .
يَقْنُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ
عِنْدَهُمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة : ١٦٥ - ١٦٧] .

وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ
رَبًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة : ٣١] ، وفى / المسند وصححه الترمذى عن عدى بن حاتم فى تفسيره
١١/٢١٢ هذه الآية لما سأل النبى ﷺ عنها فقال : ما عبدوهم ؛ فقال النبى ﷺ : « أحلوا لهم
حرام وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم ، وكانت هذه عبادتهم إياهم » (١) ، ولهذا قيل فى
ش هؤلاء : إنما حرّموا الوصول بتضييع الأصول ، فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء
من رسول ﷺ فلا بد من الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول ﷺ ، فلا بد من الإيمان
بـ محمدًا رسول ﷺ إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم ، وعربهم وعجمهم ، علمانهم
وعبادهم ملوكهم وسوقتهم ، وإنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته
- حتّى وظاهرًا ، حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه كما
قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ
مِمَّا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلْتَضَرِّبَنَّ يَدَكُمْ وَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا
مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ . فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران : ٨١ ، ٨٢] .

قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث
محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه ، وأمره أن يأخذ على أمتى الميثاق لئن بعث محمد وهم
١١/٢١٣ حياء ليؤمنن به ولينصرنه ، وقد قال/ تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتُ
قُلُوبَهُمْ يُصْطَوْنَ عَنْكَ صُدُودًا . فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ

(١) الترمذى فى التفسير (٣٠٩٥) وقال : « حديث غريب » .

بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا . وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا . فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ [النساء: ٦٥ - ٦٥] .

وكل من خالف شيئاً مما جاء به الرسول مقلداً في ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه بني أمره على أنه ولي الله ، وإن ولي الله لا يخالف في شيء ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة . فكيف إذا لم يكن كذلك ؟! وتجد كثيراً من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه ولياً لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى شخص فيموت ، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها / أو يمشی على الماء أحياناً ، أو يملأ إبريقاً من الهواء ، أو يتفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفي أحياناً عن أعين الناس . أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته ، أو يخبر الناس بما سرق لهم ، أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور ، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله ، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعتة لرسول الله ﷺ وموافقة لأمره ونهيه .

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور ، وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها ولياً لله فقد يكون عدواً لله ، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين ، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين ، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله ، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة .

مثال ذلك : أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ؛ ولا يصلى الصلوات المكتوبة، بل يكون/ ملابساً للنجاسات معاشاً للكلاب، يأوى إلى الحمامات والقمامات والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة ، لا يتطهر الطهارة الشرعية ، ولا يتنظف ، وقد قال النبي ﷺ : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب ولا كلب » (١) وقال عن

(١) أبو داود في الطهارة (٢٢٧)، والنسائي في الطهارة (٢٦١)، والدارمي في الاستئذان ٢/ ٢٨٤، وأحمد ١/ ٨٠ ، كلهم عن علي ، وضعفه الألباني .

منه الاخلية: « إن هذه الحشوش محتضرة »^(١) أى يحضرها الشيطان وقال: « من أكل من متين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم »^(٢).

وقال: « إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً »^(٣) وقال: « إن الله نظيف يحب النظافة »^(٤) وقت: « خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحدأة وكلب العقور » وفى رواية: « الحية والعقرب »^(٥). وأمر صلوات الله وسلامه عليه قتل الكلب وقال: « من اعتنى كلباً لا يغنى عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله كل يوم قيراط »^(٦). وقال: « لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب »^(٧) وقال: « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليفسله سبع مرات إحداهن بالتراب »^(٨).

وقال تعالى: ﴿ وَرَحِمْتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَجْعَلُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ / وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦، ١٥٧] .

فإذا كان الشخص مباشراً للنجاسات والخبائث التى يحبها الشيطان أو يأوى إلى حمامات والحشوش التى تحضرها الشياطين ، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير ، وإذا تـ (٩) الكلاب التى هى خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التى يحبها شيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بال مخلوقات ويتوجه إليها ، أو يسجد إلى ناحية شيخه، ولا يخلص الدين لرب العالمين ، أو يلبس الكلاب أو النيران أو يأوى إلى المزابيل والمواضع لنجسة، أو يأوى إلى المقابر، ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الاغاني والأشعار ، ويؤثر سماع مزامير شيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن.

(١) أبو داود فى الطهارة (٦) ، وابن ماجه فى الطهارة (٢٩٦) ، واحمد ٣٦٩/٤ ، كلهم عن زيد بن أرقم .

(٢) البخارى فى الأذان (٨٥٣ - ٨٥٦) ومسلم فى المساجد (٧٣، ٧٢/٥٦٤) .

(٣) مسلم فى الزكاة (١٠١٥/٦٥) .

(٤) الترمذى فى الأدب (٢٧٩٩) وقال: « حديث غريب » .

(٥) البخارى فى جزاء الصيد (١٨٢٧، ١٨٢٨) ومسلم فى الحج (٦٦/١١٩٨ - ٧١) بنحوه .

(٦) البخارى فى الحرث (٢٣٢٣) ، والنسائى فى الصيد (٤٢٩١، ٤٢٨٥) ، وابن ماجه فى الصيد (٣٢٠٦) .

(٧) مسلم فى اللباس (١٠٣/٢١١٣) ، وأبو داود فى الجهاد (٢٥٥٥) ، والترمذى فى الجهاد (١٧٠٣) .

(٨) البخارى فى الوضوء معلقاً ، الفتح ٢٧٢/١ ، ومسلم فى الطهارة (٨٩/٩٢) .

(٩) هكذا بالأصل .

قال ابن مسعود - رضى الله عنه - : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن ، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله ، وقال عثمان ابن عفان - رضى الله عنه - : لو طهرت قلوبنا لما شبت من كلام الله عز وجل ، وقال ابن مسعود : الذكر ينبت الإيمان فى القلب كما ينبت الماء البقل ، والغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل .

١١/٢١٧

/ وإن كان الرجل خبيراً بحقائق الإيمان الباطنة فارقاً بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية ، فيكون قد قذف الله فى قلبه من نوره ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٨] ، وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّنْ آمَرْنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى : ٥٢] فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذى رواه الترمذى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ﷺ قال « اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله » ، قال الترمذى حديث حسن^(١) . وقد تقدم الحديث الصحيح الذى فى البخارى وغيره قال فيه : « لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، فبى يسمع ، وبى يبصر ، وبى يبطش ، وبى يمشى ، ولئن سألتى لآعطينه ، ولئن استعاذنى لأعيزنه ، وما ترددت فى شىء أنا فاعله تردى فى قبض نفس عبدى المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ، ولا بد له منه »^(٢) .

١١/٢١٨

فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، كما يفرق الصيرفى بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف ، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الردى ، وكما يفرق من يعرف / الفروسية بين الشجاع والجبان ، وكما أنه يجب الفرق بين النبى الصادق وبين المتنبي الكذاب ، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم ، وبين مسيلمة الكذاب ، والأسود العنسى ، وطلحيحة الأسدى ، والحارث الدمشقى ، وباباه الرومى ، وغيرهم من الكذابين ، وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين .

(١) الترمذى فى التفسير (٣١٢٧) ، وقال : « حديث غريب » .

(٢) سبق تخريجه ص ١٦ .

فصل

و«الحقيقة» ، حقيقة الدين - دين رب العالمين - هي ما اتفق عليها الانبياء والمرسلون ،
 - كان لكل منهم شرعة ومنهاج . ف «الشرعة» هي الشريعة ، قال الله تعالى : ﴿ لِكُلِّ
 حِفْظًا مِنْكُمْ شَرْعَةٌ وَمِنْهَا جَاهُ ﴾ [المائدة: ٤٨] ، وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ
 تَتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ . إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ
 نِبَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٨ ، ١٩] .

و «المنهاج» هو الطريق ، قال تعالى : ﴿ وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً
 سَافًا . لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [الجن: ١٦ ، ١٧] .

١١/٢١٩ / فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر ، والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة
 هي حقيقة الدين ، وهي عبادة الله وحده لا شريك له ، وهي حقيقة دين الإسلام ، وهو
 لا يستسلم العبد لله رب العالمين ، لا يستسلم لغيره ، فمن استسلم له ولغيره كان مشركًا ،
 ولله : ﴿ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء : ١١٦] ومن لم يستسلم لله بل اسكبر عن عبادته
 تد من قال الله فيه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر :
 ٦] .

ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ
 يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] عام في كل زمان ومكان .

فروح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام
 لدى هو عبادة الله وحده لا شريك له ، قال الله تعالى عن نوح : ﴿ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ
 عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكَّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَلْيَلِكَنَّ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأَمَرْتُ أَنْ
 كُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس : ٧١ ، ٧٢] ، وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ
 سَعَى نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ . إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ
 اسْلَمْتُ لربِّ الْعَالَمِينَ . وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا
 تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٠ - ١٣٢] ، وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ
 حَاسِبِينَ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ / تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤] وقال السحرة: ﴿ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا مَبِيعًا
 وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الاعراف: ١٢٦] ، وقال يوسف عليه السلام : ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي
 بِالصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف : ١٠١] ، وقالت بلقيس : ﴿ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾
 [النمل : ٤٤] ، وقال تعالى : ﴿ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ

وَالْأَخْبَارُ ﴿ [المائدة: ٤٤] ، وقال الخواريون : ﴿ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٢] .

فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم، كما في الصحيحين عن النبي ﷺ قال : « إن معشر الأنبياء ديننا واحد »^(١) قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الشورى: ١٣] ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةُ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ . فَتَقَطُّوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥١ - ٥٣] .

/ فصل

١١/٢٢١

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء ، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم « أربع مراتب » فقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩] .

وفى الحديث : « ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر »^(٢) وأفضل الأمم أمة محمد ﷺ . قال تعالى : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر: ٣٢] . وقال النبي ﷺ فى الحديث الذى فى المسند : « أنتم توفون سبعين أمة ، أنتم خيرها وأكرمها على الله »^(٣) .

وأفضل أمة محمد ﷺ القرن الأول .

وقد ثبت عن النبي ﷺ من غير وجه أنه قال : / « خير القرون القرن الذى بعثت فيه . ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » وهذا ثابت فى الصحيحين من غير وجه^(٤) . وفى الصحيحين أيضاً عنه ﷺ أنه قال : « لا تسبوا أصحابي ، فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »^(٥) .

١١/٢٢٢

(١) البخارى فى الأنبياء (٣٤٤٣) ومسلم فى الفضائل (١٤٥/٢٣٦٥) .

(٢) قال الهيثمى فى المجمع ٤٦/٩ ، ٤٧ : « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى ، وهو كذاب » .

(٣) أحمد ٥، ٣/٥ عن معاوية بن حيدة القشيري . (٤) سبق تخريجه ص ٣٥ .

(٥) البخارى فى فضائل الصحابة (٣٦٧٣) ومسلم فى فضائل الصحابة (٢٢١/٢٥٤٠) .

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة ، قال تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ﴾ [الحديد: ١٠] ، وقال تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] والسابقون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ، والمراد بالفتح صلح الحديبية فإنه كان أول حج مكة ، وفيه أنزل الله تعالى : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَيَتَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢٤] ، فقالوا : يا رسول الله ، أو فتح هو ؟ قال : « نعم » .

وأفضل السابقين الأولين « الخلفاء الأربعة » وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ، وهذا هو معروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها ، وقد دلت على ذلك - لا سيما بسطناها في « منهاج/ أهل السنة النبوية » ، في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية » . ١١/٢٢٣

وبالجملة ، اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من خفاء ، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة ، وأفضل أولياء الله تعالى عظمهم معرفة بما جاء به الرسول ﷺ واتباعاً له كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة به واتباعه ، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملاً به ، فهو أفضل أولياء الله - كنت أمة محمد ﷺ أفضل الأمم ، وأفضلها أصحاب محمد ﷺ ، وأفضلهم أبو بكر - عسى الله عنه .

وقد ظن طائفة غالطة أن « خاتم الأولياء » أفضل الأولياء قياساً على خاتم الأنبياء ، - يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذی ، عنه صنف مصنفًا غلط فيه في مواضع ، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم - خاتم الأولياء ، ومنهم من يدعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم - أنه . وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب « كتاب عتوحات المكية » و « كتاب الفصوص » فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه ، كما يقال لمن قال : فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن .

/ ذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة ، والأنبياء - عليهم أفضل صلاة والسلام - أفضل من الأولياء فكيف الأنبياء كلهم ؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة به عن يأتي بعدهم ويدعى أنه خاتم الأولياء ؟! وليس آخر الأولياء أفضلهم ، كما أن آخر الأنبياء أفضلهم ، فإن فضل محمد ﷺ ثبت بالنصوص الدالة على ذلك . كقوله ﷺ : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر »^(١) ، وقوله : « أتى باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول :

^(١) الترمذی فی المناقب (٣٦١٥) وقال : « حسن صحيح » ، وابن ماجه فی الزهد (٤٣٠٨) .

«محمد»، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك»^(١).

و«ليلة المعراج» رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان أحقهم بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣] ، إلى غير ذلك من الدلائل ، كل منهم يأتيه الوحي من الله ، لا سيما محمد ﷺ لم يكن في نبوته محتاجاً إلى غيره، فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق، بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة، وجاء المسيح فكمملها، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح؛ كالتوراة والزبور، وتام الأربع وعشرين نبوة، وكان الأمم قبله محتاجين إلى محدثين، بخلاف أمة محمد ﷺ، فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل جمع له من الفضائل والمعارف/ والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر.

١١/٢٢٥

وهذا بخلاف «الأولياء» فإن كل من بلغه رسالة محمد ﷺ لا يكون ولياً لله إلا باتباع محمد ﷺ ، وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد ﷺ ، وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون ولياً لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه .

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد ﷺ من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد، وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة؛ فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا: إن محمداً رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفاراً بذلك، وكذلك هذا الذي يقول: إن محمداً بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن ، آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر . وهو أكفر من أولئك؛ لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة.

١١/٢٢٦

/ فإذا ادعى المدعي أن محمداً ﷺ إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان. وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر، وهذا شر ممن يقول: أومن ببعض ، وأكفر ببعض ، ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين.

وهؤلاء الملاحدة يدعون أن «الولاية» أفضل من «النبوة» ويلبسون على الناس فيقولون: ولايته أفضل من نبوته وينشدون:

(١) سلم في الإيمان (٩٧/ : ٢٢٢) وأحمد ٣/ ١٣٦ .

مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي

ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم سلاهم، فإن ولاية محمد لم يمثله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يمثله هؤلاء الملحدون.

وكل رسول نبي ولي، فالرسول نبي ولي. ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته، وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنبائه به ممتنع أن يكون إلا ولياً لله، ولا تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن حـ ماثلاً للرسول في ولايته.

١١/٢٢٧ : وهؤلاء قد يقولون - كما يقول صاحب « الفصوص » ابن عربي - : إنهم يأخذون من حسن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول؛ وذلك أنهم اعتقدوا « عقيدة عسفة » ثم أخرجوها في قالب « المكاشفة »، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا: إن الأفلاك صفة أزلية لها علة تشبه بها، كما يقوله أرسطو وأتباعه؛ أو لها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم: كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون: إنها لرب خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات؛ بل إما أن ينكروا عنه مطلقاً، كقول أرسطو، أو يقولوا: إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سينا، وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي: فلاك كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، فمن لم يعلم في الكليات لم يعلم شيئاً من الموجودات، والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان.

والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في « درء تعارض العقل والنقل » وغيره.

١١/٢٢٨ : فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، بل ومشركي العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون: إن الله خلق السموات والأرض، وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته، وأرسطو ونحوه من المتفلسفة/ واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهم لا يعرفون حلاكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم في الأمور الطبيعية، وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب، كثير الخطأ، واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخروهم كابن سينا زعموا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول حمية والمعتزلة، وركبوا مذهباً قد يعتزى إليه متفلسفة أهل الملل؛ وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع.

وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد ﷺ قد بهر العالم، واعترفوا بأمر الناموس الذي بعث به محمد ﷺ أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكرو الملائكة والجن. أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأولئك قد أثبتوا عقولاً عشرة يسمونها «المجردات» و«المفارقات». وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسمو تلك «المفارقات» لمفارقتها المادة وتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفساً، وأكثرهم جعلوها أعراضاً، وبعضهم جعلها جواهر.

١١/٢٢٩

وهذه «المجردات» التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور/ موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب أفلاطون «الأمثال الأفلاطونية المجردة» أثبتوا هيولي مجردة عن الصورة، ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان، فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، وزعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي:

الأول : أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها من العلم بلا تعلم.

الثاني: أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صوراً أو يسمع في نفسه أصواتاً كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى.

الثالث: أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولي العالم وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة ، هي قوى النفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم من قلب العصا حية، دون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا.

١١/٢٣٠

/وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، وبيننا أن كلامهم هذا أفسد الكلام، وإن هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم منه لأحاد العامة ولاتباع الأنبياء. وإن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المقدر: ٣١] ، وليسوا عشرة ، وليسوا أعراضاً. لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو «العقل الأول»، وعنه صدر كل ما دونه. و«العقل الفعال العاشر» رب كل ما تحت فلك القمر.

وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. وهؤلاء يزعمون أنه العقل المذكور في حديث يروى: «أن أول ما خلق الله العقل، فقال له: أقبل فأقبل، فقال له: أدبر ، فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقاً أكره

سي منك ، فبك آخذ وبك أعطي ، ولك الثواب وعليك العقاب»^(١). ويسمونه أيضاً «نسيم» لما روى : «إن أول ما خلق الله القلم» الحديث رواه الترمذي^(٢).

والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث ، كما ذكره أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم ، وليس في شيء من دواوين حديث التي يعتمد عليها ، ومع / هذا فلفظه لو كان ثابتاً حجة عليهم ، فإن لفظه : « أول - خلق الله تعالى العقل قال له » ويروي : « لما خلق الله العقل قال له » فمعنى الحديث : « حاطبه في أول أوقات خلقه ، ليس معناه أنه أول المخلوقات و « أول » منصوب على عطف كما في اللفظ الآخر (لما) وتام الحديث : « ما خلقت خلقاً أكرم علي منك » فهذا خصي أنه خلق قبله غيره ، ثم قال : « فبك آخذ ، وبك أعطي ، ولك الثواب ، وعليك عقاب » فذكر أربعة أنواع من الأعراض ، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي يسفلي صدر عن ذلك العقل . فإين هذا من هذا ؟!

وسبب غلطهم أن لفظ «العقل» في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان ، فإن «العقل» في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلاً ، كما في القرآن : ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفَعُ أَوْ نَنْفَعُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك : ١٠] ، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل : ١٢] ، ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ﴾ [الحج : ٤٦] ويراد «بالعقل» الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها .

وأما أولئك فـ «العقل» عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل ، وليس هذا مطابقاً للغة نرسل والقرآن . وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام العقل والنفوس يسميها عالم الأمر ، وقد يسمى «العقل» عالم الجبروت و«النفوس» عالم الملكوت ؛ و«لأجسام» / عالم الملك ، ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة - ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا ، وليس الأمر كذلك .

وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلييماً كثيراً ، كإطلاقهم أن «الفلك» محدث : أي معنول مع أنه قديم عندهم ، والمحدث لا يكون إلا مسبوقاً بالعدم ، ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثاً ، والله قد أخبر أنه خالق كل شيء ، وكل مخلوق فهو محدث ، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن ، لكن ناظرهم أهل الكلام من جهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل ، ولا أحكموا فيها قضايا العقول ، فلا للإسلام نصروا ، ولا للأعداء كسروا ، وشاركوا أولئك في بعض

(١) ابن الجوزي في الموضوعات (١٧٤/١) .

(٢) أبو داود في السنة (٤٧٠٠) والترمذي في القدر (٢١٥٥) وقال : « حديث غريب » .

قضاياهم الفاسدة، ونازعهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك ، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون « جبريل » هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي ﷺ . والخيال تابع للعقل ، فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم « أولياء الله » ، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله ، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة كابن عربي صاحب « الفتوحات » و« الفصوص » ، فقال : / إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول ، و« المعدن » عنده هو العقل و« الملك » هو الخيال . و« الخيال » تابع للعقل ، وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال والرسول يأخذ عن الخيال ، فلهذا صار عند نفسه فوق النبي ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه ، فضلا عن أن يكون فوقه ، فكيف وما ذكروه يحصل لأحاد المؤمنين؟! والتبوة أمر وراء ذلك ، فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية ، فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ، ليسوا من صوفية أهل العلم ، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة : كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم ، وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ، والجنيدي بن محمد ، وسهل بن عبد الله التستري ، وأمثالهم - رضوان الله عليهم أجمعين .

والله - سبحانه وتعالى - قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تبين قول هؤلاء كقوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ . لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ . يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ . وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء : ٢٦-٢٩] . وقال تعالى : ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴾ [النجم : ٢٦] ، وقال تعالى : ﴿ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْفَالِ ذِرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ . وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبا : ٢٢ ، ٢٣] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ . يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء : ١٩ ، ٢٠] .

وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام في صورة البشر ، وأن الملك تمثل لمريم بشرًا سويًا ، وكان جبريل - عليه السلام - يأتي النبي ﷺ في صورة دحية الكلبي ،

في صورة أعرابي، ويراهم الناس كذلك

وقد وصف الله تعالى جبريل - عليه السلام - بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين،
صريح ثم أمين، وأن محمداً ﷺ رآه بالافق المبين، ووصفه بأنه «شديد القوى . ذو مرة
هسي . وهو بالافق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما
يحي . ما كذب الفؤاد ما رأى . أفتمارونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة
سدنى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من
دات ربّه الكبري» [النجم ٥: ١٨].

١١/٢٣٥ وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي ﷺ «أنه لم ير
حريش في صورته التي خلق عليها غير مرتين»^(١) يعني المرة الأولى بالافق الأعلى، والنزلة
الأخرى عند سدرة المنتهى، ووصف جبريل - عليه السلام - في موضع آخر بأنه الروح
الأمين، وأنه روح القدس، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات
له تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه، ليس خيالا في نفس النبي كما زعم
مزيلاء الملاحدة المتفلسفة، والمدعون ولاية الله، وأنهم أعلم من الأنبياء.

وغاية حقيقة هؤلاء إنكار «أصول الإيمان» بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق،
يقنوا: الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات
تتشارك في مسمى الوجود، كما تتشارك الاناسي في مسمى الإنسان، و الحيوانات في
مسمى الحيوان ، ولكن هذا المشترك الكلّي لا يكون مشتركا كلياً إلا في الذهن، وإلا
فحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود السموات ليس
هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته.

١١/٢٣٦ وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن/ منكراً هذا الوجود
شهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه، لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك ، لكن
زعموا بأنه هو الله، فكانوا أفضل منه وإن كان قوله هذا هو أظهر فساداً منهم، و لهذا
جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وقالوا: لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب
ليف وإن جار في العرف الناموسي ، كذلك قال: أنا ربكم الأعلى - أي وإن كان الكل
زينا بنسبة ما، فانا الأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم».

(١) البخاري في التفسير (٤٨٥٥)، ومسلم في الإيمان (١٧٧/٢٨٧ - ٢٨٩).

قالوا: «ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك وقالوا: ﴿فأففض م أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا﴾ [طه: ٧٢] ، قالوا: فصح قول فرعون: ﴿أنا ربكم الأعلى﴾ [النازعات: ٢٤] وكان فرعون عين الحق ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة ، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله ، وأنهم أفضل من الأنبياء ، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم.

وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء ؛ ولكن لما كان الكلام في «أولياء الله» والفرق بين «أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاءً لولاية الله ، وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان ، نبهنا على ذلك . ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات / الشيطانية ، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات : «باب أرض الحقيقة» ويقولون: هي أرض الخيال . فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال ، ومحل تصرف الشيطان ، فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه ، قال تعالى : ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ . وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ . حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَنْبَسُ الْقَرْيُنُ . وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٦-٣٩] ، وقال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ إلى قوله : ﴿يَعَذَّبُهُ وَيُمَيِّنُهُمْ وَمَا يَعَذَّبُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا﴾ [النساء: ١١٦-١٢٠] ، وقال تعالى : ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٢٢] ، وقال تعالى : ﴿وَإِذْ زَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتْنَانَ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٤٨].

وقد روى عن النبي ﷺ في الحديث الصحيح «أنه رأى جبريل يزعم الملائكة»^(١) والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم ، والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته . قال تعالى : ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

(١) الموطأ في الحج ١/ ٤٢٢ (٢٤٥) مراسلاً ، وقد وصله الحاكم في المستدرک عن أبي الدرداء .

«لَا تَقَالُ: ١٢»، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ [الاحزاب: ٩]، وقال تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾ [التوبة: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدِّدَ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ . بَلَى إِنْ تَعَبُوا وَتَثْقَفُوا وَيَأْتُواكُم مِّنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٤، ١٢٥].

وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتمثل لهم، وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة، ولأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام، وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام: المختار بن أبي عبيد الذي أخبر به النبي ﷺ في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: «سيكون في ثقيف كذاب ومبير» (١) وكان كذاب: المختار بن أبي عبيد، والمبير: الحجاج بن يوسف. فقيل لابن عمر وابن عباس: المختار يزعم أنه ينزل إليه، فقالا: صدق، قال الله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ . تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاقٍ ثَمِيمٍ﴾ [الشعراء: ٢٢١، ٢٢٢]. وقال الآخر: وقيل له: إن مختار يزعم أنه يوحى إليه، فقال: قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: ١٢١].

وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب «الفتوحات» أنه ألقى إليه ذلك لكتاب، ولهذا يذكر أنواعاً من الخلوات بطعام معين وشيء معين، وهذه مما تفتح صاحبها اتصالاً بالجن والشياطين، فيظنون ذلك من كرامات الأولياء، وإنما هو من لأحوال الشيطانية، وأعرف من هؤلاء عدداً، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كنت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس، أو بعتاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك.

ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسول - صلوات الله تعالى وسلامه عليهم - كما يوجد في كلام صاحب «الفتوحات المكية» و«الفصوص» وأشباه ذلك يمدح الكفار، مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، ويتقصص الأنبياء: كنوح وإبراهيم وموسى وهارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين: كالجنيد بن محمد، وسهل بن

(١) الترمذي في الفتن (٢٢٢١)، والمناقب (٣٩٤٤)، وقال: «حسن غريب»، ولم أجده في مسلم كما في تحفة الأشراف، ومعنى المير: المهلك والمفسد.

عبدالله المستري، و يمدح المذمومين عند المسلمين: كالحلاج ونحوه كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية، فإن الجنيد - قدس الله روحه - كان من أئمة الهدى، فستل عن التوحيد / فقال: «التوحيد» إفراد الحدوث عن القدم. فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث. وبين الخالق والمخلوق. وصاحب «الفصوص» أنكر هذا، وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطأ الجنيد في قوله: «إفراد الحدوث عن القدم»، لأن قوله هو: إن وجود المحدث هو عين وجود القديم، كما قال في فصوصه: «ومن أسمائه الحسنى «العلي» على من؟ وما ثم إلا هو، وعن ماذا؟ وما هو إلا هو، فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلية لذاته وليست إلا هو» إلى أن قال:

١١/٢٤٠

«هو عين ما بطن وهو عين ما ظهر، وما ثم من يراه غيره، وما ثم من ينطق عنه سواه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات».

فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيتين بالعلم والقول أن يكون ناك غيرهما، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره، وليس هو ثالث، فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته، ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع، والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون به باطنًا وظاهرًا، وأما هؤلاء الملاحدة / فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منه - وهو أحدهم في اتحادهم - لما قرئ عليه «الفصوص» فقيل له: القرآن يخالف فصوصكم، فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا، فقيل له: فإذا كان الوجود واحدًا فلم كانت الزوجة حلالا والأخت حرامًا؟ فقال: الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام، فقلنا حرام عليكم.

١١/٢٤١

وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر، فإن الوجود إذا كان وحدًا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك: إن في الكون سوى الله فقد كذب، فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب؟ وقالوا لآخر: هذه مظاهر، فقال لهم: المظاهر غير الظاهر أم هي؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة وإن كانت إياها فلا فرق.

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، وبيننا حقيقة قول كل واحد منهم، وإن صاحب «الفصوص» يقول: المعدوم شيء، ووجود الحق فاض عليه. فيفرق بين الوجود والثبوت. والمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، فإن أولئك قالوا: إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودًا ليس هو وجود الرب. وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه / فليس عنده وجود

١١/٢٤٢

حقوق مباين لوجود الخالق، وصاحبه الصدر القانوني يفرق بين المطلق والمعين؛ لأنه كان قريب إلى الفلسفة، فلم يقر بأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق، يصف «مفتاح غيب الجمع والوجود».

وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق - وهو الكلي حضي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي - وإن نير: إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معيناً، وهو جزء من المعين عند من يقر بشبوته في الخارج، فيلزم أن يكون وجود الرب إما متنفياً في الخارج وإما أن يكون حريماً من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات. وهل يخلق الجزء الكل - يخلق الشيء نفسه؟ أم العدم يخلق الوجود؟ أو يكون بعض الشيء خالقاً لجميعه؟!

وهؤلاء يفرون من لفظ «الحلول» لأنه يقتضي حالاً ومحللاً، ومن لفظ «الاتحاد» لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد. ويقولون: النصارى إنما كفروا - خصصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عموماً لما كفروا.

وكذلك يقولون في عباد الأصنام: إنما أخطؤوا لما عبدوا بعض/ المظاهر دون بعض فلو عبادوا الجميع لما أخطؤوا عندهم. والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام.

وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائماً من التناقض؛ لأنه يقال: فمن المخطئ؟ لكنهم يقولون: إن الرب هو الموصوف بجميع النقاخص التي يوصف بها المخلوق. ويقولون: إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخلق، ويقولون ما قاله صاحب «الفصوص»: «فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال سي يستوعب به جميع النعوت الوجودية، والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفاً وعقلاً أو شرعاً، أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاً، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة».

وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض، فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذلك، وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني: إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. ويقولون: من أراد التحقيق - يعني تحقيقهم - فليترك العقل والشرع.

وقد قلت لمن خاطبته منهم: ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم، يخبرهم أصدق من خبر غيرهم، و الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - يخبرون بما

تجوز عقول الناس عن معرفته. لا بما/ يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول، يمتنع أن يتعارض دليلاً قطعيان، سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو كان أحدهما عقلياً

والآخر سمعياً، فكيف بمن ادعى كشفاً يناقض صريح الشرع والعقل؟.

وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج، وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين. وتكون من تلبسات الشياطين.

وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع، كما يذكر عن ابن سبعين وغيره، ويجعلون المراتب «ثلاثة» يقولون: العبد يشهد أولاً طاعة ومعصية، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية، و«الشهود الأول» هو الشهود الصحيح وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي، وأما «الشهود الثاني» فيريدون به شهود القدر كما أن بعض هؤلاء يقول: أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة ويقول شاعرهم

/ أصبحت متفعلاً لما تختاره مني ففعلي كله طاعات

١١/٢٤٥

ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله، وأنزل به كتبه؛ فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: ١٣، ١٤] وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني.

وكانت هذه «المسألة» قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيـد - رحمه الله - لهم، من اتبع الجنيـد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل؛ لأنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته، وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول، فبين لهم الجنيـد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته، وخلقها يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه، وبين ما ينهي عنه ويكرهه ويسخطه، ويفرق بين أوليائه وأعدائه كما قال تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمَ كَالْمُجْرِمِ. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦]، وقال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨]، وقد تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَاءَ مِجَاهَهُمْ وَمَآئِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [غافر: ٥٨].

١١/٢٤٦

ولهذا كان مذهب سلف الامة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربّه ومليكه ما شاء كان.

م. ثم يشأ لم يكن، لا رب غيره، وهو مع ذلك أمر بالطاعة، ونهى عن المعصية، وهو لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته سحر لا يحبها ولا يرضاها، بل ييغضها ويذم أهلها ويعاقبهم.

وأما «المرتبة الثالثة» ألا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته، بغية العداوة لله، فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] ولا يتبرأ من الشرك والأوثان يخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، قال الله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ كَمْ أَسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَحَرِّمْنَا بَكُمْ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ [الممتحنة: ٤] وقال خبيس عليه/ السلام لقومه المشركين: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ . عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٧٥-٧٧] وقال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ يَوْمَ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ رِثَتْ كُتُبٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]. وهؤلاء قد صنف بعضهم في وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض المسماة بـ «نظم السلوك» يقول فيها:

لها صلاتي بالمقام أقيمها	وأشهد فيها أنها لي صلت
كلنا مصل واحد ساجد إلى	حقيقته بالجمع في كل سجدة
وما كان لي صلى سوائي ولم تكن	صلاتي لغيري في أدا كل ركعة

ي. أن قال:

وما زلت إياها وإياي لم تزل	ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت
إلى رسولاً كنت مني مرسلاً	وذاتي بآياتي على استدلت
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن	منادي أجابت من دعائي ولبت

إلى أمثال هذا الكلام، ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول:

١١/٢٤٨

/ إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي
أمنية ظفرت نفسي بها زمناً واليوم أحسبها أضغاث أحلام

فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يحسه، وقال الله تعالى: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحديد: ١]

فجميع ما في السموات والأرض يسبح لله ، ليس هو الله ، ثم قال تعالى : ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢، ٣].

وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه كان يقول في دعائه : « اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، فالق الحب والنوى ، منزل التوراة والإنجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، أنت الأول فليس قبلك شيء . وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عني الدين ، وأغنني من الفقر »^(١) . ثم قال : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤] . / فذكر أن السموات والأرض - وفي موضع آخر - ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ مخلوق مسبح له ، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء .

وأما قوله : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ ﴾ فلفظ (مع) لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشئين مختلطاً بالآخر كقوله تعالى : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] ، وقوله تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ [الفتح: ٢٩] ، وقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مَعَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٧٥] .

ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصة ، فـ «العامة» في هذه الآية وفي آية المجادلة : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: ٧] ، فافتتح الكلام بالعلم و ختمه بالعلم ، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل : هو معهم بعلمه .

وأما « المعية الخاصة » ففي قوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨] ، وقوله تعالى لموسى ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ [طه : ٤٦] ، وقال تعالى : ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠] ، يعني النبي ﷺ وأبا بكر - رضي الله عنه - فهو مع موسى وهارون - دون فرعون ، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه ومع الذين اتقوا

(١) مسلم في الذكر والدعاء (٢٧١٣/٦١) ، عن أبي هريرة .

لـين هم محسنون دون الظالمين المعتدين .

فمن كان معنى : «المعية» أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل حتى أنه مع هؤلاء بنصره وتأنيده دون أولئك . وقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ فِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤] أي : هو إله من في السموات وإله من في الأرض، كما ما نزلته تعالى : ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧]، بحسبك قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣] كما فسرته أئمة نعم كالإمام أحمد وغيره : أنه المعبود في السموات والأرض .

وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته، يوصف بما يصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكيف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال، كما قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [سورة الإخلاص] . قال ابن عباس : «الصمد» : العليم الذي كمل في نفسه ، العظيم الذي كمل في عظمته ، القدير الكامل في قدرته ، الحكيم الكامل في حكمته ، السيد الكامل في سؤده .

وقال ابن مسعود وغيره : هو الذي لا جوف له . و «الأحد» : الذي لا نظير له ، ١١/٢٥١
اسمه «الصمد» يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه ، واسمه «الأحد» يحسن اتصافه أنه لا مثل له ، وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي ترجمتها تعدل ثلث القرآن .

فصل

وكثير من الناس تشبه عليهم الحقائق الامرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدريّة لكونية؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - له الخلق والأمر كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا شَمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤] فهو - سبحانه - خالق كل شيء وربّه ومليكه، لا خالق غيره، ولا رب سواه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيتته وقدرته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ، ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص، ونهى عن الإشراك بالله، فأعظم الحسنات

/ التوحيد، وأعظم السيئات الشرك، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ١١٦] ، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

وفي الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»، قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك»^(١)، فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠].

وأمر - سبحانه - بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغى، وأخبر أنه يحب المتقين، ويحب المحسنين، ويحب المقسطين، ويحب التوايين، ويحب المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص، وهو يكره ما نهى عنه كما قال في سورة سبحان: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: ٣٨] وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين، وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوق / ونهى عن التبذير، وعن التقدير، وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه، وأن يسطها كل البسط، ونهى عن قتل النفس بغير الحق، وعن الزنا وعن قربان مال اليتيم إلا بالتتي هي أحسن إلى أن قال: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر.

والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائماً، قال الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

وفي صحيح البخاري عن النبي ﷺ أنه قال: «أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فوالنبي نفسي بيده، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»^(٢). وفي صحيح مسلم عنه ﷺ أنه قال: «إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»^(٣) وفي السنن عن ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة» أو قال: «أكثر من مائة مرة»^(٤).

وقد أمر الله - سبحانه - عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبي ﷺ

(١) البخارى فى التفسير (٤٤٧٧) ومسلم فى الإيمان (١٤٢، ١٤١/٨٦).

(٢) البخارى فى الدعوات (٦٣-٧).

(٣) مسلم فى الذكر والدعاء (٤١/٢٧-٢).

(٤) أبو داود فى الصلاة (١٥١٦) والترمذى فى الدعوات (٣٤٣٤) وابن ماجه فى الاستغفار (٣٨١٤).

سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول: « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا
 حلل والإكرام » / كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه^(١) ، وقد قال تعالى : ١١/٢٥٤
 «وَلَمَّا تَسْتَقْبِرِينَ إِلَى الْأَسْحَارِ» [آل عمران: ١٧] ، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا
 -لأسحار- وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى : «وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
 -ثَلَاثَةَ غُفُورٍ رَحِيمٍ» [المزمل : ٢٠] وكذلك قال في الحج : «فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا
 اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ . ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ
 حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [البقرة: ١٩٨ ، ١٩٩] بل أنزل سبحانه
 -تعالى- في آخر الأمر لما غزا النبي ﷺ غزوة تبوك وهي آخر غزواته : «لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى
 نَبِيِّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ
 -تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ بِهِمْ رَعُوفٌ رَحِيمٌ- . وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا
 رَحَّتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
 غَرِيبٌ الرَّحِيمِ» [التوبة: ١١٧ ، ١١٨] وهي آخر ما نزل من القرآن .

وقد قيل : إن آخر سورة نزلت قوله تعالى : «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ
 يَخْفَوْنَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا» [سورة النصر] ، فأمره
 -حتى- أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار . وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها -
 «... كَانَ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»
 -توفي القرآن^(٢) . وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه كان يقول : «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ،
 -وسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي هزلي وجدي ، وخطئي
 -وعمدي ، وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما
 عنت ، لا إله إلا أنت»^(٣) .

وفي الصحيحين : أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : يارسول الله ، علمني
 -شيء أدعو به في صلاتي ، قال : «قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر
 -سوء إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»^(٤) .

سلم في المساجد (١٣٦/٥٩٢) ، وأبو داود في الصلاة (١٥١٢) ، والترمذي في أبواب الصلاة (٢٩٨) .

- البخاري في الأذان (٨١٧) ومسلم في الصلاة (٢١٧/٤٨٤) .

- البخاري في الدعوات (٦٣٩٨) ، ومسلم في الذكر والدعاء (٧٠ / ٢٧١٩) .

٠٠ البخاري في الأذان (٨٣٤) ، ومسلم في الذكر والدعاء (٤٨/٢٧٠٥) .

وفي السنن عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعوه به إن أصبحت وإذا أمسيت، فقال: « قل: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعتك» (١).

فليس لأحد أن يظن استغناؤه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب؛ بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائماً. قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَحَمَلَهَا/الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٢، ٧٣]، فالإنسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة، وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم.

وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: « لن يدخل الجنة أحد بعمله»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل» (٢) وهذا لا ينافي قوله: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤] فإن الرسول نفى بآء المقابلة والمعادلة والقرآن أثبت بآء السبب.

وقول من قال: إذا أحب الله عبداً لم تضره الذنوب، معناه: أنه إذا أحب عبداً ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب، ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة، وإجماع السلف والأئمة، بل من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.

وإنما عباده المدوحين هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٥].

ومن ظن أن «القدر» حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ﴾ قال الله تعالى رداً عليهم: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بِأَسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ

(١) أبو داود في الأدب (٥٠٦٧) والترمذي في الدعوات (٣٥٢٩) وقال: «حسن غريب من هذا الوجه».

(٢) البخاري في الرقاق (٦٤٦٣) ومسلم في صفات المنافقين (٧١/٢٨١٦ - ٧٦).

فَخَرَجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ . قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ
حَمِينَ ﴿[الأنعام: ١٤٧-١٤٩].

ولو كان «القدر» حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسول كقوم نوح وعاد وثمود
وخوتفكات، وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين، ولا يحتج أحد بالقدر
لا إذا كان متبعاً لهواه بغير هدى من الله، ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع
عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحداً ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، بل يستوى عنده ما
يجب اللذة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين من يفعل معه خيراً وبين من يفعل معه
شراً، وهذا ممتنع طبعاً وعقلاً وشرعاً، وقد قال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨]، وقال تعالى:
﴿فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [القلم: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ / اجْتَرَحُوا
لِسَانًا أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَاءَ مِجَاهَهُمْ وَمِمَّا تُهْمُ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾
[جاثية: ٢١]، وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾
[زمر: ١١٥]، وقال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦]، أي:
سهماً لا يؤمر ولا ينهى.

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «احتج آدم وموسى، قال موسى: يا
آدم أنت أبو البشر، خلقتك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، لماذا
أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب
في التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوباً عليّ قبل أن أخلق؟» وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿
[طه: ١٢١]، قال: بأربعين سنة، قال: فلم تلومني على أمر قدره الله عليّ قبل أن أخلق
أربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى^(١) أي: غلبه بالحجة.

وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان:

«طائفة» كذبت به لما ظنوا أنه يقتضى رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر.

«طائفة» شر من هؤلاء جعلوه حجة، وقد يقولون: القدر/ حجة لأهل الحقيقة الذين
تهدوه، أو الذين لا يرون أن لهم فعلاً. ومن الناس من قال: إنما حج آدم موسى لأنه
نوه، أو لأنه كان قد تاب، أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى، أو لأن هذا
يكون في الدنيا دون الأخرى، وكل هذا باطل.

ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم

(١) البخارى في القدر (٦٦١٤) ومسلم في القدر (١٥/٢٦٥٢).

من أجل أكله من الشجرة ، فقال له : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنباً وتاب منه ، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام ، وهو قد تاب منه أيضاً ، ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] . والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم ، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب ، قال الله تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [غافر : ٥٥] فأمره بالصبر على المصائب ، والاستغفار من المعائب .

وقال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن ١١] ، قال ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة ، مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله ، وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم ، كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فاقتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا/ لما أصابهم ، وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر .

١١/٢٦٠

و«الصبر» واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله، و«الرضا» قد قيل : إنه واجب، وقيل : هو مستحب، وهو الصحيح، وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سبباً لتكفير خطاياها، ورفع درجاته وإنابته وتضرعه إليه، وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين، وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم، ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بها، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهب به .

وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا بإنعام الله عليهم بها، وأنه هو الذي أنعم عليهم وجعلهم مسلمين، وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى ، وأنه لا حول ولا قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى، وإذا فعلوا سيئة استغفروا إليه وتابوا إليه منها، ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله ﷺ : «سب الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي/ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة»^(١) .

١١/٢٦١

وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ فيما يروي عن ربه

(١) سبق تخريجه ص ٢٠ .

ترك وتعالى أنه قال: « يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أباي واستغفروني أغفر لكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطمعته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخطط غمسة واحدة، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»^(١).

/ فامر - سبحانه - بحمد الله على ما يجده العبد من خير ، وأنه إذا وجد شراً فلا يلومن إلا نفسه .

وكثير من الناس يتكلم بلسان «الحقيقة» ، ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدريّة المتعلقة خلقه ومشيئته، وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبه . ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقاً لما أمر الله به على السن رسله، وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة، كما أن لفظ «الشريعة» يتكلم به كثير من الناس، ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله؛ فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر . وبين الشرع نذري هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ . هذا إذا كان عالماً عادلاً وإلا ففي السنن عن النبي ﷺ أنه قال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة: رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار»^(٢).

وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد ﷺ فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: « إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضى

(١) سبق تخريجه ص ٢٠ .

(٢) أبو داود في الأقضية (٣٥٧٣) ، وابن ماجه في الاحكام (٢٣١٥) ، كلاهما عن بريدة بن الحصيب الأسلمي .

بنحو مما أسمع، فمن/ قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار»^(١) فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك، لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له، وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار.

وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار، وكان الباطن بخلاف الظاهر، لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له بالاتفاق. وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك، فأكثر العلماء يقول إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو حنيفة - رضي الله عنه - بين النوعين.

فلفظ «الشرع، والشرعية» إذا أريد به الكتاب و السنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا غيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقاً إلى الله، غير متابعة محمد ﷺ باطناً وظاهراً. فلم يتابعه باطناً وظاهراً فهو كافر.

ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطاً من وجهين: أحدهما: أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر، ولا كان على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل، وأما محمد ﷺ فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو/ أدركه من هو أفضل من الخضر: كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر سواء كان نبياً أو ولياً، ولهذا قال الخضر لموسى: «أنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه»^(٢) وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد ﷺ أن يقول مثل هذا.

الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفاً لشرعية موسى عليه السلام، وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم وذلك جائز، وقتل الصائل جائز وإن كان صغيراً، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. قال: ابن عباس - رضي الله عنهما - لنجدة الحروري لما سألته عن قتل الغلمان - قال له - : إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم. وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري^(٣)، وأما الإحسان إلى اليتيم بلاعوض والصبر على الجوع، فهذا من صالح الأعمال فلم يكن في ذلك شيء مخالفاً شرع الله.

(١) البخاري في الأحكام (٧١٦٩)، ومسلم في الأفضية (٤/١٧١٣)، كلاهما عن أم سلمة.

(٢) البخاري في العلم (١٢٢)، ومسلم في الفضائل (١٧٠/٢٣٨٠)، كلاهما عن سعيد بن جبير.

(٣) مسلم في الجهاد والسير (١٣٧/١٨١٢)، وأبو داود في الجهاد (٢٧٢٧)، والنسائي في السير (١٥٥٦)،

وقال: «حسن صحيح»، وأحمد ١/٢٢٤، ٣٠٨، ولم أجده في البخاري.

وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالماً وقد يكون عادلاً ، وقد يكون صواباً وقد يكون خطأ ، وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه : كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس ولاوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم ، فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة ، وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزاً ؛ أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول ﷺ ، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم تناع من يتكلم بغير علم .

وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة ، أو تأول النصوص خلاف مراد الله ونحو ذلك ، فهذا من نوع التبديل ، فيجب الفرق بين الشرع المنزل ، وشرع المؤول ، والشرع المبدل ، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية ، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة ، وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجهه .

فصل

وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين «الإرادة» و«الأمر» و«القضاء» و«الإذن» و«التحريم» و«البعث» و«الإرسال» و«الكلام» و«الجعل» : بين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه ؛ وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه ، ولا يجعلهم من أوليائه المتقين ، وبين نذيني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم ، وجعلهم من أوليائه المتقين / وحزبه ففلحين وجنده الغالبين ؛ وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه ، فمن استعمله الرب - سبحانه وتعالى - فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه ، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه .

ف «الإرادة الكونية» هي مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخله في مشيئته وإرادته نكونية ، والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبه ورضاه المتأولة لما أمر به وجعله شرعاً وديناً . وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح ، قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضْلُهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] ، وقال نوح عليه السلام لقومه : ﴿ وَلَا يَفْعَلُكُمْ نَجْصِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ﴾ [هود: ٣٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ ﴾ [الرعد: ١١] ، وقال تعالى في الثانية : ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقال في آية نظهارة : ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿ [المائدة: ٦] ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا . / يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿ [النساء: ٢٦-٢٨] وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي ﷺ وما نهاهم عنه: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ [الأحزاب: ٣٣] . والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرِّجْسَ أهل البيت ويطهركم تطهيراً ، فمن أطاع أمره كان مطهراً قد أذهب عنه الرِّجْسَ بخلاف من عصاه .

وأما «الامر» فقال في الامر الكوني: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا﴾ (١) لشيء إذا أردناه أن نقول له كُنْ فَيَكُونُ ﴿ [النحل: ٤٠] ، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلِمَةً بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠] ، وقال تعالى: ﴿أَتَأْتَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْن بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: ٢٤] . وأما الامر الديني، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ [النحل: ٩٠] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ [النساء: ٥٨] .

وأما «الإذن» فقال في الكوني لما ذكر السحر: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢] ، أي بمشيئته وقدرته ، وإلا فالسحر لم يبيحه الله عز وجل ، وقال في الإذن الديني: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾ [الأحزاب: ٤٥ ، ٤٦] ، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ / بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤] ، وقال تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٥] .

وأما «القضاء» فقال في الكوني: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١٢] وقال سبحانه: ﴿إِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٤٧] ، وقال في الديني: ﴿وَقُضِيَ رِبْكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣] ، أي أمر ، وليس المراد به قدر ذلك فإنه قد عبد غيره كما أخبر في غير موضع كقوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] ، وقول الخليل عليه السلام لقومه: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ . فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٧٥-٧٧] ، وقال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ

(١) في المطبوعة: «أمرنا» وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

قَتُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَبَغْضَاءُ أَبَدٍ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿الْمُتَحَنِّنُ: ٤﴾ ، وقال تعالى : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿سُورَةُ الْكَافِرُونَ﴾ ، وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٤١] / ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم ، كمن ظن أن قوله : ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ بمعنى قدر ، وأن الله سبحانه قد قضى بشيء إلا وقع ، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله ، فإن هذا من أعظم الناس تحميراً بالكتب .

١١/٢٦٩

وأما لفظ «البعث» فقال تعالى في البعث الكوني : ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَذَابًا لَّنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾ [الإسراء: ٥] وقال في البعث لديني : ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢] ، وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا تَطَاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦] .

وأما لفظ «الإرسال» فقال في الإرسال الكوني : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوزُّهُمْ أَرَا﴾ [مريم: ٨٣] ، وقال تعالى : ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [نفرقان: ٤٨] ، وقال في الديني : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥] ، وقال تعالى : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ [نوح: ١] ، وقال تعالى : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ [الزمل: ١٥] ، وقال تعالى : ﴿اللَّهُ يَصْطَلِفِي مِنْ لَمَلَايَكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥] .

١١/٢٧٠

وأما لفظ «الجعل» فقال في الكوني : ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ / إِلَى النَّارِ﴾ [نقصص: ٤١] ، وقال في الديني : ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨] ، وقال تعالى : ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة: ١٠٣] .

وأما لفظ «التحريم» فقال في الكوني : ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ [القصاص: ١٢] ، وقال تعالى : ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٢٦] ، وقال في الديني : ﴿حَرَّمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣] ، وقال

تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ الآية [النساء: ٢٣].

وأما لفظ «الكلمات» فقال في الكلمات الكونية: «وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ» [التحريم: ١٢] ، وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يقول: «أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق، ومن غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»^(١)، وقال ﷺ: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»^(٢) وكان يقول: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن»^(٣).

١١/٢٧١

/ و«كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» هي التي كون بها الكائنات فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيته وقدرته. وأما «كلماته الدينية» وهي كتبه المنزلة: وما فيها من أمره ونهيه، فأطاعها الأبرار، وعصاها الفجار.

وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وإرادته الدينية.

وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار، فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم، فقد افرقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور، وتركوا المحذور ، وصبروا على المقدور. فأحبهم وأحبوه، ورضى عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشياطين، وإن كانوا تحت قدرته فهو يغيظهم، ويغضب عليهم، ويلعنهم ويعاديهم.

١١/٢٧٢

وبسط هذه الجمل له موضع آخر، وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع «الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وجمع الفرق بينهما / اعتبارهم بموافقة رسول الله ﷺ ، فإنه هو الذي فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء، وبين أوليائه أهل الجنة وأعدائه أهل النار، وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد ، وبين أعدائه أهل الغي والضلال.

(١) أبو داود في الطب (٣٨٩٣)، والترمذي في الدعوات (٣٥٢٨) وقال: «حديث حسن غريب»، ومالك في الموطأ في الشعر ٢/ ٩٥٠ (٩)، وأحمد ١٨١/٢، ٥٧/٤.

(٢) مسلم في الذكر والدعاء (٥٤/٢٧٠٨، ٥٥)، والترمذي في الدعوات (٣٤٣٧)، وقال: «حديث حسن صحيح غريب»، وابن ماجه في الطب (٣٥٤٧)، كلهم عن خولة بنت حكيم.

(٣) أحمد ٤١٩/٣، عن عبد الرحمن بن خنبل.

ونفساد وأعدائه حزب الشيطان وأوليائه الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه .
 قد تعالى : ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ﴾ الآية
 [مجادلة: ٢٢] ، وقال تعالى : ﴿ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي
 في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ [الأنفال: ١٢] .

وقال في أعدائه : ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ﴾ [الأنعام: ١٢١] ،
 وقت : ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف
 لقول غروراً ﴾ [الأنعام: ١١٢] ، وقال : ﴿ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل
 ظالم أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون . والشعراء يتبعهم الغاؤون . ألم تر أنهم في كل وادٍ
 يهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً
 وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي مققلب يتقلبون ﴾ [الشعراء: ٢٢١-٢٢٧] ،
 وقال تعالى : ﴿ فلا أقسم بما تبصرون . وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول
 شاعر قليلاً ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين . وتلو تقول
 علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين .
 وإنه لتذكرة للمتقين . وإننا لتعلم أن منكم مكذبين . وإنه لحسرة على الكافرين . وإنه لحق اليقين .
 فبسم ربك العظيم ﴾ [الحاقة: ٣٨-٥٢] ، وقال تعالى : ﴿ فذكر فما أنت ببعث ربك
 كاهن ولا مجنون ﴾ إلى قوله : ﴿ إن كانوا صادقين ﴾ [الطور: ٢٩-٣٤] .

فزه - سبحانه وتعالى - نبينا محمداً ﷺ عن تقترن به الشياطين ، من الكهان
 وشعراء والمجانين ؛ وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه . قال الله تعالى : ﴿ الله
 يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ﴾ [الحج: ٧٥] ، وقال تعالى : ﴿ وإنه لتنزيل رب
 العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين ﴾
 [الشعراء: ١٩٢-١٩٥] ، وقال تعالى : ﴿ قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن
 الله ﴾ الآية [البقرة: ٩٧] ، وقال تعالى : ﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾ إلى
 قوله : ﴿ وبشرئى للمسلمين ﴾ [النحل: ٩٨-١٠٢] فسماء الروح الأمين ، وسماء روح القدس .

وقال تعالى : ﴿ فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس ﴾ [التكوير: ١٥ ، ١٦] يعني : الكواكب
 التي تكون في السماء خائسة أي : مختفية قبل طلوعها ، فإذا ظهرت رآها الناس جارية
 في السماء ، فإذا غربت ذهب إلى كناسها الذي يحجبها ﴿ واللَّيْلُ إِذَا عَمَّس ﴾ [التكوير: ١٧]
 أي : إذا أدبر ، وأقبل الصبح ﴿ والصَّحُّحُ إِذَا تَنَفَّس ﴾ [التكوير: ١٨] أي : أقبل ﴿ إنه لقول رسول
 نبى : ١١/٢٧٤

كريم ﴿التكوير: ١٩﴾ وهو جبريل عليه السلام ﴿ذي قُوَّةٍ عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين﴾
 ﴿التكوير: ٢٠، ٢١﴾، أي: مطاع في السماء أمين، ثم قال: ﴿وما صاحبكم بمجنون﴾
 ﴿التكوير: ٢٢﴾ أي: صاحبكم الذي من الله عليكم به ؛ إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم
 يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة كما قال تعالى: ﴿وقالوا لولا أنزل عليه ملكٌ
 ولو أنزلنا ملكا لفضي الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ﴿الأنعام: ٨،
 ٩﴾ . وقال تعالى: ﴿ولقد رآه بالأفق المبين﴾ ﴿التكوير: ٢٣﴾ أي: رأى جبريل عليه السلام
 ﴿وما هو على الغيب بظنين﴾ ﴿التكوير: ٢٤﴾ أي: بمتهم، وفي القراءة الأخرى: ﴿بضنين﴾
 أي: ببيخيل يكتم العلم ولا يبذله إلا بجعل ، كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض، ﴿وما
 هو بقول شيطان رجيم﴾ ﴿التكوير: ٢٥﴾ فتره جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطانا،
 كما نزه محمدا ﷺ عن أن يكون شاعرا أو كاهنا .

فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد ﷺ فيفعلون ما أمر به ويتتهون عما عنه زجر،
 ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم بملائكته وروح منه، ويقذف الله في
 قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أوليائه المتقين . وخيار أولياء الله
 كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم ﷺ كذلك .

١١/٢٧٥

/ وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله ﷺ، فهي في الحقيقة تدخل في
 معجزات الرسول ﷺ: مثل انشقاق القمر ، وتسيح الحصا في كفه، وإتيان الشجر إليه،
 وحنين الجذع إليه، وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس، وإخباره بما كان وما يكون،
 وإتيانه بالكتاب العزيز، وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة، كما أشيع في الخندق العسكر
 من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهور، وأروى العسكر في غزوة خيبر
 من مزادة ماء ولم تنقص ، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم
 نحو ثلاثين ألفا، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا
 معه، كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو خمسمائة، ورده لعين أبي قتادة
 حين سألت على خده فرجعت أحسن عينيه، ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن
 الأشرف فوقع وانكسرت رجله فمسحها فبرئت، وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجلا كلا
 منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فاكلوا جميعهم ثم فضل فضلة، ودّين عبد الله
 أبي جابر لليهودي وهو ثلاثون وسقا . قال جابر: فأمر صاحب الدّين أن يأخذ التمر
 جميعه بالذي كان له فلم يقبل فمشى فيها رسول الله ﷺ ثم قال لجابر جد له فوفاه
 الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقا . ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة .

/ وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا، مثل ما كان «أسيد بن

١١/٢٧٦

حصير» يقرأ سورة الكهف فتزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة -يت لقراءته^(١). وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين^(٢). وكان سلمان وأبو سرياء يأكلان في صحفة فصبحت الصحفة أو سبيح ما فيها^(٣). وعباد بن بشر وأسيد بن حصير خرجا من عند رسول الله ﷺ في ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوط مما افترقا افترقا الضوء معهما، رواه البخاري وغيره^(٤).

وقصة «الصادق» في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته، وجعل لا يأكل غمة إلا ربي من أسفلها أكثر منها فشبعوا، وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فنظر إليها نوكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت، فرفعها إلى رسول الله ﷺ، وجاء إليه أقوام كيرون فأكلو منها وشبعوا^(٥).

و«خبيب بن عدي» كان أسيراً عند المشركين بمكة - شرفها الله تعالى - وكان يؤتى حنبل يأكله وليس بمكة عنبه^(٦).

و«عامر بن فهيرة» قتل شهيداً فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه،/ وكان لما قتل رفع فرأه عمر بن الطفيل وقد رفع، وقال: عروة: فيرون الملائكة رفعت^(٧).

وخرجت «أم أيمن» مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حساً على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها^(٨).

و«سفينة» مولى رسول الله ﷺ أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله ﷺ فمشى معه لأسد حتى أوصله مقصده^(٩).

و«البراء بن مالك» كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه، وكان الحرب إذا اشتد على مسلمين في الجهاد يقولون: يا براء، أقسم على ربك، فيقول: يارب، أقسمت عليك لما

(١) البخاري في فضائل القرآن (٥٠١٨)، ومسلم في صلاة المسافرين (٢٤٢/٧٩٦).

(٢) الحاكم ٤٧٢/٣. (٣) أبو نعيم في الدلائل ٢٢٤/١.

(٤) البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٠٥)، والنسائي في الكبرى في المناقب (٨٢٤٥)، كلاهما عن أنس.

(٥) البخاري في الأدب (٦١٤١)، ومسلم في الأشربة (١٧٦/٢٠٥٧، ١٧٧).

(٦) البخاري في المغازي (٣٩٨٩)، وأحمد ٢٩٤/٢، كلاهما عن أبي هريرة.

(٧) البخاري في المغازي (٤٠٩٣)، عن عائشة.

(٨) ابن سعد ٢٢٤/٨، والإصابة ٤٣٢/٤.

(٩) الحاكم ٦٠٦/٣ وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في الدلائل ٣٦٩/١.

وقال الهيثمي في المجمع ٣٦٩/٩: «رواه البزار والطبراني بنحوه، ورجالهما وثقوا».

منحتنا أكتافهم فيهزم العدو ، فلما كان يوم «القادسية» قال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد ، فمنحوا أكتافهم ، وقتل البراء شهيداً (١).

و«خالد بن الوليد» حاصر حصناً منيعاً فقالوا : لا نسلم حتى تشرب/ السم، فشربه فلم يضره (٢).

و«سعد بن أبي وقاص» كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق.

و«عمر بن الخطاب» لما أرسل جيشاً أمر عليهم رجلاً يسمى «سارية» فينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فقدم رسول الجيش فسأل فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدواً فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله (٣).

ولما عذبت «الزبيرة» على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها ، قال المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى، قالت: كلا والله، فرد الله عليها بصرها (٤).

ودعا «سعيد بن زيد» على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت (٥).

و«العلاء بن الحضرمي» كان عامل رسول الله ﷺ على البحرين وكان يقول في دعائه: يا عليم، يا حليم، يا علي، يا عظيم، فيستجاب له ، ودعا الله بأن يسقوا ويتوضؤوا لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب ، ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيولهم؛ ودعا الله أن لا يرو جسده إذا مات، فلم يجدوه في اللحد (٦).

(١) انظر: الترمذي في المناقب (٣٨٥٤)، وقال: «حديث صحيح حسن» ، عن أنس بن مالك.

(٢) أبو نعيم في الدلائل ص ٣٨١، ٣٨٢. وقال الهيثمي في المجمع ٥٥٣/٩: «رواه أبو يعلى والطبراني بنحو واحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح، وهو مرسل ورجاله ثقات» إلا أن أبا السُّفَر وأبا بردة لير أبي موسى لم يسمعا من خالد والله أعلم.

(٣) أبو نعيم في الدلائل ص ٥٠٨، عن عمرو بن الحارث.

(٤) الإصابة ٣١٢/٤.

(٥) مسلم في المساقاة (١٣٧/١٦١٠ - ١٣٩).

(٦) أبو نعيم في الدلائل ص ٥٠١، ٥٠٢، وقال الهيثمي في المجمع ٣٧٩/٩: «رواه الطبراني في الثلاثة وفي إبراهيم بن معمر الهروي والد إسماعيل ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

وجرى مثل ذلك «لأبي مسلم الخولاني» الذي ألقى في النار، فإنه مشى هو ومن معه - لمسكراً على دجلة وهي ترمي بالحشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون - متاعكم شيئاً حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم: فقدت مخلاة، فقال: تعني فتبعه فوجدتها قد تعلقت بشيء فأخذها، وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة - فقال له: أتشهد أنني رسول الله، قال: ما أسمع، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ - نعم، فأمر بنار فألقى فيها فوجدوه قائماً يصلي فيها وقد صارت عليه برداً وسلاماً، - قدم المدينة بعد موت النبي ﷺ فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - وقال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد ﷺ من فعل به كما فعل إبراهيم خليل الله». ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره، وخبيت امرأة - عيه زوجته فدعا عليها فعميت، وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها.

١١/٢٨٠ وكان «عامر بن عبد قيس» يأخذ عطاء ألفي درهم في كفه وما/ يلقاه سائل في عريقه إلا أعطاه بغير عدد، ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها، ومر بقافلة قد جهم الأسد فجاء حتى مس بشيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنما أنت كلب - من كلاب الرحمن وإني أستحي أن أخاف شيئاً غيره، ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن يحون عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتي بالماء له بخار، ودعا ربه أن يمنع قلبه من شيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه.

وتغيب «الحسن البصري» عن الحجاج، فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل - من يروه، ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتاً.

و«صلة بن أشيم»^(١) مات فرسه وهو في الغزو، فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق على - منة، ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه، فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج لفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس، وجاع مرة بالأهوار، فدعا الله عز وجل - ويستطعمه، فوقعته خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند روجه زماناً. وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل فلما سلم قال له: اطلب الرزق - من غير هذا الموضع، فولى الأسد وله زئير.

وكان «سعيد بن المسيب» في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله ﷺ أوقات - للصلوات، وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره.

(١) صلة بن أشيم هو: أبو الصهباء العدوي البصري، زوج الصالحة معاذة العدوية لم يرو سوى حديث واحد - عن ابن عباس، حدث عنه أهله معاذ والحسن وغيرهم، كان أبو الصهباء يصلي حتى ما يستطيع أن يأتي فراشه إلا رحقاً، قتل سنة اثنتين وستين رحمه الله. [سير أعلام النبلاء: ٤٩٧/٣ - ٥٠٠].

ورجل من «النخع» كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه: هلم نتوزع متاعك على رحالنا، فقال لهم: أمهلوني هنيهة، ثم توضع فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه.

ولما مات «أويس القرني»^(١) وجدوا في ثيابه أكفأاً لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبراً محفوراً فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب.

وكان «عمرو بن عقبة بن فرق» يصلي يوماً في شدة الحر فأظلمت غمامة، وكان السبع يحميه وهو يركب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم.

وكان «مطرف بن عبد الله بن الشخير» إذا دخل بيته سبحت معه أنيته، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف السوط.

ولما مات «الأحنف بن قيس» وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى/ ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر.

١١/٢٨٢

وكان «إبراهيم التيمي» يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئاً وخرج يمتار لأهله طعاماً فلم يقدر عليه فمر بسهولة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حباً مترابكاً.

وكان «عتبة الغلام»^(٢) سأل ربه ثلاث خصال: صوتاً حسناً، ودمعاً غزيراً، وطعاماً من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى، ودموعه جارية دهره، وكان يأوى إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه.

وكان «عبد الواحد بن زيد» أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضائه وقت الوضوء فكانت وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده.

(١) أويس القرني هو: أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك المرادي اليماني القدوة الزاهد، سيد التابعين في زمانه، قالوا عنه: إنه ما روى شيئاً مسنداً ولا نهياً أن يحكم عليه بلين، وقد كان من أولياء الله المتقين ومن عباده المخلصين، ذكر الصيرفي أن مسلماً خرج حديثه، قيل: إنه قتل يوم صفين، وقيل: مات على جبل بمكة، وقيل: إنه مات بدمشق، ولم تذكر الكتب لا سنة مولده ولا سنة وفاته. [سير أعلام النبلاء: ٣٣-١٩/٤، لسان الميزان: ٥٢٧/١-٥٣١، تهذيب التهذيب ١/٣٨٦].

(٢) عتبة الغلام هو: عتبة بن أبان البصري الزاهد، الخاشع الخائف. قال سلمة القراء: كان عتبة الغلام من نساك أهل البصرة، يصوم الدهر، ويأوى السواحل والجبانة. قال أبو عمر البصري: كان رأس مال عتبة فلساً، يشتري به خوصاً، يعمله ويبيعه بثلاثة فلوس فيتصدق بفلس، ويتعشى بفلس، وفلس رأس ماله. [سير أعلام النبلاء: ٦٢/٧].

وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع .

وأما ما نعرفه عن أعيان ونعروفه في هذا الزمان فكثير .

١١/٢٨٣ /وما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل ، فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوى إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنياً عن ذلك ، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته ؛ ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة ، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة .

وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال « عبد الله بن صياد » الذي ظهر في زمن سي سبي وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال ، وتوقف النبي ﷺ في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال ، لكنه كان من جنس الكهان قال له النبي ﷺ : « قد جئت لك خبأ » قال : الدخ الدخ . وقد كان خبأ له سورة الدخان فقال له النبي ﷺ : « خبأ فلن تعدو قدرك »^(١) يعني : إنما أنت من إخوان الكهان ، والكهان كان يكون يحدتهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع ، وكانوا يخطون الصدق بالكذب ، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي ﷺ قال : « إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر قضى في السماء فترق الشياطين السمع فتوحه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم »^(٢) .

١١/٢٨٤ /وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : بينما سي سبي في نفر من الأنصار إذ رمى بنجم فاستنار ، فقال النبي ﷺ : « ما كنتم تقولون في هذا في الجاهلية إذا رأيتموه ؟ » قالوا : كنا نقول : يموت عظيم أو يولد عظيم ، قال رسول الله ﷺ : « فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمراً سح حملة العرش ، ثم سح أهل السماء الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، حتى يبلغ تسبيح أهل هذه السماء ، ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش : ماذا قال ربنا ؟ فيخبرونهم ، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا ، وتخطف لشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم ، فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يرينون » .

وفي رواية : قال معمر : قلت للزهري : أكان يرمى بها في الجاهلية ؟ قال : نعم ولكنها

(١) البخاري في الجهاد (٣٠٥٥) ، ومسلم في الفتى (٢٩٣٠) ، كلاهما عن ابن عمر .

(٢) البخاري في بدء الخلق (٣٢١٠) ، عن ابن عمر .

غلظت حين بعث النبي ﷺ (١).

والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه.

/ وكذلك «مسيلم الكذاب» كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور، وأمثال هؤلاء كثيرون مثل «الحارث الدمشقي» الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين يخرجون رجله من القيد، وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، وكان يرى الناس رجالاً وركباً على خيل في الهواء ويقول: هي الملائكة، وإنما كانوا جنًا، ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك: إنك لم تسم الله، فسمى الله فطعنه فقتله.

وهكذا أهل «الأحوال الشيطانية» تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطرده مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - لما وكله النبي ﷺ بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي ﷺ: «ما فعل أسيرك البارحة» فيقول: زعم أنه لا يعود، فيقول: «كذبك وإنه سيعود» فلما كان في المرة الثالثة. قال: دعني حتى أعلمك ما ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ» [البقرة: ٢٥٥] إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فلما أخبر النبي ﷺ قال: «صدقك وهو كذوب» (٢) وأخبره أنه شيطان.

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتتزل عليه الشياطين وتكلم على لسانه كلاماً لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بالسنة مختلفة كما يتكلم الجنى على لسان المصروع، والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخطبه الشيطان من المس، ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال، ولهذا قد يضرب المصروع، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجنى الذي لبه.

ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك

(١) الترمذي في التفسير (٣٢٢٤) وقال: «حديث حسن صحيح» وأما الحديث الذي في مسلم في الصلاة (١٤٩/٤٤٩) فهو بلفظ مغاير.

(٢) البخاري في بدء الخلق (٣٢٧٥) والترمذي في فضائل القرآن (٢٨٨٠).

حرم، ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من يحمله شبة عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجاجاً شرعياً، بل يذهب بشيابه، ولا يحرم إذا حاذى سبقت. ولا يلبي، ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمي حمار، بل يقف بعرفة بشيابه ثم يرجع من ليلته، وهذا ليس بحج، ولهذا رأى بعض هؤلاء حلاكة تكتب الحجاج فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج، يعني حجاجاً شرعياً.

١١/٢٨٧

/وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة:

منها: أن «كرامات الأولياء» سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى عنه ورسوله. وقد قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ السَّغِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [اعراف: ٣٣]، فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله فلا تكون سبباً لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها، فإذا كانت لا تحصل بحلا والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأموال التي فيها شرك بالاستغاث بال مخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية.

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصديدة ينزل عليه شيطانه حتى يحمله في هواء ويخرجه من تلك الدار، فإذا حصل رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط ثم جرى هذا لغير واحد.

١١/٢٨٨

ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك الحي مسلماً أو عرياناً أو مشركاً، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث/ به ويقضي بعض حاجة ذلك سغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته وإنما هو شيطان أضله لما أشرك منه، كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين.

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان، ويقول له: أنا الخضر، وربما أخبره ببعض الأمور يخبره على بعض مطالبه، كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى بحير من الكفار بأرض المشرق والمغرب، يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون، ويرد الودائع، ويفعل أشياء تعجب بالميت، ويدخل على زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع نحر الهند فيظنون أنه عاش بعد موته.

ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحداً يغسلني فأنا

أجىء وأغسل نفسي فلما مات رأى خادمه شخصاً في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه فلما قضى ذلك الداخِل غسّله - أي غسل الميت - غاب وكان ذلك شيطاناً ، وكان قد أضل الميت، وقال: إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك، فلما مات جاء أيضاً في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك .

١١/٢٨٩ / ومنهم من يرى عرشاً في الهواء وفوقه نور، ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك. فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى أشخاصاً في البقطة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين، وقد جرى هذا لغير واحد، ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر : إما الصديق - رضى الله عنه - أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألْبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره مخلوق أو مقصر، وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه وهذه الأحوال الشيطانية تحصر لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات، والجن الذين يقترون بهم من جنسهم وهم على مذهبهم، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ، فإن كان الإنسي كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونوه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم، ومثل أن يكتب أسم الله أو بعض كلامه بالنجاسة أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بالنجاسة فيغورون له الماء، وينقلونه بسبب مايرضيه به من الكفر، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي إما في الهواء وإما مدفوعاً ملجأ إليه .

١١/٢٩٠ إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، والإيمان بها إيمان / بالجبّ والطاغوت. والجبّ السحر، والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان الرجل مطيعاً لله ورسوله باطناً وظاهراً لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالته .

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عماد المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية ، فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (١) .

وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: « إن من أمنّ النار عَلىَّ في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أب

(١) البخارى فى الجنائز (١٣٣٠) ومسلم فى المساجد (١٩/٥٢٩) .

كبر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين في المسجد خَوْخَةً إلا سدت إلا خوخة
نبي بكر، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد
عني أنهاكم عن ذلك» (١).

وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة، وذكروا من حسنها
وتصاوير فيها فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم/ الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً
وعصروا فيها تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» (٢).

وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه عليه السلام قال: «إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة
وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد» (٣).

وفي الصحيح عنه عليه السلام أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» (٤) وفي الموطأ
عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور
سبيلهم مساجد» (٥).

وفي السنن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبوري عيداً، وصلوا علي حيشما كنتم فإن
صلاتكم تبلغني» (٦).

وقال عليه السلام: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه
سلام» (٧) وقال عليه السلام: «إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام» (٨) وقال
عليه السلام: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي»،
فقلوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - أي بليت؟ فقال: «إن
له حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء» (٩).

وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام: ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ

فبخارى في الصلاة (٤٦٦، ٤٦٧) ومسلم في المساجد (٢٣/٥٣٢) وفي فضائل الصحابة (٣/٢٣٨٣) هما
حديثان.

(١) البخارى في الصلاة (٤٢٧) ومسلم في المساجد (١٦/٥٢٨).

(٢) أحمد ٤٠٥/١، وقال أحمد شاكر (٣٨٤٤): «إسناده صحيح».

(٣) مسلم في الجنائز (٩٧/٩٧٢، ٩٨) عن أبي مرثد الغنوي.

(٤) الموطأ في قصر الصلاة في السفر ١/١٧٢ (٨٥) قال ابن عبد البر: «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا
الحديث».

(٥) أحمد ٣٦٧/٢ وأبو داود في المناسك (٢٠٤٢).

(٦) أبو داود في المناسك (٢٠٤١)، عن أبي هريرة.

(٧) قال الهيثمي في المجمع (١/١٦٥): «رواه البزار وفيه ابن الحميري واسمه عمران وعليه كلام، ونعيم بن
ضمضم ضعفه بعضهم، وبقي رجاله رجال الصحيح».

(٨) أبو داود في الصلاة (١٠٤٧)، والنسائي في الجمعة (١٣٧٤)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٠٨٥).

أَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا» [نوح: ٢٣] قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم فعبدهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان. فنهى النبي ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ لأن المشركين يسجدون للشمس حيثنذ، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب. فتكون في الصلاة حيثنذ مشابهة لصلاة المشركين، فسد هذا الباب.

والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها - كما يفعل أهل دعوة الكواكب - فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وهو شيطان، والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضربه أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه، وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، / وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد، ويروون حديثاً هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك.

١١/٢٩٣

ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين: مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد، أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه. يفعل الشيطان هذا ليضلهم، وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان، ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال: لا إله إلا الله فسقط، ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان.

وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع.

ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صارت الشياطين كثيراً ما تأوى إلى المغارات والجبال: مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون، وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان بمصر، وجبال بالروم وخراسان وجبال بالجزيرة، / وغير ذلك، وجبل اللكام، وجبل الأحيش، وجبل سولان قرب أردبيل، وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان، وجبل نهاوند، وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالاً من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن، فالجن رجال كما أن الإنس رجال، قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ٦].

١١/٢٩٤

ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز فيظن من لا يعرفه - نسي وإنما هو جني، ويقال: بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الأبدال، وهؤلاء سينظرون أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال، كما يعرف ذلك بطرق متعددة.

وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك، فلإنا قد رأينا وسمعنا - ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر، الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام عسى أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك.

والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام:

قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء، وربما صدق به / مجملاً وكذب ما يذكر له عن ١١/٢٩٥
تبر من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء.

ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان ولياً لله وكلا الأمرين - ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال - سمين وأنهم من أولياء الله. وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة، - بنصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من خوارق ما يناسب حاله، لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاً، وإذا حصل من له تكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم، ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلاً أو عنماً. ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. قال الله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا نَزَّلُ الشَّيَاطِينُ. تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ [الشعراء: ٢٢١، ٢٢٢] والأفَّاك: الكذاب، والأثيم الفاجر.

ومن أعظم ما يقوى الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين، قد قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيدٌ﴾ [الأنفال: ٣٥]، قال ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وغيرهما من السلف: «التصدية» التصفيق باليد، و«المكاء» مثل الصفير، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة، وأما النبي ﷺ وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك، والاجتماعات الشرعية، ونم يجتمع النبي ﷺ وأصحابه على استماع غناء قط لا بكف ولا بدف، ولا تواجد ولا سقطت برده، بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه.

وكان أصحاب النبي ﷺ إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ، والباقيون يستمعون . وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. ومرو النبي ﷺ بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ، فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيراً^(١). أي: لحسته لك تحسناً، كما قال النبي ﷺ: «رينوا القرآن بأصواتكم»^(٢). وقد ﷺ: «لله أشد أذنًا - أي: استماعًا - إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قيته»^(٣). وقال ﷺ لابن مسعود: «اقرأ علي القرآن» فقال: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء، حتى انتهيت إلى هذه الآية: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]. قال: «حسبك»، فإذا عيناه تذرفان من البكاء^(٤).

١١/٢٩٧

ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم، كما ذكره الله في القرآن فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨] ، وقال في أهل المعرفة: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ﴾ [المائدة: ٨٣]. ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقتسار الجلد ودمع العين فقال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣] ، وقد تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وأما السماع المحدث، سماع الكف والدف والقصب، فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقاً إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعدونه من القرب والطاعات ، / بل يعدونه من البدع المذمومة، حتى قال الشافعي: خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغيير يصدون به الناس عن القرآن ، وأولياء الله العارفين يعرفون ذلك، ويعلمون أن للشيطان فيه نصيباً وافرًا، ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم

١١/٢٩٨

(١) الخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٢٩٨ ، وقال الهيثمي في المجمع ٩/ ٣٦٢، ٣٦٣: «رواه الطبراني ورجاله عمر شرط الصحيح غير خالد بن نافع الأشعري ووثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة» .
(٢) أبو داود في الوتر (١٤٦٨) وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٢) وأحمد ٤/ ٢٨٣ .
(٣) ابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٠) وأحمد ٦/ ١٩ ، ٢٠ وضعفه الألباني .
(٤) البخاري في التفسير (٤٥٨٧) ، ومسلم في صلاة المسافرين (٢٤٨ ، ٢٤٧/ ٨٠٠) .

ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر وهو نَرَّة الخمر، يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر؛ ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين، وتكلمت على السنة بعضهم ، وحملت بعضهم في الهواء ، وقد تحصل عذوة بينهم، كما تحصل بين شراب الخمر فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر يقتلونه ، ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين وإنما هذا مبعث لصاحبه عن له وهو من أحوال الشياطين، فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله، فكيف يكون قتل معصوم مما يكرم الله به أولياءه؟! وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبداً تش أن يعينه على ما يحبه ويرضاه، ويزيده مما يقربه إليه، ويرفع به درجته.

وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات ، ومنها ما هو من جنس نفرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، ومنها ما هو / من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى.

وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه . يقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله، ازداد بذلك رفعة وقرباً إلى الله ورسوله، . عنت درجته. وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش، . ستحق بذلك الذم والعقاب ، فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كمثل من المذنبين، ولهذا كثيراً ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها، كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه، وتارة بسلب التطوعات، فينقل من الولاية الخاصة إلى نعمة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق ، وتارة يرتد عن الإسلام، وهذا يكون فيمن له حوارق شيطانية، فإن كثيراً من هؤلاء يرتد عن الإسلام ، وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبداً خرت عادة لم يحاسبه على ذلك، كمن يظن أن الله إذا أعطي عبداً ملكاً ومالاً وتصرفاً لم يحاسبه عليه، ومنهم من يستعين بالحوارق على أمور مباحة لا مأموراً بها ولا نهياً عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء، وهم الأبرار المقتصدون، وأما السابقون . تحربون فاعلى من هؤلاء ، كما أن العبد / الرسول أعلى من النبي الملك.

ولما كانت الخوارق كثيراً ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب: كالزنا والسرقه، وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها، مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها، فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل

فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول : هنيئاً لك يا ولي الله، فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك، وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصفير وغيرها وتقول: خذني حتى يأكلني الفقراء ، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك، ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس، وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به أنوار، أو تحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله.

وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر الله ، ويعدده بأنه المهدي الذي بشر به النبي ﷺ ويظهر له الخوارق،/ مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء. فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يميناً أو شمالاً ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، وتحمله إلى مكة وتأتي به، وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له: هذه الملائكة الكروبيون أرادو زيارتك، فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان؟! فيرفع رأسه فيجدهم بلحي ويقول له: علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراهم وغير ذلك. وكله من مكر الشيطان.

١١/٣٠١

وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير، وقد قال تعالى: ﴿قَامَ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ [الفجر: ١٥، ١٦] قال الله تبارك وتعالى: ﴿كَلَّا﴾ [الفجر: ١٧]، ولفظ ﴿كَلَّا﴾ فيها زجر وتنبية: زجر عن مثل هذا القول ، وتنبية على ما يخبر به ويؤمر به بعده، وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرماً له بها، وإذا كل من قدر عليه ذلك يكون مهيناً له بذلك، بل هو سبحانه يتلى عبده بالسراء والضراء. فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه، ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، وقد يحرم منها من يحبه ويواليه لئلا تنقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منها.

/ وأيضاً «كرامات الأولياء» لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى فما كان سببه الكفر والفسق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله، فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب، أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات : كالحيات والزناير والخنافس والدم وغيره من النجاسات، ومثل الغناء والرقص، لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان، وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطنة

١١/٣٠٢

يرقص ليلاً طويلاً، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعداً أو ينقر الصلاة نقر الديك، وهو يخض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، يحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد. فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله منه تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦].

فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿طه: ١٢٤-١٢٦﴾ يعني تركت العمل بها، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة؛ ثم قرأ هذه الآية.

/ فصل

١١/٣٠٣

ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمداً ﷺ إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد ﷺ واتباعه، فعليه أن يصدق به فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسياً أو جنيًا.

ومحمد ﷺ مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبي ﷺ يصلي بأصحابه بطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره به بذلك في القرآن بقوله: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ. يَئِسْ لَهُ مِنَ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الاحقاف: ٢٩-٣٢].

١١/٣٠٤

وانزل الله تعالى بعد ذلك: ﴿قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ١-٦] أي لفيه منا في أظهر قولي العلماء.

وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغياناً وكفراً كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا . وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا . وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا﴾ [الجن: ٦، ٧] وكانت الشياطين ترمي بالشهب قبل أن ينزل القرآن، لكن كانوا أحياناً يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم، فلما بعث محمد ﷺ ملئت السماء حرساً شديداً وشهباً، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوها، كما قالوا: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمِنَ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا﴾ [الجن: ٩]، وقال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ . وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَفِيدُونَ . إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٠-٢١٢]، قالوا: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِنَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا . وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا﴾ [الجن: ١٠، ١١]، أي على مذاهب شتى، كما قال العلماء: منهم المسلم والمشرک والنصراني والسني والبدعي ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا﴾ [الجن: ١٢]، أخبروا أنهم لا يعجزونه: لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا . وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾ [الجن: ١٣، ١٤] أي الظالمون، يقال: أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار وظلم، ﴿فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا . وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا . وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا . لَنَفْتَنَّهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا . وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا . وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا . قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا . قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا . قُلْ إِنِّي لَن يَجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ [الجن: ١٤-٢٢]، أي ملجأ ومعاذاً، ﴿إِلَّا بِلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا . حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْأَلُونَ مَن أضعف ناصراً وأقل عدداً﴾ [الجن: ٢٣، ٢٤].

١١/٣٠٥

/ ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي ﷺ وآمنوا به وهم جن نصيبين، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود، وروى أنه قرأ عليهم سورة الرحمن، وكان إذ قال: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ١٣] قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. فلك الحمد (١).

١١/٣٠٦

ولما اجتمعوا بالنبي ﷺ سألوه الزاد لهم ولدوا بهم فقال: ﴿لكم كل عظم ذكر اسم الـ

(١) الترمذی فی التفسیر (٣٢٩١) وقال: «حديث غريب».

عنه تجردونه أوفر ما يكون لحمًا، وكل بكرة علقًا لدوابكم» قال النبي ﷺ : « فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد لإخوانكم من الجن»^(١) وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة، وبذلك حثج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، وقالوا: فإذا منع من الاستنجاء بما للجن رجاوبهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى .

ومحمد ﷺ أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرًا عند الله تعالى من كون حن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك، ومحمد ﷺ أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به ورسوله، لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد رسول فوق منزلة النبي الملك.

١١/٣٠٧ وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، وأما مؤمنوهم فجمهور/العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول. لكن منهم النذر ، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر.

والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال:

فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه، يـأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول رجاوبه.

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة ١. وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم، ويستعملهم في مباحات ٢. فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك، وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى صديقه أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول: كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

١١/٣٠٨ ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم نسـم أو في العدوان عليهم بغير القتل، كتمريضه / وإنساؤه العلم وغير ذلك من الظلم ، يـم في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، نسـ إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص: إما مسق وإما مذنب غير فاسق، وإن لم يكن تام العلم بالشرعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من لكرامات: مثل أن يستعين بهم على الحج، أو أن يطيروا به عند السماع البدعي، أو أن

(سلم في الصلاة (٤٥٠ / ١٥٠) والترمذى في التفسير (٣٢٥٨) .

يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله ، وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة، ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به .

وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات وخوارق للعادات، وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التليسات الشيطانية ، فيمكرون به بحسب اعتقاده، فإن كان مشركاً يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه يتفجع بتلك العبادة، ويكون قصده الاستشفاء والتوسل بمن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيظن أنه صالح، وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان، قال الله تعالى : ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلَيْتَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ [سبا: ٤٠ ، ٤١] .

١١/٣٠٩

/ ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له، ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون . فإن كان نصرانياً واستغاث بجرجس أو غيره، جاء الشيطان في صورة جرجس أو من يستغيث به، وإن كان متسبباً إلى الإسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشركي الهند جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك.

ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشرعية لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل أقوالهم له فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإنما هو بتوسط الشيطان .

ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة، فقال: يروني الجن شيئاً براقاً مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به، قال : فأخبر الناس به، ويوصلون إلى كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه فيوصلون جوابي إليه .

وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها وقال: إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة، كما / يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج، ودهن الضفادع ، وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئاً من هذه الحيل، فلما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون في ذلك ، ولكن هذه الاحوال شيطانية أقرؤا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق،

١١/٣١٠

يُخبرهم من وجوه أنها من الشيطان، ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل
نوع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله، فلا تحصل عند ما يحبه الله ورسوله من
عبادات الشرعية، فعلموا أنها حيثئذ من مخارق الشيطان لأوليائه؛ لا من كرامات
نرحمن لأوليائه.

والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله وسلم على
محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاماً
توجب بهما شفاعته « آمين ».

/ وقال الشيخ الإمام العالم العلامة، العارف الرباني، المقذوف في قلبه
النور القرآني، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رضي
الله عنه وأرضاه :

الحمد لله رب العالمين ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه ، وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي
اصطفاه واجتبه وهداه ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات

وإن كان اسم «المعجزة» يعم كل خارق للعادة في اللغة ، وعرف الأئمة المتقدمين
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها : الآيات - لكن كثير من المتأخرين يفرق في
اللفظ بينهما ، فيجعل «المعجزة» للنبي ، و«الكرامة» للولي ، وجماعهما الأمر الخارق
للعادة .

فنقول : صفات الكمال ترجع إلى «ثلاثة» : العلم ، والقدرة ، والغنى ، وإن شئت أن
تقول : العلم ، والقدرة . والقدرة إما على الفعل وهو التأثير ، وإما على الترك وهو
الغنى ، والأول أجود . وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده ، فإنه الذي
أحاط بكل شيء علماً ، وهو على كل شيء قدير ، وهو غني عن العالمين .

وقد أمر الرسول ﷺ أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله : ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي
خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ﴾ [الأنعام : ٥٠] .
وكذلك قال نوح عليه السلام . فهذا أول أولى العزم ، وأول رسول بعثه الله تعالى إلى
أهل الأرض ، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولى العزم كلاهما يتبرأ من ذلك . وهذا لأنهم
يطالبون الرسول ﷺ تارة بعلم الغيب كقوله : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾
[يس : ٤٨] ، و﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ﴾ [الأعراف : ١٨٧] .
وتارة بالتأثير ، كقوله : ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا . أَوْ تَكُونَ لَكَ
جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا . أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا مِثْقَاتُ
ثَوْبٍ ﴾ [البقرة : ٢٦] ، و﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفْجَرُ السَّمَاءُ فَتُزِيلُ كَمَا رَأَيْتُمُ السَّيَّحَاتِ فَيُسْقَىٰ مِنْهَا
وَأَنْتُمْ لَا تَكُونُونَ ﴾ [الأنعام : ٩٠ - ٩٣] وتارة يعيرون عليه الحاجة البشرية ، كقوله : ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعْمَ
وَمَا يَمْلِكُ لَنَا شَيْءٌ نَّجْزِيهِ وَهُوَ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ﴾ [الأنعام : ١٠٨] .

يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا . أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَكْلُ مِنْهَا ﴿ [الفرقان : ٧ ، ٨] .

فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب ، ولا يملك خزائن الله ، ولا هو ملك غني عن ذلك والمال، إن هو إلا متبع لما أوحى إليه، واتباع ما أوحى إليه هو الدين، وهو طاعة لله، وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه إياه، ويقدر منه على ما أقدره الله عليه، ويستغنى عما أغناه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب الناس .

فما كان من الخوارق من « باب العلم » فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره . وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا ، وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهامًا ، أو ينزل علم ضروري، أو فراسة صادقة، ويسمى كشفًا ومشاهدات، ومكاشفات ومخاطبات : وتسماع مخاطبات، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة، ويسمى ذلك كله « كشفًا » ، و«مكاشفة» أي كشف له عنه .

١١/٣١٤ / وما كان من « باب القدرة » فهو التأثير ، وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال، مثل هلاك عدوه بغير أثر منه، كقوله : من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة - وإنني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب^(١) .
يمثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك .

وكذلك ما كان من «باب العلم والكشف» . قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور، كما قال النبي ﷺ في المبشرات : «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له»^(٢) . وكما قال النبي ﷺ : « أنتم شهداء الله في الأرض »^(٣) .

وكل واحد «من الكشف والتأثير» قد يكون قائمًا به، وقد لا يكون قائمًا به، بل يكشف الله حاله ويصنع له من حيث لا يحتسب، كما قال يوسف بن أسباط : ما صدق له عبد إلا صنع له . وقال أحمد بن حنبل : لو وضع الصدق على جرح لبرأ . لكن من قدم بغيره له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضًا، وإن كان خرق عادة في ذلك الغير، معجزات الأنبياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك .

(١) أبو نعيم في الحلية ٣١٨/٨ ، ٣١٩ ، وكنت العمال (١١٦٠) ، وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء والحكيم وابن مردويه وابن عساكر عن أنس .

(٢) مسلم في الرؤيا (٨ / ٢٢٦٣) .

(٣) البخاري في الجناز (١٣٦٧) ، ومسلم في الجناز (٦٠ / ٩٤٩) ، كلاهما عن أنس .

/ وقد جمع لنبينا محمد ﷺ جميع أنواع « المعجزات والخوارق » : أما العلم والاختبار الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا ﷺ عن الأنبياء المتقدمين وأممهم ومخاطباته لهم وأحواله معهم، وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم، وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم، ويعلم أن ذلك موافق لنقوذ الأنبياء، تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر، وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم، وفي مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وهو من حكمة إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه .

فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من « باب العلم الخارق » وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلية مثل مملكة أمته، وزوال مملكة فارس والروم، وقتال الترك. وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في « كتب دلائل النبوة »، و « سيرة الرسول » و « فضائله » و « كتب التفسير »، و « الحديث » و « المغازي » مثل دلائل النبوة لأبي نعيم والبيهقي، وسيرة ابن إسحاق، وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد. والمدونة كصحيح البخاري، وغير ذلك مما / هو مذكور أيضاً في « كتب أهل الكلاهد والجدل » : كإعلام النبوة للقاضي عبد الجبار وللماوردي، والرد على النصارى للقرطبي. ومصنفات كثيرة جداً، وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين وهي في وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى، كالتوراة، والإنجيل، والزبور. وكتاب شعياً، وحقوق، ودانيال، وأرميا وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأخبار والرهبد وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة، وأخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهما، وكذلك المنامات وتعبيرها: كمنام كسرى وتعبير الموبدان، وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وم عبر هو من أعلامهم.

وأما « القدرة والتأثير » فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه، وما دونه إما بعب أو مركب، والبسيط إما الجو وإما الأرض، والمركب إما حيوان وإما نبات وإما معدن. والحيوان إما ناطق وإما بهيم، فالعلوي كانشقاق القمر، ورد الشمس ليوشع بن نون. وكذلك ردها لما فاتت علياً الصلاة والنبى ﷺ نائم في حجره - إن صح الحديث - فمر الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض. ومنهم من جعله موقوفاً كأبي الفرج أير الجوري وهذا أصح. وكذلك معراجة إلى السموات.

/ وأما « الجو » فاستسقاؤه، واستصحائه غير مرة: كحديث الأعرابي الذي في الصحيح وغيرهما وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره، وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى

سجد الأقصى .

وأما « الأرض والماء » فكاهتزاز الجبل تحته وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديدية، ونبع ماء من بين أصابعه غير مرة، ومزادة المرأة .

وأما « المركبات » فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر وحديث نبي طلحة، وفي أسفاره، وجراب أبي هريرة، ونخل جابر بن عبد الله، وحديث جابر وبين الزبير في انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه، وسقياه لغير واحد من الأرض كعين نبي قتادة .

وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإنما الغرض لتعجيل .

وكذلك من باب « القدرة » عصا موسى ﷺ وفلق البحر والقمل والضفادع والدم، دابة صالح، وإبراء الأكهم والابرس وإحياء الموتى لعيسى، كما أن من باب العلم جبارهم بما يأكلون / وما يدخرون في بيوتهم .

١١/٣١٨

وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية بخصوصها، وإنما الغرض لتعجيل بها .

وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من « باب الكشف والعلم » فمثل قول عمر في قصة سزية، وإخبار أبي بكر بأن يبطن زوجته أنثى، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عدلاً، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام .

و « القدرة » مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب، وقصة أهل الكهف، وقصة مريم، وقصة خالد بن الوليد، و سفينة مولى رسول الله ﷺ وأبي مسلم الخولاني، وأشياء يحول شرحها فإن تعداد هذا مثل المطر، وإنما الغرض التمثيل بالشئ الذي سمعه أكثر الناس . وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه .

١١/٣١٩

/ فصل

الخارق كشفًا كان أو تأثيرًا إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال لصالحه المأمور بها دينًا وشرعًا، إما واجب وإما مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرًا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهى عنه نهى تحريم أو نهى تنزيه كان سببًا للعذاب أو البغض، كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها:

بلعام بن باعوراء^(١)، لكن قد يكون صاحبها معذوراً لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة، فيكون من جنس برح العابد.

و «النهى» قد يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده، فالأول مثل أن يدعو الله دعاءً منهياً عنه اعتداءً عليه. وقد قال تعالى: «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» [الأعراف: ٥٥] ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورثت كسفاً أو تأثيراً. والثاني أن يدعو على غيره بما لا يستحقه أو يدعو للظالم بالإعانة، ويعينه بهمته كخفراء العدو وأعدوان الظلمة من ذوي الأحوال؛ فإن كان صاحبه من عقلاء المجانين والمغلوبين غلبة / بحيث يعذرون، والناقصين نقصاً لا يلامون عليه كانوا برحية. وقد بينت في غير هذا الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه. وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية، فإن من أتى بخارق على وجه منهى عنه أو لمقصود منهى عنه، فإما أن يكون معذوراً معفوياً عنه كبرح، أو يكون متعمداً للكذب كبلعام.

١١/٣٢٠

فتلخص أن الخارق «ثلاثة أقسام»: محمود في الدين، ومذموم في الدين، ومباح لا محمود ولا مذموم في الدين؛ فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإن لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيها كاللعب والعبث.

قال أبو علي الجوزجاني: كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة. فإن نفسك منجبة على طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب، وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب، وذلك أن المجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبدأ نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئاً من ذلك، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهماً لنفسه في صحة عمله حيث لم يكشف بشيء من ذلك، ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله / يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباً، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة تفتناً، فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا، والخروج من دواعي الهوى، وقد يكون بعض عبادته يكشف بصدق اليقين، ويرفع عن قلبه الحجاب. ومن كوشف بصدق اليقين أغنى بذلك عن رؤية خرق العادات، لأن المراد منها كثر حصول اليقين، وقد حصل اليقين، فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد يقيناً. فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به. وتقتضي الحكمة كشف ذلك لآخر لموضع حاجته، وكان هذا الثاني يكون أتم استعداً

١١/٣٢١

(١) انظر تفسير الطبري ٨٥/٩ مفصلاً.

زهنية من الأول. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة ، فهي كل الكرامة. ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا ينقص بذلك. وإنما ينقص لإخلال بواجب حق الاستقامة.

فتعلم هذا، لأنه أصل كبير للطالين، والعلماء الزاهدين ، ومشايخ الصوفية.

١١/٣٢٢

/ فصل

كلمات الله تعالى «نوعان» : كلمات كونية، وكلمات دينية. فكلماته الكونية هي : التي استعاذ بها النبي ﷺ في قوله : « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا وجر» (١) وقال سبحانه : «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» [يس: ٨٢] ، وقال تعالى : «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا» [الأنعام: ١١٥] والكون كله داخل تحت هذه لكلمات وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية.

و« النوع الثاني» الكلمات الدينية وهي : القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي : أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل بالأمر بما أمر الله به، كما أن حظ لعبد عمومًا وخصوصًا من الأول العلم بالكونيات، والتأثير فيها، أي بموجبها.

فالأولى قدرية كونية والثانية شرعية دينية، وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، وقدرة الثانية تأثير في الشرعيات، وكما / أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه، كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه على النار ، وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاح، وإهلاك وإغناء وإفقار، فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه بطاعته لله ورسوله ، والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنًا وظاهرًا، وإلى تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله؛ فقطاع في ذلك طاعة شرعية، بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في كلمات الدينيات. كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونيات.

١١/٣٢٣

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم يتكشف له شيء من المغيبات، ولم يسخر له شيء من الكونيات، لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأمورًا به أمر إيجاب ولا استحباب، وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصًا مذمومًا إما أن يجعله مستحقًا للعقاب، وإما أن يجعله محرومًا من الثواب، وذلك لأن

(١) سبق تخريجه ص ١٥٠ .

العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه، وإما العلم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلاً في الدين، بل قد يجب عليه شكره، وقد يناله به إثم.

إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم والقدرة أو بالدين / فقط، أو بالكون فقط. ١١/٣٢٤

فالأول: كما قال لنبيه ﷺ: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا﴾ [الإسراء: ٨٠] فإن السلطان النصير يجمع الحجة والمنزلة عند الله، وهو كلماته الدينية، والقدرة، والكونية عند الله بكلماته الكونية، ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين، فإنها حجة على النبوة من الله وهي قدرية. وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد ﷺ، فإنه هو شرع الله وكلماته الدينيات، وهو حجة محمد ﷺ على نبوته، ومجيئه من الخوارق للعادات، فهو الدعوة وهو الحجة والمعجزة.

وأما القسم الثاني: فمثل من يعلم بما جاء به الرسول خبراً وأمرًا ويعمل به ويأمر به الناس، ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر، وشفاء المريض، وقدوم الغائب، ولفاء العدو، وله تأثير إما في الأناسي، وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك، أو ولادة أو ولاية أو عزل. وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة؛ وإما دفع مضرة كالعدو والمرض، أو لا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة، أو إطفاء نار ونحو ذلك.

وأما الثالث: فمن يجتمع له الأمران؛ بأن يؤتي من الكشف / والتأثير الكوني ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي، وهو علم الدين والعمل به، والأمر به، ويؤتي من علم الدين والعمل به، ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني، بحيث تقع الخوارق الكونية تابعة للأوامر الدينية، أو أن تخرق له العادة في الأمور الدينية، بحيث ينال من العلوم الدينية، ومن العمل بها، ومن الأمر بها، ومن طاعة الخلق فيها، ما لم ينله غيره في مطرد العادة، فهذه أعظم الكرامات والمعجزات وهو حال نبينا محمد ﷺ وأبي بكر الصديق وعمر وكل المسلمين. ١١/٣٢٥

فهذا القسم الثالث هو مقتضى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] إذ الأول هو العبادة، والثاني هو الاستعانة، وهو حال نبينا محمد ﷺ والخواص من أمته المتمسكين بشرعته ومنهجه باطنًا وظاهرًا، فإن كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها إلا الحجة أو حاجة، فالحجة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص المنافق ويزداد الذين آمنوا إيمانًا، فكانت

ومثنتها اتباع دين الله علماً وعملاً، كالمقصود بالجهاد، والحاجة كجلب منفعة يحتاجون إليها كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه، أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي يسهل به فليل له : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧] ، وكل من هذين يعود إلى منفعة الدين كالأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على المسلمين ، فإن هذا ١١/٣٢٦ من جملة الدين والأعمال الصالحة .

وأما القسم الأول : وهو المتعلق بالدين فقط فيكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني ولا له فيه منفعة ، كحال كثير من الصحابة ، والتابعين وصالحى المسلمين، وعلمائهم وعبادهم ، مع أنه لابد أن يكون لهم حاجة أو انتفاعاً بشيء من الخوارق، وقد يكون منهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل بها، فانتفاء الخارق الكوني في حقه إما لانتفاء سببه ربما لانتفاء فائدته، وانتفاؤه لانتفاء فائدته لا يكون نقصاً، وأما انتفاؤه لانتفاء سببه فقد يكون نقصاً وقد لا يكون نقصاً، فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك محرم كان عدم خارق نقصاً وهو سبب الضرر، وإن كان لإخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقربين لسابقين وليس هو نقصاً عن رتبة أصحاب اليمين المقتصدى، وإن لم يكن كذلك بل لعدم شتغاله بسبب بالكونيات التي لا يكون عدمها ناقصاً لثواب لم يكن ذلك نقصاً، مثل من يمرض ولده ويذهب ماله فلا يدعو ليعافى أو يجىء ماله، أو يظلمه ظالم فلا يتوجه عليه يتصر عليه .

وأما القسم الثاني : و هو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون زيادة في دينه، وتارة يكون نقصاً، وتارة لا له ولا عليه وهذا غالب حال أهل الاستعانة ، كما أن الأول غالب حال أهل العبادة ، / وهذا الثاني بمنزلة الملك والسلطان الذي قد يكون صاحبه خليفة نبياً، فيكون خير أهل الأرض، وقد يكون ظالماً من شر الناس، وقد يكون ملكاً عادلاً فيكون من أوساط الناس، فإن العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال والقلب كالعلم بأحوالها والتأثير فيها بالملك وأسبابه، فسلطان الحال والقلب كسلطان الملك واليد، إلا أن أسباب هذا باطنة روحانية، وأسباب هذا ظاهرة جسمانية . وبهذا تبين لك ١١/٣٢٧ أن القسم الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسم، وخير عند الله وعند رسوله وعباده لصالحين المؤمنين العقلاء .

وذلك من وجوه :

أحدها: أن علم الدين طلباً وخبراً لا ينال إلا من جهة الرسول ﷺ ، وأما العلم بالكونيات فأسبابه متعددة، وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية الناس، فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهم، ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم .

الثاني : أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين هم أهل الجنة وأحباب الله، وصفوته وأحباؤه وأولياؤه، ولا يأمر به إلا هم .

١١/٣٢٨

/ وأما التأثير الكوني : فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر تأثيره في نفسه وفي غيره، كالأحوال الفاسدة والعين والسحر ، وكالملوك والجبابرة المسططين والسلطين الجبابرة، وما كان من العلم مختصاً بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون والمفسدون .

الثالث : أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا يضره . وأما الكشف والتأثير فقد لا ينفع في الآخرة بل قد يضره كما قال تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُونَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠٣] .

الرابع : أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لا يكون، فإن لم يكن فيه فائدة؛ كالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة، والاجتماع بالجن لغير فائدة، والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسر، فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو بمنزلة العبث واللعب وإنما يستعظم هذا من لم ينله . وهو تحت القدرة والسلطان في الكون، مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخص وقيام الحالة عند الناس بلا فائدة ، فهو يستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته كالمال والرياسة، ودفع مضرة كالعدو والمرض، فهذه المنفعة تنال غالباً بغير الخوارق أكثر مما تنال بالخوارق، ولا يحصل بالخوارق منها إلا القليل ، ولا تدوم إلا بأسباب أخرى ، / وأما الآخر أيضاً فلا يحصل بالخوارق إلا مع الدين . والدين وحده موجب للآخرة بلا خارق، بل الخوارق الدينية الكونية أبلغ من تحصيل الآخرة كحال نبينا محمد ﷺ . وكذلك المال والرياسة التي تحصل لأهل الدين بالخوارق إنما هو مع الدين . وإلا فالخوارق وحدها لا تؤثر في الدنيا إلا أثراً ضعيفاً .

١١/٣٢٩

فإن قيل : مجرد الخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا في الدنيا فهي علامة طاعة النفوس له، فهو موجب الرياسة والسلطان، ثم يتوسط ذلك فتجلبب المنافع الدينية والدنيوية، وتدفع المضار الدينية والدنيوية .

قلت : نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناس، وأما إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقول أولاً : الدين الصحيح أوجب طاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق المجرد كما هو الواقع، فإنه لا نسبة لطاعة من أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثيره، إذ طاعة الأول أعم وأكثر، والمطيع بها خيار بني آدم عقلاً ودينًا، وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس، كأصحاب

سليمة الكذاب وطليحة الاسدي ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم ممن لا عقل له
ولا دين.

١١/٣٣٠ / ثم نقول ثانياً: لو كان الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب الدين لكان
عيته أن يكون ملكاً من الملوك، بل ملكه إن لم يقرنه بالدين فهو كفرعون وكمقدمي
إسماعيلية ونحوهم، وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي ينالها الملوك بسياستهم و شجاعتهم
يعطائهم أعظم من الرياسة بالخارق المجرد، فإن هذه أكثر ما يكون مدة قريية.

الخامس: أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا والآخرة من
غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير.

وأما الكشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة،
ففي الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك المحرمات، وأما في الدنيا فإن الخوارق
هي من الأمور الخطرة التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم والأهل
وخال، فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه، وربما زال
عقله ومرض جسمه وذهب دينه، وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشهوات ليتصل
بأرواح الجنية وتغيب النفوس عن أجسامها - كما يفعله مولهو الأحمدية - فقد أزال عقله
وذهب ماله ومعيشتة، وأشقى نفسه شقاء لا مزيد عليه، وعرض نفسه لعذاب الله في
آخرة لما تركه من الواجبات وما فعله من المحرمات، وكذلك إن قصد تسخير الجن بالأسماء
وكللمات من الأقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم / ومحاربتهم، بل لو لم يكن
١١/٣٣١ خارق إلا دلالة صاحب المال المسروق والضال على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من
لسطان والمحاربين - فهذا القدر إذا فعله الإنسان مع الناس ولم يكن عمله ديناً يتقرب به
إلى الله كان كأنه قهرمان للناس يحفظ أموالهم، أو طبيب أو صيدلي يعالج أمراضهم، أو
نحوان سلطان يقاتلون عنه، إذ عمله من جنس عمل أولئك سواء.

ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فإنه يحابي بذلك أقواماً ولا
يعدل بينهم، وربما أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه الأمة وغيرهم. وهذا
يوجب له عداوة الناس التي هي من أكثر أسباب مضرة الدنيا ولا يجوز أن يحتمل المرء
نك إلا إذا أمر الله به ورسوله؛ لأن ما أمر الله به ورسوله وإن كان فيه مضرة فمنفعته
غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى.

السادس: أن للدين علماً وعملاً إذا صح فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى
ذلك صاحبه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

[الطلاق: ٢، ٣] ، وقال تعالى: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩] ، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنبِيئًا . وَإِذَا لَاتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا . وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء: ٦٦-٦٨] ، وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا / وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٢-٦٤] .

١١/٣٣٢

وقال رسول الله ﷺ: «اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ» ثم قرأ قوله تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥] رواه الترمذي وحسنه من رواية أبي سعيد (١) .

وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله ﷺ: «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وببي يبصر، وببي يبطش، وببي يمشي، ولئن سألتني ل أعطيته، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه» (٢) فهذا فيه محاربة الله لمن حارب وليه، وفيه أن محبوبه به يعلم سمعاً وبصراً، وبه يعمل بطشاً وسعيّاً، وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع، ويصرف عنه ما يستعيذ به من المضار، وهذا باب واسع .

وأما الخوارق فقد تكون ، مع الدين، وقد تكون مع عدمه أو فساد أو نقصه .

/ السابع : أن الدين هو إقامة حق العبودية وهو فعل ما عليك وما أمرت به ، وأما الخوارق فهي من حق الربوبية إذا لم يؤمر العبد بها، وإن كانت بسعى من العبد فإن الله هو الذي يخلقها بما ينصبه من الأسباب، والعبد ينبغي له أن يهتم بما عليه وما أمر به، وأما اهتمامه بما يفعله الله إذا لم يؤمر بالاهتمام به فهو إما فضول فتكون لما فيها من المنافع كالمنافع السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين، كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس إذا رأوها، ولما فيها من دفع المضار عن الدين بمنزلة الجهاد الذي فيه دفع العدو وغلبته .

١١/٣٣٣

ثم هل الدين محتاج إليها في الأصل، ولأن الإيمان بالنبوة لا يتم إلا بالخارق أو ليس محتاج في الخاصة بل في حق العامة. هذا نتكلم عليه .

وأنتع الخوارق الخارق الديني وهو حال نبينا محمد ﷺ . قال ﷺ: « ما من نبي إلا

(١) الترمذي في التفسير (٣١٢٧) .

(٢) سبق تخريجه ص ١٦ .

وقد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى ،
 فَرَجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجاه في الصحيحين^(١) . وكانت آيته هي دعوته
 وحجته بخلاف غيره من الأنبياء ، ولهذا نجد كثيراً من المنحرفين منا إلى العيسوية يفرون من
 لقرآن ، والقال إلى الحال ، كما أن المنحرفين منا إلى الموسوية يفرون من الإيمان والحال
 إلى /ال قال ، ونبينا ﷺ صاحب القال والحال ، وصاحب القرآن والإيمان .

١١/٣٣٤

ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له ، لأن الخارق في مرتبة ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ، والدين
 في مرتبة ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ، فأما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع دنيا ، أو مبعد صاحبه
 عن الله تعالى .

فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين حادثة له ، كما أن الرياسة النافعة هي
 تابعة للدين ، وكذلك المال النافع ، كما كان السلطان والمال بيد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر
 رضي الله عنهما ، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليها لا لأجل
 لدين في الأصل فهو يشبه بمن يأكل الدنيا بالدين ، وليست حاله كحال من تدين خوف
 لعذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به ، وهو على سبيل نجاة وشرعية صحيحة .

والعجب أن كثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوفاً من النار
 أو طلباً للجنة ، يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا ، ولعله يجتهد اجتهداً عظيماً
 في مثله وهذا خطأ ، ولكن منهم من يكون قصده بهذا تثبيت قلبه وطمأنينته وإيقانه بصحة
 طريقه وسلوكه ، فهو يطلب الآية علامة وبرهاناً على صحة دينه ، كما /تطلب الأمم من
 لآتياء الآيات دلالة على صدقهم ، فهذا أعذر لهم في ذلك .

١١/٣٣٥

ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن
 لآيات بما رأوه من حال الرسول ونالوه من علم ، صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة
 طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله .

فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق مالا يظهر لهم ولا
 غيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة .

(١) البخاري في فضائل القرآن (٤٩٨١) ، ومسلم في الإيمان (٢٣٩/١٥٢) ، كلاهما عن أبي هريرة .

فصل

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعية، ضرورية ونظرية وغير ذلك، وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك، وستكلم إن شاء الله تعالى على ما يتبع منها وما لا يتبع في الأحكام الشرعية، أعني الأحكام الشرعية على العلم بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومناماً كما كتبه في الجهاد.

أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية وأمر / طلبية عملية.

١١/٣٣٦

فالأول: كالعلم بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، ويدخل في ذلك إخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل، وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم، ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار وما في الأعمال من الثواب والعقاب، وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك.

وقد يسمى هذا النوع أصول دين، ويسمى العقد الأكبر، ويسمى الجدل فيه بالعقل كلاماً، ويسمى عقائد واعتقادات، ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية، ويسمى علم المكاشفة.

والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات، فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد، فهو من جهة كونه علماً واعتقاداً أو خيراً صادقاً أو كاذباً يدخل في القسم الأول، ومن جهة كونه مأموراً به أو منهيًا عنه يدخل في القسم الثاني، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم الأول، ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمناً يستحق الثواب، وبعدمه يصير كافراً يحل دمه وماله، فهي من القسم الثاني.

١١/٣٣٧

/ وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن دليل فيهما في الجملة، وقد يتنازعون في بعض الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العملية من الحسن والقيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل كما تعلم بالسمع، أم لا تعلم إلا بالسمع؟ وأن السمع هل هو منشأ الأحكام أو مظهر لها كما هو مظهر للحقائق الثابتة بنفسها؟ وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم الأول مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف، وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بما عندهم على أن السمع لا تثبت به

تلك المسائل، فإثباتها بالعقل^(١) حتى يزعم كثير من القدريّة والمعتزلة أنه لا يصح لاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شيء وقادر على كل شيء، وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعبادته، وأنه مستوٍ على العرش .

ويزعم قوم من غالبية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل نقطعية مطلقاً؛ بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعموا.

ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل نصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين.

١١/٣٣٨ / ويزعم قوم من غالبية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شيء ، ومنهم من يقول لا يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني، وأنواع من هذه المقالات التي ليس هنا موضعها .

فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من دليل أو مشاهدة، باطنة أو ظاهرة ، عام أو خاص، فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعاً كثيراً.

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي يعرفها، حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك. وكذلك الأمور نكشفية التي للأولياء من أهل الكلام من ينكرها، ومن أصحابنا من يغلو فيها، وخيار لأمر أو ساطها .

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفيًا وإثباتًا، فمن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه، ومن ناس من يغلو فيما يعرفه، فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه .. فالتكلمة والمتفلسفة تعظم لطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض ، وهم أكثر خلق الله تناقضًا واختلافًا، وكل فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعياً .

١١/٣٣٩ / وطائفة ممن تدعى السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة يعلم أنها كذب، وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوى، وكثير من المتصوفة والفقراء يني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفًا وهي خيالات غير مطابقة . وأوهام غير صادقة ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨] فنقول:

أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي - بإجماع المسلمين -

(١) بالأصل سقط، ولعل ما أثبت هنا هو المقصود.

« الكتاب » لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك، كما خالف بعض أهل الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية.

والثاني: « السنة المتواترة » التي لا تخالف ظاهر القرآن، بل تفسره، مثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها، ونصب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمرة، وغير ذلك من الأحكام التي لم تعلم إلا بتفسير السنة.

وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن، أو يقال: تخالف ظاهره كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك، فمذهب جميع السلف العمل بها أيضاً إلا الخوارج، فإن من قولهم - أو قول بعضهم - مخالفة السنة، حيث قال أولهم للنبي ﷺ في وجهه: « إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله »^(١). ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه ﷺ إلا فيما بلغه عن الله / من القرآن والسنة المفسرة له، وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره، ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما يبرق السهم من الرمية. وقال النبي ﷺ لأولهم: « لقد خبت وخسرت إن لم أعدل »^(٢) فإذا جوز أن الرسول يجوز أن يخون ويظلم فيما اتهمه الله عليه من الأموال، وهو معتقد أنه أمين الله على وحيه، فقد اتبع ظالماً كاذباً، وجوز أن يخون ويظلم فيما اتهمه من المال من هو صادق أمين فيما اتهمه الله عليه من خبر السماء، ولهذا قال النبي ﷺ: « أيا مني من في السماء ولا تأمنوني؟ »^(٣) أو كما قال. يقول ﷺ: إن أداء الأمانة في الوحي أعظم والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحي بحكمه وقسمه.

وقد ينكر هؤلاء كثيراً من السنن طعناً في النقل لا ردّاً للمنقول، كما ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراف والقدر وغير ذلك.

الطريق الثالث: « السنن المتواترة » عن رسول الله ﷺ؛ إما متلقة بالقبول بين أهل العلم بها، أو برواية الثقات لها. وهذه أيضاً مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم، وقد أنكرها بعض أهل الكلام. وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها وإنما يوجب العلم، فلم / يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره، وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيراً منها بشروط اشتراطها، ومعارضات دفعها بها ووضعها، كما يرد بعضهم بعضاً، لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم، أو لأنه خلاف الأصول، أو قياس الأصول، أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه، أو غير ذلك من المسائل

(١) البخاري في الأنبياء (٣٣٤٤)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٤/١٤٣-١٤٨)، وأحمد ٦٨/٣، ٧٣، كلهم عن

أبي سعيد الخدري.

(٢، ٣) نفس السابق.

معروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه .

الطريق الرابع: الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، كمن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى اختلفهم بعضهم، والإجماع السكوتي وغير ذلك.

الطريق الخامس: القياس على النص والإجماع، وهو حجة أيضاً عند جماهير الفقهاء، كمن كثيراً من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص، وحتى رد به لنصوص، وحتى استعمل منه الفاسد، ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره رأساً، وهي مسألة كبيرة والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقص.

الطريق السادس: «الاستصحاب»، وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه / ١١/٣٤٢ -نشرع، وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق، وهل هو حجة في اعتقاد عدم؟ فيه خلاف، وما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي، مثل أن يقال: لو كانت الأضحية أو الوتر واجباً لتنصب الشرع عليه دليلاً شرعياً، إذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع، ولا دليل، فلا وجوب.

فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له، وهذا استدلال بعدم الدليل السمعي المثبت على عدم الحكم، إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعي، كما يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، وما توجب الشريعة نقله، وما يعلم من دين أهلها وعاداتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن، كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفي الشرائع الظاهرة، وعدم النص الجلي لإمامة علي أو العباس أو غيرهما، ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار وسيرة النبي ﷺ وخلفائه انتفاء أمور من هذا، لا يعلم انتفاءها غيرهم ولعلمهم بما ينفيها من أمور منقولة يعلمونها هم، ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلها، فإن وجود أحد الضدين ينفي الآخر، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم.

الطريق السابع: «المصالح المرسلة»، وهو أن يرى المجتهد أن هذا / الفعل يجلب منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه؛ فهذه الطريق فيها خلاف مشهور. فالفقهاء يسمونها «للمصالح المرسلة». ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم، فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل

مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة ، لكن بعض الناس يخص المصالح المرسله بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس كذلك، بل المصالح المرسله في جلب المنافع وفي دفع المضار، وما ذكره من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين.

وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين، ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهاديات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر.

وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه، / وربما قدم على المصالح المرسله كلامًا بخلاف النصوص، وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا بناء على أن الشرع لم يرد بها، ففوت واجبات ومستحبات، أو وقع في محظورات ومكروهات، وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه.

١١/٣٤٤

وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالح، بل قد دل الكتاب والسنة والإجماع على اعتبارها، وحجة الثاني: أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصًا ولا قياسًا.

والقول بالمصالح المرسله يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبًا. وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. فإن الاستحسان طلب الحسن والأحسن كالاستخراج ، وهو رؤية الشيء حسنًا كما أن الاستقباح رؤيته قبيحًا، والحسن هو المصلحة ، فالاستحسان والاستصلاح متقاربان، والتحسين العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن، لكن بين هذه فروق .

والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي ﷺ وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان / الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة ، وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيرًا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر: ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

١١/٣٤٥

وَيُتَمِّمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴿البقرة: ٢١٩﴾ .

وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل لرتني وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا ولم يكن كذلك، بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كبير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين ولدنيا، ومنفعة لهم، فقد ﴿ضَلَّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤] وقد زين لهم سوء عملهم فأراه حسنا، فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيئ كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب. وهذا بخلاف الذين ححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإن باب جحود الحق ومعادته غير باب جهله ونعمى عنه، والكفار فيهم هذا وفيهم هذا، وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين نفسان. فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث / يخطئون تارة ويتمدون الكذب ١١/٣٤٦ حري، فكذلك هم في أحوال الديانات، وكذلك في الأفعال قد يفعلون ما يعلمون أنه غم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو ظلم، فإن الإنسان كما قال الله تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢] فتارة يجهل وتارة يظلم: ذلك في قوة علمه وهنا في قوة عمله.

واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل الإرادة والعمل، فذلك يقول: هذا جائز أو حسن بناء على ما رآه وهذا يفعله من غير اعتقاد تحريره أو اعتقاد أنه خير له كما يجد نفعا في مثل السماع المحدث: سماع المكاء والتصدية واليراع التي يقال بها: الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك، وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد يفعله لما يجنه من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما يفعل مع القرآن.

وهذا يقول: هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة، وهو نظير المقالات المبتدعة. وهذا يقول: هو حق لدلالة القياس العقلي عليه. وهذا يقول: يجوز ويجب اعتقادها ودخالها في الدين إذا كانت كذلك، وكذلك سياسات ولاية الأمور من الولاية والقضاة وغير ذلك.

واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق والباطل، وأنصدق والكذب، وبين النافع والضار، / والمصلحة والمفسدة، ولا يمكن المؤمن أن يدفع عن إيمانه أن الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات، وجاءت بما هو النافع والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات، ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن أو نقيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للإنسان والمنافي له واللذيق والاليم - فإنه قد يعلم

بالعقل، هذا في الأفعال .

وكذلك إذا فسر حسنه بأنه موجود أو كمال الموجود يوصف بالحسن ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقوله: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧] كما نعلم أن الحي أكمل من الميت في وجوده ، وأن العالم أكمل من الجاهل ، وأن الصادق أكمل من الكاذب - فهذا أيضاً قد يعلم بالعقل . وإنما اختلفوا في أن العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة . وأنه هل « باب التحسين » واحد في الخالق والمخلوق .

فأما الوجهان الأولان فتأبثان في أنفسهما، ومنهما ما يعلم بالعقل: الأول في الحق المقصود، والثاني في الحق الموجود. (الأول) متعلق بحب القلب وبغضه وإرادته وكرهه وخطابه بالأمر والنهي . (الثاني) متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثباته ونفيه وخطابه الخبري المشتمل على النفي والإثبات، والحق والباطل يتناول النوعين، فإن الحق يكون بمعنى الموجود الثابت، والباطل بمعنى المعدم المتفتي ، والحق بإزاء ما ينبغي قصده وطلبه وعمله، وهو النافع . والباطل بإزاء ما لا ينبغي قصده ولا طلبه ولا عمله، وهو / غير النافع . والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي حصول اللذة، ودفع الألم هو حصول المطلوب، وزوال المرهوب . حصول النعيم وزوال العذاب . وحصول الخير وزوال الشر . ثم الموجود والنافع قد يكون ثابتاً دائماً، وقد يكون منقطعاً لا سيما إذا كان زمناً يسيراً فيستعمل الباطل كثيراً بإزاء ما لا يبقى من المنفعة، وإبزاء ما لا يدوم من الوجود . كما يقال: الموت حق والحياة باطل، وحقيقته أنه يستعمل بإزاء ما ليس من المنافع خالصاً أو راجحاً، كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه، وهو ما ليس بنافع، والمنفعة المطلقة هي الخالصة أو الراجحة، وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضرراً ليس هو دونها فإنها باطل في الاعتبار، والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة . وأما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال . فهذه الأمور التي يشترى الزهد فيها وتركها وهي باطل؛ ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة . ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله ﴿لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَنُفِثَهُ كَمَا تَبْطُلُونَ عَلَيْهِ تِزَابٌ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٤] . وأخبر أن صدقة المراني والمنان باطلة لا يبقى فيها منفعة له . وكذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] وكذلك الإحباط في / مثل قوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَهُوَ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥] ولهذا تسميه الفقهاء العقود .

والعبادات بعضها صحيح، وبعضها باطل، وهو ما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب

عنه أثره، فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه. ومن هذا قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً﴾ [النور: ٣٩]، وقوله: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ﴾ [آل عمران: ١١٧]، وقوله: ﴿وَقَدْ مَنَّا عَلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْءً مَنثورًا﴾ [الفرقان: ٢٣] ولذلك وصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة ليست مطابقة ولا حقًا، كما أن الأعمال ليست نافعة.

وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة إن لم يكن فيها منفعة، كقوله ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»^(١) فيعود الحق فيما يتعلق -إنسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال، قال الله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَمَا مِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الرعد: ١٧]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا عَلَيَّ مُحَمَّدٍ﴾ إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾ [محمد ١-٣].

١١/٣٥٠. وإذا كان كذلك وقد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه. يفت الحاجة إليه، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لأن ما لم يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال، وإما أن ينفع في الدنيا أو في الآخرة. فالأول ظاهر، وكذلك منفعة في الآخرة بعد الموت، فإنه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الإنسان من العمل. لا ما أراد به وجه الله. وأما في الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور، وقد يجزى بأعماله في الدنيا. لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضرراً أعظم منها وتفتت أنفع منها وأبقى فهي -طلّة أيضاً، فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وإن كان فيه لذة ما.

وأما الكائنات فقد كانت معدومة متفتية، فثبت أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: لا كل شيء ما خلا الله باطل وكما قال ﷺ: «أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»^(٢) وأنها تجمع الحق الموجود والحق المقصود، وكل موجود يحسن الله باطل، وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل، وعلى هذين فقد فسر قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]: إلا ما أريد به وجهه، وكل شيء معدوم إلا من جهته. هذا على قول، وأما القول الآخر وهو المأثور عن طائفة من السلف وبه فسرهم لإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في رده على الجهمية والزنادقة قال أحمد: ١١/٣٥١. وأما قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]، وذلك أن الله أنزل

(١) مسلم في الذكر والدعاء (٧٣/٢٧٢٢) وأبو داود في الوتر (١٥٤٨).

(٢) البخاري في مناقب الانصار (٣٨٤٠) ومسلم في الشعر (٦-٣/٢٢٥٦).

﴿كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَأَن﴾ [الرحمن: ٢٦] فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض، وطمعوا في البقاء ، فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال: كر شيء من الحيوان هالك - يعني ميتاً - إلا وجهه، فإنه حي لا يموت، فلما ذكر ذلك أيقنو عند ذلك بالموت، ذكر ذلك في رده على الجهمية قولهم أن الجنة والنار تفتيان.

وقد تبين مما ذكرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب. وأن الشيء القبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه والخطأ.

وأما مواضع الاشتباه والتزاع واختلاف الخلائق فموضع واحد، وذلك أن فعل الله كه حسن جميل ، قال الله عز وجل: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧]، وقار تعالى: ﴿صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨] ، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

وقال النبي ﷺ: «إن الله جميل يحب الجمال»^(١) وهو حكم عدل، قال الله تعالى ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ١٨]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا﴾ [النساء: ٤٠] ، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ٧٣]. وهذا كله متفق عليه بين الأمة مجملاً غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه.

وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا الشر الوجودي المتعلق بالحيوان ، وأنه لا يخلو عن أن يكون عملاً من الأعمال ، أو أن يكون ألماً من الآلام الواقعة بالحيوان. وذلك العمل القبيح والآلم شره من ضرره، وهذا العمل والتألم: المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها شيء، وإن الآلام لا يجور أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق، أو تعوض بنفع لاحق، وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون: بل الجميع خلقه، وهو يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد ، ولا فرق بين خلق المضار والمنافع، والخير والشر بالنسبة إليه. ويقول هؤلاء: إنه لا يتصور أن يفعل ظلماً ولا سفهاً أصلاً، بل لو فرض أنه فعل أي شيء كان فعله حكمة وعدلاً وحسناً، لا قبيح إلا ما نهى عنه وهو لم ينه أحد، ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم، وعقوب المحسن، ورفع درجات الكفار والمنافقين.

والفريقان متفقان على أنه لا يتنفع بطاعات العباد ولا يتضرر / بمعصيتهم، لكن الأولون يقولون: الإحسان إلى الغير حسن لذاته وإن لم يعد إلى المحسن منه فائدة.

(١) مسلم في الإيمان (١٤٧/٩١) ، عن عبد الله بن مسعود ، وأحمد ١٣٣/٣ ، ١٣٤ ، عن أبي ریحانة .

والآخرون يقولون: ما حسن منا حسن منه، وما قبح منا قبح منه، والآخرون مع جمهور الخلائق ينكرون، والأولون يقولون: إذا أمر بالشئ فقد أراده منا. لا يعقل الحسن .لقبح إلا ما ينفع أو يضر، كنحو ما يأمر الواحد منا غيره بشئ فإنه لابد أن يريده منه .بحسنه عليه، وقد أقدر الكفار بغاية القدرة، ولم يبق يقدر على أن يجعلهم يؤمنون حثيئاً، وإنما كفرهم وفسقهم وعصيانهم بدون مشيئته واختياره. وآخرون يقولون: الأمر .جس بمستلزم الإرادة أصلاً، وقد بينت التوسط بين هذين في غير هذا الموضع، وكذلك .آمره. والأولون يقولون: لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد، والآخرون يقولون: أمره لا .يخرق على المصلحة.

وهنا مقدمات، تكشف هذه المشكلات .

إحداها: أنه ليس ما حسن منه حسن منا وليس ما قبح منه يقبح منا، فإن المعتزلة .سببت الله بخلقه، وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة، ويقبح لجلبه المضرة، ويحسن .ذاً أمرنا به، ويقبح لأننا نهينا عنه، وهذان الوجهان متتفیان في حق الله تعالى قطعاً، .ولو كان / الفعل يحسن باعتبار آخر كما قال بعض الشيوخ :

١١/٣٥٤

ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك إذا

المقدمة الثانية: إن الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا، وقد يدرك بعض ذلك .نعقل، وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقص فإن أحكام الشارع فيما يأمر به .ينهى عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكدة لها وتارة تكون مبينة للفعل صفات .م تكن له قبل ذلك، وإن الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه، وتارة من جهة الأمر به وتارة من الجهتين جميعاً. ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق .لأمر به وإن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط، فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد، والمعروف والمنكر، وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام .وعللها، وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها.

المقدمة الثالثة: أن الله خلق كل شئ وهو على كل شئ قدير. ومن جعل شيئاً من .الأعمال خارجاً عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية.

١١/٣٥٥

المقدمة الرابعة: أن الله إذا أمر العبد بشئ فقد أراده منه إرادة شرعية دينية، وإن لم .يرده منه إرادة قدرية كونية، فإثبات إرادته في الأمر مطلقاً خطأ، ونفيها عن الأمر مطلقاً خطأ، وإنما الصواب التفصيل كما جاء في التنزيل: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

العُسْرُ [البقرة: ١٨٥] ، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ﴾ (١) عَنْكُمْ ﴿[النساء: ٢٨] ، ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦] وقال: ﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرُدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥] ، وقال : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ [المائدة: ٤١] ، وقال : ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣] وأمثال ذلك كثير.

المقدمة الخامسة: أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأمر الديني، وكذلك بغضه وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الإرادة الدينية فالمحبة والرضا والغضب والسخط ليس هو مجرد الإرادة . هذا قول جمهور أهل السنة. ومن قال: إن هذه الأمور بمعنى الإرادة كما يقوله كثير من القدرية وكثير من أهل الإثبات، فإنه يستلزم أحد الأمرين : إما أن الكفر والفسوق والمعاصي مما يكرهها ديناً فقد كره كونها وأنها واقعة بدون مشيئته وإرادته، وهذا قول القدرية، أو يقول: إنه لما كان مريداً لها شاءها فهو محب لها راض بها كما تقوله طائفة من أهل الإثبات. وكلا القولين فيه ما فيه، فإن الله تعالى يحب المتقين ويحب المقسطين وقد رضي عن المؤمنين ، ويحب ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، وليس هذا / المعنى ثابتاً في الكفار والفجار والظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب كل مختار فخور، ومع هذا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

١١/٣٥٦

وأحسن ما يتعذر به من قال هذا القول من أهل الإثبات: إن المحبة بمعنى الإرادة أنه أحبها كما أرادها كوناً. فكذلك أحبها ورضيها كوناً. وهذا فيه نظر مذكور في غير هذا الموضع.

فإن قيل: تقسيم الإرادة لا يعرف في حقنا، بل إن الأمر منه بالشئ إما يريد به أو لا يريد به، وأما الفرق بين الإرادة والمحبة فقد يعرف في حقنا فيقال: وهذا هو الواجب فإذا الله تعالى ليس كمثله شئ، وليس أمره لنا كأمر الواحد منا لعبده وخدمه، وذلك أن الواحد منا إذا أمر عبده فإما أن يأمره لحاجته إليه أو إلى المأمور به أو لحاجته إلى الأمر فقط، فالأول كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له، فإن هداية الخلق وإرشادهم بالأمر والنهي هي من باب الإحسان إليهم، والمحسن من العباد يحتاج إلى إحسانه قال الله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] . وقال : ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦] .

والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى / أمرهم وإنما أمرهم

١١/٣٥٧

(١) في المطبوعة: «ليخفف»، والصواب ما أثبتناه .

حسناً منه ونعمة أنعم بها عليهم ، فأمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم .
 - قال الرسل ، وإنزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه كما قال : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] ، وقال تعالى : ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ عِزِّهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٤] ، وقال : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ . قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٧] ،
 ٥٠ : فمن أنعم الله عليه مع الأمر بالامتنال فقد تمت النعمة في حقه كما قال : ﴿الْيَوْمَ كَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣] ، وهؤلاء هم المؤمنون . ومن لم ينعم به بالامتنال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقى لما بدل نعمة الله كفرًا كما قال : ﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: ٢٨] والأمر والنهي لشرعيان لما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس بهما من الكفار ، كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى تنلك مشيئته لما شاء من المخلوقات وأعيانها وأفعالها لا يوجب أن يحب كل شيء منها فيجأ أمر العبد بأمر فذاك إرشاد ودلالة ، فإن فعل المأمور به صار محبوبًا لله ، وإلا لم يكن محبوبًا له وإن كان مرادًا له ، وإرادته له تكوينيًا لمعنى آخر . فالتكوين غير التشريع .

١١/٣٥٨ فإن قيل : المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين الحب / والمحبوب ويوجب
 سمح بدرك محبوه فرحًا ولذة وسرورًا ، وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين
 نبغض والمبغض ، وذلك يقتضي للمبغض بدرك المبغض أذى وبغضًا ونحو ذلك ،
 والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجة ، إذ ما لا يحتاج الحي إليه لا يحبه ، وما لا يضره كيف
 يخضه؟ والله غني لا تجوز عليه الحاجة ، إذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه
 وهو غني عن العالمين ، وقد قال تعالى - أي في الحديث القدسي - : «يا عبادي ، إنكم لن
 تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»^(١) فلماذا فسرت المحبة والرضا بالإرادة
 إذ يفعل النفع والضرر . فيقال الجواب من وجهين :

أحدهما : الإلزام ، وهو أن نقول : الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المرید والمراد ،
 وملائمته في ذلك تقتضي الحاجة ، وإلا فما لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده ،
 ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار لا يكون إلا نفرة وبغض ، وإلا فما لم يتألم به الحي
 أصلا لا يكرهه ولا يدفعه ، وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في الحي متنافر من
 الحاجة ، فإن الواحد منا إنما يحسن إلى غيره لجلب منفعة أو لدفع مضرة ، وإنما يضر غيره

(١) سبق تخريجه ص ٢٠ .

لجلب منفعة أو دفع مضرة، فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أخرى يلزمه فيما أثبتته نفي ما يلزمه فيما نفاه لم يكن إثبات إحداهما ونفي الأخرى أولى من العكس، ولو عكس عاكس فنفي ما أثبتته من الإرادة / وأثبت ما نفاه من المحبة لما ذكره لم يكن بينهما فرق. وحيث أن فالواجب إما نفي الجميع ولا سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق والإحسان إليهم وإن ذلك يستلزم الإرادة، وإما إثبات الجميع كما جاءت به النصوص. وحيث أن فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور فأحد الأمرين لازم، إما أن ذلك المحذور لا يلزم أو أنه إن لم يلزم فليس بمحذور.

الجواب الثاني : إن الذي يعلم قطعاً هو أن الله قديم واجب الوجود كامل، وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا الإمكان ولا النقص، لكن كون هذه الأمور التي جاءت به النصوص مستلزماً للحدوث والإمكان أو النقص هو موضع النظر، فإن الله غني واجب بنفسه، وقد عرف أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته. وأن قوله القائل يلزم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقر إلى ذاته، و معلوم أنه غني بنفسه، وأنه واجب الوجود بنفسه، وأنه موجود بنفسه، فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه، - عني به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق، فإن الله غني عن العالمين وعن خلقه. وهو غني بنفسه.

وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطل فإنه محتاج إلى نفسه، وفي إطلاق كـ منهما إيهام معنى فاسد، ولا خالق إلا الله تعالى، فإذا كان سبحانه عليماً يحب العلم - عفواً يحب العفو، جميلاً يحب / الجمال، نظيفاً يحب النظافة، طيباً يحب الطيب، وهو يحب المحسنين والمتقين والمقسطين، وهو سبحانه الجامع لجميع الصفات المحبوبة، والأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو يحب نفسه ويثنى بنفسه على نفسه، والخلق لا يحصون ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه، فالعبد المؤمن يحب نفسه، ويحب في الله من أحب الله وأحبه الله، فالله سبحانه أولى بأن يحب نفسه، ويحب في نفسه عباده المؤمنين. ويغض الكافرين، ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم، ويفرح بتوبة عبده التائب من أولئك. ويمقت الكفار ويغضهم، ويحب حمد نفسه والثناء عليه، كما قال النبي ﷺ للأسود بن سريع لما قال : إني حمدت ربي بحامد فقال : «إن ربك يحب الحمد»^(١) وقال ﷺ «لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل، ولا أحد أصبر على أذى من الله، يجعلون له ولداً وشريكاً وهو يعافيه

(١) أحمد ٤٣٥/٣، ٢٤/٤.

ـ فهم^(١) فهو يفرح بما يحبه، ويؤذيه ما يبغضه ، ويصبر على ما يؤذيه، وحبه،
ـ وفرحه وسخطه وصبره على ما يؤذيه كل ذلك من كماله وكل ذلك من صفاته
ـ صفة، وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم، وهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه
ـ ينعوه، وإذا فرح ورضي بما فعله بعضهم فهو سبحانه الذي خلق فعله، كما أنه إذا فرح
ـ عى بما يخلقه فهو الخالق، وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على
ـ هم بحكمته / فلم يفتقر إلى غيره، ولم يخرج شيء عن مشيئته ولم يفعل أحد ما لا
ـ . وهذا قول عامة القدريّة ونهاية الكمال والعزة.

١١/٣٦١

وأما الإمكان لو افتقر وجوده إلى فرح غيره، وأما الحدوث فينبى على قيام الصفات
بمرم منه حدوثه، وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في نفي الصفات
منه على القياس الفاسد المحض وله شرح مذكور في غير هذا الموضع.

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان وأنها مشتملة
على التقديس لله عن كل نقص، والإثبات لكل كمال، وأنه تعالى ليس له كمال ينتظر
حيث يكون قبله ناقصاً؛ بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله، وأنه إذا
ـ كاملاً بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن كاملاً بغيره ولا مفتقراً إلى سواه، بل هو الغني
ـ يحن الفقراء، وقال تعالى : ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ
ـ قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [آل عمران: ١٨١]، وهو سبحانه في محبته ورضاه ومقته
ـ سخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورافته له الكمال الذي لا تدركه الخلائق وفوق
ـ نكمال، إذ كل كمال فمن كماله يستفاد، وله الثناء الحسن الذي لا تحصى العباد، وإنما هو
ـ ما أتى على نفسه، له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه ، ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
ـ لَا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا . لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا . وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ [مريم :
٩٥-٩٥].

/ فهذا الأصل العظيم وهو مسألة خلقه وأمره وما يتصل به من صفاته وأفعاله من
محبته ورضاه وفرحه بالمحبوب وبغضه وصبره على ما يؤذيه هي متعلقة بمسائل القدر
ومسائل الشريعة، والمنهاج الذي هو المسؤول عنه ومسائل الصفات ومسائل الثواب
والعقاب والوعد والوعيد ، وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهي متعلقة به وبخلقه.

وهي في عمومها وشمولها وكشفها للشبهات تشبه مسألة الصفات الذاتية والفعلية ،

(١) البخاري في التوحيد (٧٤٠٣) ، ومسلم في التوبة (٢٧٦٠ / ٣٢ - ٣٥) ، كلاهما عن عبد الله بن مسعود بلفظ قريب.

ومسألة الذات والحقيقة والحد وما يتصل بذلك من مسائل الصفات والكلام في حلول الحوادث ونفي الجسم وما في ذلك من تفصيل وتحقيق.

فإن المعطلة والملحدة في أسمائه وآياته كذبوا بحق كثير جاءت به الرسل بناء على ما اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة.

وهذه الأشياء يصح نفيها باعتبار، ولكن ثبوتها يصح باعتبار آخر، فوقعوا في نفي الحق الذي لا ريب فيه، الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، وفطرت عنه الخلائق، ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية، والله أعلم.

/ قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه :

فصل

تكلم طائفة من الصوفية في «خاتم الأولياء» ، وعظموا أمره كالحكيم الترمذي - وهو من غلطاته ، فإن الغالب على كلامه الصحة بخلاف ابن عربي، فإنه كثير التخليط، لاسيما في الاتحاد - وابن عربي وغيرهم، وادعى جماعة كل واحد أنه هو ، كابن عربي، وربما فيه بأنه ختم الولاية المحمدية، أو الكاملة، أو نحو ذلك ؛ لثلا يلزمه ألا يخلق بعده لله ربي ، وربما غلوا فيه، كما فعل ابن عربي في فصوصه فجعلوه مُمداً في الباطن لخاتم الأنبياء، تبعاً لغلوهم الباطل ، حيث قد يجعلون الولاية فوق النبوة، موافقة لغلاة المتفلسفة نسين قد يجعلون الفيلسوف الكامل فوق النبي .

وكذلك جهال القدرية، والأحمدية ، واليونسية، قد يفضلون شيخهم / على النبي، أو غيره من الأنبياء، وربما ادعوا في شيخهم نوعاً من الإلهية.

وكذلك طائفة من السعدية: يفضلون الولي على النبي. وقال بعضهم: يقلد الشافعي ولا يقلد أبو بكر وعمر، وكذلك غالبية الرافضة ، الذين قد يجعلون الإمام كان ممدداً للنبي في الباطن، كما قد يجعلونه إلهاً، فأما الغلو في ولي غير النبي حتى يفضل على النبي، سواء سمي ولياً أو إماماً، أو فيلسوفاً، وانتظارهم للمتظر الذي هو : محمد بن الحسن، أو إسماعيل بن جعفر ، نظير ارتباط الصوفية على الغوث ، وعلى خاتم الأولياء، فبطلانه ظهر بما علم من نصوص الكتاب والسنة، وما عليه إجماع الأمة، فإن الله جعل الذين أنعم عليهم أربعة : النبيين، والصديقين، والشهداء ، والصالحين. فغاية من بعد النبي أن يكون صديقاً ، كما كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقاً ؛ ولهذا كانت غاية مريم ذلك في قوله : ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ﴾ [المائدة : ٧٥] .

وبهذا استدلت على ما ذكره طائفة: كالقاضي أبي يعلى، وغيره من أصحابنا ، وأبي نعالي، وأظن الباقلاني، من الإجماع على أنها لم تكن نبية ليقرروا كرامات الأولياء، تدرج على يديها ، فإن بعض الناس زعم أنها كانت نبية ، فاستدلت بهذه الآية، وفرح مخاطبي بهذه الحجة ، فإن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلها ، دفعاً لغلو النصارى فيها ، كما / يقال لمن ادعى في رجل أنه ملك من الملوك، أو غني من الأغنياء ونحو ذلك، فيقال :

ما هو إلا رئيس قرية، أو صاحب بستان، فيذكر غاية ما له من الرئاسة والمال، فلو كـ
للمسيح مرتبة فوق الرسالة أو لها مرتبة فوق الصديقية لذكرت.

ولهذا كان أصل الغلو في النصارى، وشابهم في بعضه غالبية المتصوفة والشيعة.
ومن انضم إليهم من الصابئة المتفلسفة، فالرد عليهم من جهة واحدة، وقال النبي ﷺ في
أبي بكر وعمر: «هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، إلا النبي
 والمرسلين»^(١) فهذه المسألة لشرحها موضع غير هذا وهي أن كل من سوى الأنبياء دونهم.

١١/٣٦٦

وإنما الكلام هنا فيما يذكرونه من خاتم الأولياء، فنقول: هذه تسمية باطلة، لا
أصل لها في كتاب ولا سنة ولا كلام ماثور عمن هو مقبول عند الأمة قبولاً عاماً، لكر
يعلم من حيث الجملة أن آخر من بقى من المؤمنين المتقين في العالم فهو آخر أولياء الله.

ونقول ثانياً: إن آخر الأولياء، أو خاتمهم، سواء كان المحقق، أو فرض مقدر، ليس
يجب أن يكون أفضل من غيره من الأولياء، فضلاً عن أن يكون أفضلهم، وإنما نشأ هـ
من مجرد القياس على خاتم الأنبياء، لما رأوا خاتم الأنبياء هو سيدهم. توهموا من ذلك
قياساً بمجرد الاشتراك في لفظ خاتم. فقالوا: خاتم الأولياء أفضلهم. وهذا خطأ في
الاستدلال، فإن فضل خاتم الأنبياء عليهم لم يكن لمجرد كونه خاتماً، بل لأدلة أخرى
دلت على ذلك.

ثم نقول: بل أول الأولياء في هذه الأمة، وسابقتهم هو أفضلهم، فإن أفضل الأمة
خاتم الأنبياء. وأفضل الأولياء سابقتهم إلى خاتم الأنبياء، وذلك لأن الولي مستفيد من
النبي وتابع له، فكلما قرب من النبي كان أفضل وكلما بعد عنه كان بالعكس، بخلاف
خاتم الأنبياء فإن استفادته إنما هي من الله. فليس في تأخره زماناً ما يوجب تأخر مرتبة.
بل قد يجمع الله له ما فرقه في غيره من الأنبياء، فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن
السابقين من الأولياء هم خيرهم. هو الذي دل عليه الكتاب والسنة المتواترة وإجماع
الصحابة. ويوجد هذا في المتتبعين إلى العلم، وإلى العبادة، وإلى الجهاد، والإمارة.
والملك. حتى في المتفقهة من قال: أبو حنيفة أفقه من علي. وقال بعضهم: يقلد الشافعي
ولا يقلد أبو بكر وعمر.

وتمسكون تارة بشبهة عقلية، أو ذوقية، من جهة أن متأخري كل فن يحكمونه أكثر
من المتقدمين. فإنهم يستفيدون علوم الأولين مع العلوم التي اختصوا بها، كما هو موجود.

(١) ابن ماجه في المقدمة (١٠٠) والترمذي في المناقب (٣٦٦٤ - ٣٦٦٦) وقال: «حديث غريب من هذا الوجه»

في أهل الحساب، والطبايعين والمنجمين وغيرهم.

١١/٣٦٧ /ومن جهة الذوق ، وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين ، من المشاهدات العرفانية ،
والكرامات الخارقة ، ما لم ينقل مثله عن السلف، وتارة يستدلون بشبه نقلية مثل قوله:
«لنعامل منهم أجر خمسين منكم»^(١) وقوله: «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم
آخره»^(٢) ، وهذا خلاف السنن المتواترة عن النبي ﷺ من حديث ابن مسعود، وعمران
بن حصين^(٣) وما هو في الصحيحين ، أو أحدهما، من قوله: «خير القرون القرن الذي
عشت فيهم ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»^(٤) وقوله: «والذي نفسي بيده، لو
تفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»^(٥) وغير ذلك من الأحاديث.

وخلاف إجماع السلف : كقول ابن مسعود : إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب
محمد خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه
خير قلوب العباد. وقول حذيفة: يا معشر القراء، استقيموا، وخذوا سبيل من كان
قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً بعيداً، ولئن أخذتم ميمناً وشمالاً لقد ضللتهم
ضلالاً بعيداً. وقول ابن مسعود: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات، أولئك
١١/٣٦٨ أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوباً، /وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله
صحبة نبيه، وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى
نستقيم. وقول جندب وغيره مما هو كثير مكتوب في غير هذا الموضع، بل خلاف
عصوص القرآن في مثل قوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ الآية [التوبة: ١٠٠]، وقوله: ﴿لَا
يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾ الآية [الحديد: ١٠]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ
عَدِهِمْ﴾ الآية [الحشر: ١٠]، وغير ذلك ، فإنه لم يكن الغرض بهذا الموضع هذه المسألة،
وإنما الغرض : الكلام على خاتم الأولياء.

ومما يشبه هذا ظن طائفة كابن هود، وابن سبعين، والنفري والتلمساني: إن الشيء
تأخر ينبغي أن يكون أفضل من المتقدم، لاعتقادهم أن العالم متنقل من الابتداء إلى
الانتهاء، كالصبي الذي يكبر بعد صغره، والنبات الذي ينمو بعد ضعفه، وبينون على
ذلك أن المسيح أفضل من موسى، ويبعدون ذلك إلى أن يجعلوا بعد محمد واحداً من

(١) أبو داود في الملاحم (٤٣٤١) ، والترمذي في التفسير (٣٠٥٨) ، وقال: «حديث حسن غريب»، وابن ماجه
في الفتن (٤٠١٤) ، كلهم عن أبي ثعلبة الخشني.

(٢) السيوطي في الجامع الصغير (١٦٢٠) وعزاه لابن عساكر وأشار إليه بالحسن .

(٣) بياض بالأصل.

(٤) سبق تخريجه ص ٣٥ .

(٥) البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٧٣) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٤٠ / ٢٢١) .

البشر أكمل منه، كما تقوله الإسماعيلية، والقرامطة، والباطنية، فليس على هذا دليل أصلاً. إن كل من تأخر زمانه من نوع، يكون أفضل ذلك النوع، فلا هو مطرد ولا منعكس. بل إبراهيم الخليل قد ثبت بقول النبي ﷺ: «أنه خير البرية»^(١) أي بعد النبي. وكذلك قال الربيع بن خيثم: لا أفضل على نبينا أحداً، / ولا أفضل على إبراهيم بعد نيت أحداً، وبعده جميع الأنبياء المتبعين لمثله مثل موسى وعيسى وغيرهما، وكذلك أنبياء بني إسرائيل كلهم بعد موسى، وقد أجمع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى: على أن موسى أفضل من غيره من أنبياء بني إسرائيل، إلا ما يتنازعون فيه من المسيح.

١١/٣٦٩

والقرآن قد شهد في آيتين لأولى العزم فقال في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [الأحزاب: ٧]، وقال: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ [الشورى: ١٣] فهؤلاء الخمسة أولو العزم، وهم الذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح: أنهم يترادون الشفاعة في أهل الموقف بعد آدم. فيجب تفضيلهم على بنهم، وفيه تفضيل لمتقدمه على متأخر، ولتأخر على متقدم.

وأصل الغلط في هذا الباب: أن تفضيل الأنبياء، أو الأولياء أو العلماء أو الأمور بالتقدم في الزمان، أو التأخر أصل باطل، فتارة يكون الفضل في متقدم النوع، وتارة في متأخر النوع، ولهذا يوجد في أهل النحو، والطب والحساب ما يفضل فيه المتقدمه كبطليموس، وسيبويه، وبقراط وتارة بالعكس.

/ وأما توهمهم أن متأخري كل فن أحذق من متقدميه، لأنهم كملوه، فهذا منتقصر أولاً، ليس بمطرد، فإن كتاب سيبويه في العربية لم يصنف بعده مثله، بل وكتاب بطليموس، بل نصوص بقراط لم يصنف بعدها أكمل منها.

١١/٣٧٠

ثم نقول: هذا قد يسلم في الفنون التي تنال: بالقياس، والرأي والحيلة. أما الفضائل المتعلقة باتباع الأنبياء فكل من كان إلى الأنبياء أقرب مع كمال فطرته: كان تلقى عنهم أعظم، وما يحسن فيه هو من الفضائل الدينية، المأخوذة عن الأنبياء، ولهذا كان من يخالف ذلك هو من المبتدعة، الخارج عن سنن الأنبياء، المعتقد أن له نصيباً من العلوه والأحوال خارجاً عن طور الأنبياء، فكل من كان بالنبوة وقدرها أعظم، كان رسوخه في هذه المسألة أشد.

وأما الأذواق والكرامات فمنها ما هو باطل، والحق منه كان للسلف أكمل، وأفضل

(١) مسلم في الفضائل (٢٣٦٩ / ١٥٠).

لا شك، وخرق العادة تارة يكون لحاجة العبد إلى ذلك، وقد يكون أفضل منه لا تخرق له
ست العادة، فإن خرقها له سبب، وله غاية، فالكامل قد يرتقى عن ذلك السبب، وقد لا
يحتاج إلى تلك الغاية المقصودة بها، ومع هذا فما للمتأخرين كرامة إلا وللسلف من نوعها
م هو أكمل منها.

١١/٣٧١ / وأما قوله: «لهم أجر خمسين منكم لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون على
خير أعواناً»^(١) فهذا صحيح، إذا عمل الواحد من المتأخرين، مثل عمل عمله بعض
مخدمين كان له أجر خمسين، لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض
كبار السابقين، كأبي بكر وعمر، فإنه ما بقي يبعث نبي مثل محمد، يعمل معه مثلما عملوا
مع محمد ﷺ.

وأما قوله: «أمتي كالغيث لا يدري أوله خير أم آخره»^(٢)، مع أن فيه لنا فمعنائه: في
تأخيرين ما يشبه المتقدمين، ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارنة، لا يدري الذي
يظر إليه، أهذا خير أم هذا؟ وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيراً. فهذا فيه بشرى
مستأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين، كما جاء في الحديث الآخر: «خير أمتي أولها
وأخرها. وبين ذلك ثبج أو عوج. وددت أني رأيت إخواني» قالوا: أو لسنا إخوانك؟
قن: «أنتم أصحابي»^(٣) هو تفضيل للصحابة، فإن لهم خصوصية الصحة التي هي أكمل
من مجرد الأخوة.

وكذلك قوله: «أي الناس أعجب إيماناً» إلى قوله: «قوم يأتون بعدي يؤمنون بالورق
نعلق»^(٤) هو يدل على أن إيمانهم عجب، أعجب من إيمان غيرهم، ولا يدل على أنهم
١١/٣٧٢ فضل، فإن في الحديث أنهم / ذكروا الملائكة والأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء أفضل من
هؤلاء الذين يؤمنون بالورق المعلق.

ونظيره كون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، فإنه لا يدل على أنهم بعد الدخول
يكونون أرفع مرتبة من جميع الأغنياء، وإنما سبقوا لسلامتهم من الحساب.

وهذا - باب التفضيل بين الأنواع في الأعيان، والأعمال والصفات أو بين أشخاص
نوع - باب عظيم، يغلط فيه خلق كثير، والله يهدينا سواء الصراط.

(١)، (٢) سبق تخريجهما ص ٢٠١.

(٣) كنز العمال (٣٢٤٥٦) بلفظ قريب، وعزاه لأبي نعيم في الحلية عن عروة بن رويم مرسلًا.

(٤) أبو يعلى ١/١٤٧، وقال الهيثمي في المجمع ٦٨/١٠: «رواه أبو يعلى، ورواه البزار فقال: عن عمرو عن النبي
ﷺ... وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم، وأحد إسنادي البزار المرفوع حسن، المنهال بن بحر
ونفقه أبو حاتم وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح».

/ وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه :

فصل

تكلم أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب « ختم الولاية » بكلام مردود ، مخالف للكتاب والسنة ، وإجماع السلف والأئمة ، حيث غلا في ذكر الولاية . وما ذكره من خاتم الأولياء ، وعصمة الأولياء ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربي . وأمثاله ، الذين تكلموا في هذا الباب بالباطل والعدوان ، منها قوله :

فيقال لهذا المسكين : صف لنا منازل الأولياء - إذا استفرغوا مجهود الصدق - كم عند منازلهم ؟ وأين منازل أهل القرية ؟ وأين الذين جازوا العساكر ؟ بأي شيء جازوا ؟ وإلى أين متهاهم ؟ وأين مقام أهل المجالس والحديث ؟ وكم عددهم ؟ وبأي شيء استوجبوا هذا على ربهم ؟ وما حديثهم ونجواهم ؟ وبأي شيء يفتحون المناجاة ؟ وبأي / شيء يختمونها ؟ وماذا يخافون ؟ وكيف يكون صفة سيرهم ؟ ومن ذا الذي يستحق خاتم الولاية كما استحق محمد ﷺ خاتم النبوة ؟ وبأي صفة يكون ذلك المستحق لذلك ؟ وما سبب (١) وكه مجالس هذه الأبدان حتى ترد إلى مالك الملك ؟ إلى مسائل آخر كثيرة ذكرها من هذا النمط .

ومنها فيه : قال له قائل : فهل يجوز أن يكون في هذا الزمان من يوازي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ؟ قال : إن كنت تعني في العمل فلا ، وإن كنت تعني في الدرجات فغير مدفوع ، وذلك أن الدرجات بوسائل القلوب ، وتسمية ما في الدرجات بالأعمال فمن الذي حوّل رحمة الله عن أهل هذا الزمان حتى لا يكون فيهم سابق ولا مقرب ولا مجتبي ، ولا مصطفى ، أو ليس المهدي كائناً في آخر الزمان ؟ فهو في الفتنة يقوم بالعدل . فلا يعجز عنها . أو ليس كائناً في آخر الزمان من له ختم الولاية ؟ وهو حجة الله على جميع الأولياء يوم الموقف ؟ فكما أن محمداً ﷺ آخر الأنبياء ، فأعطى ختم النبوة وهو حجة الله على جميع الأنبياء ، فكذلك هذا الولي آخر الأولياء في آخر الزمان .

/ قال له قائل : فأين حديث النبي ﷺ : « خرجت من باب الجنة ، فأُتيت بالميزان فوضعت في كفة ، وأُمتي في كفة فرجحتُ بالأمة ، ثم وضع أبو بكر مكاني فرجع

(١) بالأصل كلمتان لم تتضح.

- لامة. ثم وضع عمر مكان أبي بكر فرجح بالامة^(١). فقال : هذا وزن الأعمال، لا وزن في القلوب، أين يذهب بكم يا عجم؟ ما هذا إلا من غباوة أنهامكم. ألا ترى أنه يتحول: خرجت من باب الجنة، والجنة للأعمال، والدرجات للقلوب؛ والوزن للأعمال، إنما في القلوب، إن الميزان لا يتسع لما في القلوب.

وقال فيه : ثم لما قبض الله نبيه صير فيهم أربعين صديقاً؛ بهم تقوم الأرض فهم أهل بيته، وهم آله، فكلما مات منهم رجل خلفه من يقوم مقامه؛ حتى إذا انقرض عددهم، رثى وقت زوال الدنيا؛ بعث الله ولياً اصطفاه واجتباه وقربه وأدناه وأعطاه ما أعطى الأولياء وخصه بخاتم الولاية، فيكون حجة الله يوم القيامة على سائر الأولياء. فيوجد عنده ذلك الختم صدق الولاية، على سبيل ما وجد عند محمد ﷺ صدق النبوة؛ لم ينله نقسر، ولا وجدت النفس سبيلاً إلى الأخذ بحظها من الولاية، فإذا برز الأولياء يوم القيامة، وأقبضوا صدق الولاية والعبودية، وجد الوفاً عند هذا الذي ختم الولاية تماماً؛ فكان حجة الله عليهم وعلى سائر الموحدين من بعدهم، / وكان شفيعهم يوم القيامة، فهو سينهم. ساد الأولياء كما ساد محمد ﷺ الأنبياء، فينصب له مقام الشفاعة، ويشئى على له ثناء، ويحمده بمحامد يقر الأولياء بفضلهم في العلم بالله، فلم يزل هذا الولي منكوراً أولاً في البدء أولاً في الذكر، وأولاً في العلم، ثم الأول في المسألة، ثم الأول في الموازنة، ثم الأول في اللوح المحفوظ، ثم الأول في الميثاق، ثم الأول في الحشر، ثم الأول في الخطاب، ثم الأول في الوفاة، ثم الأول في الشفاعة، ثم الأول في الجواز وفي دخول الدار، ثم الأول في الزيارة، فهو في كل مكان أول الأولياء، كما كان محمد ﷺ أول الأنبياء، فهو من محمد ﷺ عند الآذن، والأولياء عند القفا.

فهذا عند مقامه بين يديه في ملك الله ونجواه، مثال في المجلس الأعظم، فهو في منصته، والأولياء من خلفه درجة درجة، ومنازل الأنبياء مثال بين عينيه، فهؤلاء الأربعون في كل وقت هم أهل بيته. ولست أعنى من النسب، إنما أهل بيت الذكر.

(١) أبو داود في السنة (٤٦٣٤) والترمذي في الرويا (٢٢٨٧)، وقال : « حديث حسن صحيح » .

/ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى :

فصل

قال القاضي أبو يعلى في عيون المسائل : مسألة : ومثبتو النبوات حصل لهم المعرفة بالله تعالى بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل العقول ، خلافاً للأشعرية في قولهم : لا تحصل حتى تنظر وتستدل بدلائل العقول .

وقال : نحن لا نمنع صحة النظر ، ولا نمنع حصول المعرفة به وإنما خلافنا هل تحصر بغيره ، واستدل بأن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجزة علمنا أن هناك مرسلأ أرسله ، إذ لا يكون هناك نبي إلا وهناك مرسل ، وإذا ثبت أن هناك مرسلأ أغنى ذلك عن النظر والاستدلال في دلائل العقول على إثباته .

/ وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد ما ذكره الخطابي أيضاً في «الغنية عن الكلام وأهم» وقد سلك بعض من بحث في إثبات الصانع وحدث العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ، ومعجزات الرسالة ؛ لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها ، ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها ، فلما ثبتت النبوة صارت أصلاً في وجوب قبول ما دعا به النبي ، وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسول ، وذكر قصة جعفر وأصحابه مع النجاشي ، وقصة الأعرابي الذي قال : من خلق السماء وغير ذلك ؟

قلت : كثير من المتكلمين يقولون : لا بد أن تتقدم المعرفة أولاً بثبوت الرب وصفاته التي يعلم بها أنه هو ، ويظهر المعجزة ، وإلا تعذر الاستدلال بها على صدق الرسول ، فضلاً عن وجود الرب .

وأما الطريقة التي ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت ، وقد جاء القرآن بها في قصة فرعون فإنه كان منكراً للرب . قال تعالى : ﴿ فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَوْ أَرْسَلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ . قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكْ فِينَا وَلِيدًا ﴾ إلى قوله : ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ . قَالَ لِمَنْ حَوَّلَهُ آلَا تَسْتَمْعُونَ . قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ . قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ . قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ . قَالَ لَنْ اتَّخَذَتْ إِلَهاً غَيْرِي / لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ . قَالَ أَوْ يَجِثَّكَ بِشْيءٍ مُبِينٍ . قَالَ قَاتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ . فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ . وَنَزَّ

بده فإذا هي بِيَضَاءٌ لِلنَّاطِرِينَ ﴿ [الشعراء : ١٦-٣٣] .

فهنا : قد عرض عليه موسى الحجة البينة التي جعلها دليلاً على صدقه في كونه رسول رب العالمين . وفي أن له إلها غير فرعون يتخذه . وكذلك قال تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا كُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَإِلَهِ إِلَّا هُوَ ﴾ [هود : ١٤] فبين أن المعجزة تدل على لوحداية والرسالة ، وذلك لأن المعجزة - التي هي فعل خارق للعادة - تدل بنفسها على نبوت الصانع ، كسائر الحوادث ، بل هي أخص من ذلك ؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة ، ولهذا يسبح الرب عندها ، ويمجد ويعظم ما لا يكون عند اعتاد ، ويحصل في النفوس ذلة من ذكر عظمتها ما لا يحصل للمعتاد ، إذ هي آيات جديدة فتعطى حقها ، وتدل بظهورها على الرسول ، وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله ، فتقرر بها الربوبية والرسالة ، لاسيما عند من يقول : دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية ، كما هو قول طائفة من متكلمي المعتزلة : كالجاحظ ، وطوائف من غيرهم ، كالأشعرية والحنبلية الذين يقولون : يحصل الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة بالضرورة .

/ومن يقول : إن شهادة المعجزة على صدق النبي معلوم بالضرورة، وهم كثير من ١١/٣٨٠ لأشعرية والحنبلية، وكثير من هؤلاء يقول: لأن عدم دلالتها على الصدق مستلزم عجز لبارئ ، إذ لا طريق سواها .

وأما المعتزلة : فلأن عندهم أن ذلك قبيح ، لا يجوز من البارئ فعله . والأولون يقولون: ليس . . . (١) كأمر كثيرة جداً، وقد بينت في غير هذا الموضع أن العلم موجود ضروري، وهو الذي عليه جمهور . . . (٢).

(١ ، ٢) بياض بالاصل .

أيما أولى : معالجة ما يكره الله من قلبك مثل : الحسد والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب، وغير ذلك، مما يختص بالقلب من درنه، وخبه؟ أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة: من الصلاة والصيام وأنواع القربات: من النوافر والمنذورات مع وجود تلك الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب - رحمه الله -:

الحمد لله . من ذلك ما هو عليه واجب : وأن للأوجب فضل وزيادة . كما قد تعالى فيما يرويه عنه رسوله ﷺ : «ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» . ثم قال : «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»^(١) والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب، فإن القلب ملك، والأعضاء جنوده . فإذا خبت الملك خبت جنوده، ولهذا قال النبي ﷺ : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله»^(٢) وكذلك أعمال القلب لا بد أن تؤثر في عمر الجسد . وإذا كان المقدم هو الأوجب، سواء سمي /باطناً أو ظاهراً ، فقد يكون ما يسمى بباطناً أوجب مثل ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام، وقد يكون - سمي ظاهراً أفضل: مثل قيام الليل، فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخص في القلب من جنس الغبطة ونحوها، وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتورث الخشوع، ونحو ذلك من الآثار العظيمة: هي أفضل الأعمال والصدقة . والله أعلم.

(١) سبق تخريجه ص ١٦ .

(٢) البخاري في الإيمان (٥٢) ومسلم في المساقاة (١٥٩٩/١٠٧) .

هل قال النبي ﷺ : « زدني فيك تحيراً؟ »، وقال بعض العارفين: أول المعرفة الحيرة، وآخرها الحيرة . قيل : من أين تقع الحيرة؟ قيل : من معنيين :

أحدهما : كثرة اختلاف الأحوال عليه . والآخر: شدة الشر، وحذر الإيأس . وقال الواسطي: نازلة تنزل بقلوب العارفين بين الإيأس والطمع لا تطمعهم في الوصل فيستريحون، ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون، وقال بعضهم: متى أصل إلى طريق الراجين، وأنا مقيم في حيرة المتحيرين؟. وقال محمد بن الفضل العارف: كلما انتقل من حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة . وقال : أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيراً. وقال الجنيد : انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة . وقال ذو النون ^(١): غاية العارفين التحير . وأنشد بعضهم :

قد تحيرت فيك خذ بيدي يا دليلاً لمن تحير فـــــــيه

فبينوا لنا القول في ذلك بياناً شافياً ؟

الحمد لله ، هذا الكلام المذكور : « زدني فيك تحيراً » من الأحاديث المكذوبة على النبي ﷺ ، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وإنما يرويه جاهل أو ملحد ، فإن هذا الكلام يقتضي أنه كان حائراً، وأنه سأل الزيادة في الحيرة، وكلاهما باطل، فإن الله هداه بما وحاه إليه وعلمه ما لم يكن يعلم، وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله : ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ [طه: ١١٤] وهذا يقتضي أنه كان عالماً، وأنه أمر بطلب المزيد من العلم ، ولذلك أمر هو والمؤمنون بطلب الهداية في قوله : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦] ، وقد قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٢] ، فمن يهدي الخلق كيف

(١) ذو النون المصري هو : ثوبان بن إبراهيم ، وقيل : فيض بن أحمد، وقيل : فيض بن إبراهيم النوبي الأخميمي، يكنى أبا الفيض، ولد في أواخر أيام المنصور . روى عن مالك ، والليث ، وابن لهيعة وغيرهم، وروى عنه أحمد بن صحيح الفيومي ، وربيع بن محمد الطائي وغيرهم، وقل ما روى من الحديث ، ولا كان يتقنه . وقال الدارقطني : روى عن مالك أحاديث فيها نظر . وكان واعظاً . قال ابن يونس : كان عالماً فصيحاً حكيماً . توفي في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومئتين . [سير أعلام النبلاء : ١١/٥٣٦-٥٣٢].

يكون حائراً ؟ والله قد ذم الحيرة في القرآن في قوله : ﴿ قُلْ أَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ إِنَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ ﴾ [الأنعام : ٧١] .

وفي الجملة، فالحيرة من جنس الجهل والضلال، ومحمد ﷺ أكمل الخلق علماً بالله وبأمره، وأكمل الخلق اهتداءً في نفسه، وهدياً لغيره، وأبعد الخلق عن الجهل والضلال. قال تعالى : ﴿ وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ . مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ . وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ [النجم : ١-٣] ، وقال تعالى : / ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم : ١] ، وقال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة : ٢١٣] فالله قد هدى المؤمنين به، وقال تعالى : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحديد : ٢٨] فقد كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نوراً يمشي به. كما قال تعالى : ﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ [الأنعام : ١٢٢] ، وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّنْ آمَرْنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى : ٥٢] ، ومثل هذا كثير في القرآن والحديث .

١١/٣٨٥

١١/٣٨٦

ولم يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيمان، ولكن مدحها طائفة من الملاحدة: كصاحب «الفصوص» ابن عربي وأمثاله من الملاحدة، الذين هم حيارى ، فمدحوا الحيرة وجعلوها أفضل من الاستقامة، وادعوا أنهم أكمل الخلق، وأن خاتم الأولياء منهم يكون أفضل في العلم بالله من خاتم الأنبياء، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله منهم، وكانوا في / ذلك. كما يقال فيمن قال: « فخر عليهم السقف من تحتهم » لا عقل ولا قرآن، فإن الأنبياء أقدم، فكيف يستفيد المتقدم من المتأخر، وهم عند المسلمين واليهود والنصارى ليسوا أفضل من الأنبياء ، فخرج هؤلاء عن العقل والدين: دين المسلمين واليهود والنصارى. وهؤلاء قد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع .

ولهم في «وحدة الوجود والحلول والاتحاد» كلام من شر كلام أهل الإلحاد، وأما غير هؤلاء من الشيوخ الذين يذكرون الحيرة : فإن كان الرجل منهم يخبر عن حيرته، فهذا لا يقتضي مدح الحيرة، بل الحائر مأمور بطلب الهدى، كما نقل عن الإمام أحمد أنه علم رجلاً أن يدعو يقول : يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين، واجعلني من عبادك

الصالحين .

فأما الذي قال : أول المعرفة الحيرة، وآخرها الحيرة، فقد يريد بذلك معنى صحيحاً مثل أن يريد: أن الطالب السالك يكون حائراً قبل حصول المعرفة والهدى، فإن كل طالب للعلم والهدى هو قبل حصول مطلوبه في نوع من الحيرة، وقوله: آخرها الحيرة، قد يراد به أنه لا يزال طالب الهدى والعلم، فهو بالنسبة إلى ما لم يصل إليه حائر، وليس في ذلك مدح الحيرة، ولكن يراد به أنه لا بد أن يعترى الإنسان نوع من الحيرة التي يحتاج معها إلى العلم والهدى .

١١/٣٨٧

/ وقوله: والحيرة من معنيين :

أحدهما: كثرة اختلاف الأحوال . والآخر: شدة الشر، وحذر الإيأس ، إخبار عن سلوك معين ؛ فإنه ليس كل سالك يعتريه هذا، ولكن من السالكين من تختلف عليه الأحوال، حتى لا يدري ما يقبل وما يرد وما يفعل وما يترك، والواجب على من كان كذلك دوام الدعاء لله سبحانه وتعالى، والتضرع إليه والاستهداء بالكتاب والسنة .

وكذلك بشدة الشر وحذر الإيأس، فإن في السالكين من يتلى بأمور من المخالفات يخاف معها أن يصير إلى اليأس من رحمة الله، لقوة خوفه وكثرة المخالفة عند نفسه، ومثل هذا ينبغي أن يعلم سعة رحمة الله، وقبول التوبة من عباده وفرحه بذلك .

وقول الآخر : نازلة تنزل بقلوب العارفين بين اليأس والطمع، فلا تطمعهم في الوصول فيستريحوا ، ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا ، فيقال: هذا أيضاً حال عارض لبعض السالكين، ليس هذا أمراً لازماً لكل من سلك طريق الله ، ولا هو أيضاً غاية محمودة ولكن بعض السالكين يعرض له هذا. كما يذكر عن الشبلي^(١) أنه كان ينشد في هذا المعنى :

١١/٣٨٨

/ أظلت علينا منك يوماً سحابة أضاءت لنا برقاً وأبطأ رشاشها

فلا غيمها يجلو فيأس طامع ولا غيها يأتي فيروي عطاشها

وصاحب هذا الكلام إلى أن يعفو الله عنه ويغفر له مثل هذا الكلام أخرج منه إلى أن

(١) الشبليُّ : قيل: اسمه دلف بن جحدر، وقيل: جعفر بن يونس، شيخ الطائفة، أبو بكر، الشبلي البغدادي . أصله من الشبلية قرية . ومولده بسامراء . كان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك، وكتب الحديث عن طائفة . وقال الشعر، وله الفاظ وحكم وحال وتمكن، لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر . فيقول أشياء يعتذر عنه . توفي ببغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . عن نيف وثمانين سنة . [سير أعلام النبلاء ٣٦٧-٣٦٩] .

يمدح عليه أو يقتدى به فيه، ومثل هذا كثير قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع، لما تكلمنا على ما يعرض لطائفة من كلام فيه معاتبة لجانب الربوبية، وإقامة حجة عليه بالجنون المتحير، وإقامة عذر المحب، وأمور تشبه هذا، قد نحيز من قال بموجبه إلى الكفر والإلحاد، إذ الواجب الإقرار لله بفضلته وجوده وإحسانه، وللنفس بالتقصير والذنب. كما في الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة» (١).

وفي الحديث الصحيح الإلهي: «يقول الله تعالى: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» (٢). وفي الحديث الصحيح: «يقول الله: من تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» (٣) وفي الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» (٤) وقد ثبت: أن الله تعالى كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وقد ثبت من حكمته ورحمته وعدله م يهر العقول؛ لأن هذه المسألة تتعلق بأصول كبار من مسائل «القدر» و«الأمر» و«الوعد» و«الوعيد» و«الأسماء والصفات» قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا: الكلام على ما ذكر عن هؤلاء الشيوخ، فقول القائل: لا تطمعهم في الوصول فيستريحوا، ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا. هي حال عارض لشخص قد تعلقت همته بمطلوب معين وهو يتردد فيه بين اليأس والطمع، وهذا حال مذموم، لأن العبد لا ينبغي له أن يقترح على الله شيئاً معيناً، بل تكون همته فعل المأمور، وترك المحذور، والصبر على المقدور. فمتى أعين على هذه الثلاثة جاء بعد ذلك من المطالب: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولو تعلقت همته بمطلوب فدع الله به فإن الله يعطيه إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها.

ولفظ «الوصول» لفظ مجمل؛ فإنه ما من سالك إلا وله غاية / يصل إليها. وإذا قيل: وصل إلى الله، أو إلى توحيده أو معرفته أو نحو ذلك، ففي ذلك من الأنواع المتنوعة

١١/٣٨٩

١١/٣٩٠

(٢، ١) سبق تخريجهما ص ٢٠.

(٣) البخاري في التوحيد (٧٥٣٦) ومسلم في الذكر والدعاء (٢١، ٢٠ / ٢٦٨٦).

(٤) البخاري في التوحيد (٧٤٠٥) ومسلم في الذكر والدعاء (٢ / ٢٦٧٥).

والدرجات المتباينة ما لا يحصيه إلا الله تعالى .

ويأس الإنسان أن يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه من معرفته وتوحيده كبيرة من 'كباثر'، بل عليه أن يرجو ذلك ويطمع فيه . لكن من رجا شيئاً طلبه ، ومن خاف من شيء هرب منه ، وإذا اجتهد واستعان بالله تعالى ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال ، وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة الإيمان ونور الهداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد بحسب الإمكان ، فإن الله يقول : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] وعليه بإقامة الفرائض ظاهراً وباطناً ، ولزوم الصراط المستقيم مستعيناً بالله ، متبرئاً من الحول والقوة إلا به .

ففي الجملة ليس لأحد أن ييأس ، بل عليه أن يرجو رحمة الله كما أنه ليس له ألا ييأس ، بل عليه أن يخاف عذابه . قال تعالى : ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَّغُونَ إِلَيَّ رَبَّهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: ٥٧] . قال بعضهم : من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ، ومن عبده بالخوف وحده فهو / حروري ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد .

وأما قول القائل : متى أصل إلى طريق الراجين؟ وأنا مقيم في حيرة المتحيرين؟ فهذا إخبار منه عن حال مذموم هو فيها ، كما يخبر الرجل عن نقص إيمانه ، وضعف عرفانه ، وريب في يقينه ، وليس مثل هذا مما يطلب ، بل هو مما يستعاذ بالله منه .

وأما قول محمد بن الفضل : أنه قال : العارف كلما انتقل من حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة . فهذا قد يراد به أنه كلما انتقل إلى مقام من المعرفة واليقين حصل له تشوق إلى مقام لم يصل إليه من المعرفة ، فهو حائر بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دون ما وصل إليه .

وقوله : أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيراً ، أي أطلبهم لزيادة العلم والمعرفة ؛ فإن كثرة علمه ومعرفته توجب له الشعور بأمور لم يعرفها بعد ، بل هو حائر فيها طالب لمعرفتها والعلم بها ، ولا ريب أن أعلم الخلق بالله قد قال : « لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »^(١) والخلق ما أتوا من العلم إلا قليلاً .

وما نقل عن «الجنيد» أنه قال : انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة ؛ / فهذا ما أعرفه من كلام الجنيد ، وفيه نظر ، هل قاله ؟! ولعل الأشبه أنه ليس من كلامه المعهود ، فإن كان قد قال

(١) مسلم في الصلاة (٤٨٦ / ٢٢٢) .

هذا فأراد عدم العلم بما لم يصل إليه ، لم يرد بذلك أن الأنبياء والأولياء لم يحصل لهم يقين ومعرفة وهدى وعلم ، فإن الجنيد أجل من أن يريد هذا ، وهذا الكلام مردود على من قاله . لكن إذا قيل : إن أهل المعرفة مهما حصلوا من المعرفة واليقين والهدى فهناك أمور لم يصلوا إليها فهذا صحيح . كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ، وأبو حاتم في صحيحه : «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهب غمي » قال : «من قال هذا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحاً»^(١) فقد أخبر أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده وهذه لا يعلمها ملك ولا بشر .

فلذا أراد المريد أن عقول العقلاء لم تصل إلى معرفة مثل هذه الأمور فهذا صحيح . وأما إذا أراد أن العقلاء ليس عندهم علم ولا يقين بل حيرة وريب ، فهذا باطل قطعاً .

وما ذكر عن « ذي النون » في هذا الباب ، مع أن ذا النون قد وقع منه كلام أنكر عليه . وعززه الحارث بن مسكين ، وطلبه / المتوكل إلى بغداد واتهم بالزندقة ، وجعله الناس من الفلاسفة ، فما أدري هل قال هذا أم لا؟ بخلاف الجنيد فإن الاستقامة والمتابعة غالبية عليه ، وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ ، وما ثم معصوم من الخطأ غير الرسول ، لكن الشيوخ الذين عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا يقصدون من يعلم فساده بالضرورة من العقل والدين . وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة ، والله أعلم .

١١/٣٩٣

(١) أحمد ١/٣٩١ ، ٤٥٢ ، وابن حبان (٩٦٨) ، كلاهما عن عبد الله بن مسعود ، وقال أحمد شاكر (٤٣١٨) « إسناده صحيح » .

١١/٣٩٤ / سئل عن رجل يحب رجلاً عالمًا. فإذا التقيا ثم افترقا حصل لذلك الرجل شبه الغشى من أجل الافتراق. وإذا كان الرجل العالم مشغولاً بحيث لا يلتفت إليه لم يحصل له هذا الحال. فهل هذا من الرجل المحب؟ أم هو تأثير الرجل العالم؟
فأجاب :

الحمد لله، سببه من هذا ومن هذا، مثل الماء إذا شربه العطشان حصل له لذة وطيب، وسببها عطشه وبرد الماء، وكذلك النار إذا وقعت في القطن سببه منها، ومن القطن. والعالم المقبل على الطالب يحصل له لذة وطيب وسرور بسبب إقبال هذا وتوجهه، وهذا حال المحب مع المحبوب . والله أعلم.

ما الحكمة في أن المشتغلين بالذكر والفكر والرياضة ومجاهدة النفس وما أشبهه يفتح عليهم من الكشوفات والكرامات وما سوى ذلك من الأحوال - مع قلة علمهم ، وجهل بعضهم - ما لا يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه؟ والبحث عنه ؟ حتى لو بات الإنسان متوجهاً مشتغلاً بالذكر والحضور لا يد أن يرى واقعه أو يفتح عليه شيء ، ولو بات ليلة يكرر على باب من أبواب الفقه لا يجد ذلك، حتى إن كثيراً من المتعبدين يجد للذكر حلاوة ولذة. ولا يجد ذلك عند قراءة القرآن. مع أنه قد وردت السنة بتفضيل العالم على العابد، لا سيما إذا كان العابد محتاجاً إلى علم هو مشغول به عن العبادة.

ففي الحديث: «إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» (١) وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل للعابدين والمجاهدين : ادخلوا الجنة ، فيقول العلماء : بفضل علمنا عبدوا وجاهدوا، فيقول الله عز وجل لهم : أنتم عندي كملائكتي ، اشفعوا فيشفعون . ثم يدخلون الجنة» (٢) وغير ذلك من الأحاديث والآثار.

ثم إن كثيراً من المتعبدين يؤثر العبادة على طلب العلم، مع جهله بما يبطل كثيراً من عبادته، كنواقض الوضوء، أو مبطلات الصلاة والصوم. وربما يحكي بعضهم حكاية في هذا المعنى: بأن « رابعة العدوية» - رحمها الله - أتت ليلة بالقدس تصلي حتى الصباح، وإلى جانبها بيت فيه فقيه يكرر على باب الخيض إلى الصباح، فلما أصبحت رابعة قالت له: يا هذا ، وصل الواصلون إلى ربهم، وأنت مشغول بحيض النساء، أو نحوها. فما المانع أن يحصل للمشتغلين بالعلم ما يحصل للمشتغلين بالعبادة مع فضله عليه ؟

فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، لا ريب أن الذي أوتي العلم والإيمان أرفع درجة من الذي

(١) أبو داود في العلم (٣٦٤١) ، والترمذي في العلم (٢٦٨٢) وقال : « ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجا بن حيوة ، وليس هو عندي بم متصل... » ، وابن ماجه في المقدمة (٢٢٣) ، وأحمد ١٩٦/٥ . كلهم عن أبي الدرداء .

(٢) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٢١/١ : « أخرجه أبو العباس الذهبي في العلم من حديث ابن عسيرة بسند ضعيف » .

وتوا الإيمان فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، والعلم المدوح الذي دل عليه لكتاب والسنة هو العلم الذي ورثته الأنبياء. كما قال النبي ﷺ : «إن العلماء ورثة الأنبياء؛ إن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»^(١).

وهذا العلم ثلاثة أقسام:

/ علم بالله وأسمائه وصفاته : وما يتبع ذلك ، وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص ، ١١/٣٩٧
 وآية الكرسي ، ونحوهما.

والقسم الثاني : العلم بما أخبر الله به، مما كان من الأمور الماضية، وما يكون من الأمور المستقبلية، وما هو كائن من الأمور الحاضرة، وفي مثل هذا أنزل الله آيات القصص، والوعد، والوعيد وصفة الجنة والنار، ونحو ذلك.

والقسم الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله من معارف القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح وأعمالها، وهذا العلم يندرج فيه العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة، وهذا العلم يندرج فيه ما وجد في كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة، فإن ذلك جزء من جزء من علم الدين، كما أن المكاشفات التي تكون لأهل الصفا جزء من جزء من جزء من علم الأمور الكونية.

والناس إنما يغلطون في هذه المسائل، لأنهم يفهمون مسميات الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة، فرب رجل يحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف القرآن ولا يكون له من الفهم، بل ولا من الإيمان ما يتميز به على من أوتي / القرآن ولم يؤت حفظ حروف العلم، كما قال النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها»^(٢).

فقد يكون الرجل حافظاً لحروف القرآن وسوره، ولا يكون مؤمناً بل يكون منافقاً. فالؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خير منه. وإن كان ذلك المنافق يتنفع به الغير كما يتنفع بالريحان. وأما الذي أوتي العلم والإيمان فهو مؤمن عليم، فهو أفضل من المؤمن

(١) سبق تخريجه ص ٢١٦ .

(٢) البخاري في التوحيد (٧٥٦٠) ومسلم في صلاة المسافرين (٢٤٣/ ٧٩٧) .

الذي ليس مثله في العلم مثل اشتراكهما في الإيمان، فهذا أصل تجب معرفته .

وهنا «أصل آخر» : وهو أنه ليس كل عمل أورث كشوقاً أو تصرفاً في الكون يكون أفضل من العمل الذي لا يورث كشقاً وتصرفاً، فإن الكشف والتصرف إن لم يكن مما يستعان به على دين الله وإلا كان من متاع الحياة الدنيا . وقد يحصل ذلك للكفار من المشركين وأهل الكتاب، وإن لم يحصل لأهل الإيمان الذين هم أهل الجنة، وأولئك أصحاب النار .

١١/٣٩٩ / ففضائل الأعمال ودرجاتها لا تتلقى من مثل هذا، وإنما تتلقى من دلالة الكتاب والسنة، ولهذا كان كثير من الأعمال يحصل لصاحبه في الدنيا رئاسة ومال، فأكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن عبد الله بغير علم فقد أفسد أكثر مما يصلح، وإن حصل له كشف وتصرف، وإن اقتدى به خلق كثير من العامة، وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في مواضعه، فهذا «أصل ثان» .

و «أصل ثالث» أن تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاً مثل تفضيل أصل الدين على فرعه، وقد يكون مقيداً . فقد يكون أحد العاملين في حق زيد أفضل من الآخر . والآخر في حق عمرو أفضل، وقد يكونان متماثلين في حق الشخص، وقد يكون المفضول في وقت أفضل من الفاضل ، وقد يكون المفضول في حق من يقدر عليه ويتنفع به أفضل من الفاضل في حق من ليس كذلك .

مثال ذلك : أن قراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر بسنة رسول الله ﷺ ، وإجماع الأمة - ولا اعتبار بمن يخالف ذلك من جهال العباد - ثم الركوع والسجود ينهي فيه عن قراءة القرآن، ويؤمر فيه بالذكر، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف وعرفة ونحوهما . أفضل من قراءة القرآن، وكذلك الأذكار المشروعة : مثل ما يقال عند سماع النداء ودخول المسجد والمنزل والخروج منهما، وعند سماع / الديكة والحمر ونحو ذلك أفضل من قراءة القرآن في هذا الموطن، وإيضاً فأكثر السالكين إذا قرؤوا القرآن لا يفهمونه . وهم بعد له يذوقوا حلاوة الإيمان الذي يزيدهم بها القرآن إيماناً، فإذا أقبلوا على الذكر أعطاهم الذكر من الإيمان ما يجدون حلاوته ولذته، فيكون الذكر أنفع لهم حيثئذ من قراءة لا يفهمونها، ولا معهم من الإيمان ما يزداد بقراءة القرآن، أما إذا أوتي الرجل الإيمان فالقرآن يزيده من الإيمان ما لا يحصل بمجرد الذكر، فهذا «أصل ثالث» .

١١/٤٠٠ و «أصل رابع» : وهو أن الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل من غير قيام بشروطه، ولا إخلاص فيه، فيكون بتفويت شرائطه دون من أتى بالمفضول المكمل .

فهذه الأصول ونحوها تبين جواب هذا السائل، وإن كان تفصيل ذلك لا تتسع له
لورقة، والله أعلم.

/ سئل الشيخ - رحمه الله - عن قوم داوموا على «الرياضة» مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا، فقالوا: لا نبالي الآن ما عملنا، وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام، ولو تجوهروا لسقطت عنهم، وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام، ولسنا نحن من العوام، فندخل في حجر التكليف؛ لأننا قد تجوهرنا، وعرفنا الحكمة فهل هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي ﷺ؟

فأجاب :

لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه . وهو شر من قول اليهود والنصارى ، فإن اليهودي والنصراني آمن ببعض الكتاب، وكفر ببعض، وأولئك هم الكافرون حقا كما ذكر أنهم يقرون بأن لله أمراً ونهياً، ووعداً ووعداً، وأن ذلك متناول لهم إلى حين الموت. هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة.

وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم - كما هو الغالب على متكلميهم / ومتفلسفيهم - كانوا شرّاً من منافقي هذه الأمة، حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق ، فهم شر من يظهر إيماناً ويبطن نفاقاً.

والمقصود أن المتمسكين بجملته منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية، فإن هؤلاء خارجون في هذه الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل، لا يلتزمون لله أمراً ولا نهياً بحال، بل هؤلاء شر من المشركين المستمسكين ببقايا من الملل: كمشركي العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فإن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمون به، وإن كانوا مع ذلك مشركين. وهؤلاء خارجون عن التزام شيء من الحق ، بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر عليهم ولا نهى.

فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي، بحيث لا يجب عليها شيء، ولا يحرم عليها شيء ، فهؤلاء أكفر أهل الأرض ، وهم من جنس فرعون وذويه، وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشيء يعيشون به، إذ لا يمكن النوع الإنساني أن يعيش إلا بنوع أمر ونهي ، فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطان

وعبادته، ففرعون هو الذي قال لموسى: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣] ثم كانت له آلهة يعبدها. كما قال له قومه: ﴿وَيَذَرُكَ أَهْلُكَ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

١١/٤٠٣ / ولكن كثيرا من هؤلاء لا يطلقون السلب العام، ويخرجون عن رتبة العبودية مطلقاً. بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم، أو حل بعض المحرمات لهم، فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في حال مشاهدة وحضور، وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من التوجه والحضور، ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه، لأن الكعبة تطوف به، أو لغير هذا من الحالات الشيطانية، ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر شرعي زعمًا منه استغناؤه عن الصيام، ومنهم من يستحل الخمر زعمًا منه أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء، ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة، فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة، فتباح لهم دون العامة.

وهذه «الشبهة» كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن عبد الله شربها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [المائدة: ٩٣]، فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر / لقدامة: أخطأت استك الحفرة. أما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب: أن الله سبحانه لما حرم الخمر - وكان تحريمها بعد وقعة أحد - قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية (١) يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين.

وهذا كما أنه لما صرف القبلة وأمرهم باستقبال الكعبة بعد أن كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك، وإن نهى عن ذلك في وقت آخر، ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح، إذا كان من المؤمنين

(١) انظر: الترمذي في التفسير (٣٠٥٠ - ٣٠٥٢) وقال في جميعهم: «حديث حسن صحيح»، اثنين عن البراء، والثالث عن ابن عباس.

المتقين وإن حرم الله ذلك في وقت آخر، فأما بعد أن حرم الخمر فاستحلالها بمنزلة الصلاة إلى الصخرة بعد تحريم ذلك، وبمنزلة التعبد بالسبت واستحلال الزنا، وغير ذلك مما استقرت الشريعة على خلاف ما كان، وإلا فليس لأحد أن يستمسك من شرع منسوخ بأمر. ومن فعل ذلك كان بمنزلة المستمسك بما نسخ من الشرائع؛ فلهذا اتفق الصحابة على أن من استحل الخمر قتلوه، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا، وعلموا أنهم أخطؤوا وأيسوا من التوبة. فكتب / عمر إلى قدامة يقول له: ﴿ حَمَّ . تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾ [غافر: ١-٣] ، ما أدري أي ذنبك أعظم استحلالك المحرم أولاً؟ أم يأسك من رحمة الله ثانياً؟

١١/٤٠٥

وهذا الذي اتفق عليه الصحابة، هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك، ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: كالصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة: كالرفواحش، والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة: كالخيز واللحم والنكاح - فهو كافر مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن أصر ذلك كان زنديقاً منافقاً، لا يستتاب عند أكثر العلماء، بل يقتل بلا استتابة، إذا ظهر ذلك منه.

ومن هؤلاء من يستحل بعض الرفواحش: كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو بهن، زعمًا منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرماً في الشريعة. وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى، وقد يستحلون الفاحشة الكبرى، كما يستحلها من يقول: إن التلوط مباح بملك اليمين. فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين، وهم / بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق، ويسبي حريمهم ويغنم أموالهم، وغير ذلك من المحرمات، التي يعلم أنها من المحرمات تحريمًا ظاهرًا متواترًا.

١١/٤٠٦

لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلاً يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى: ﴿ لَوْلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أو لم يعلم أن الخمر يحرم، لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية، بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة

نه علم. هل يجب عليه قضاء ما تركه في حال الجهل؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره:

أحدهما : لا يجب عليه القضاء ، وهو مذهب أبي حنيفة .

والثاني : يجب عليه القضاء ، وهو المشهور عند أصحاب الشافعي ، بل النزاع بين لعلماء في كل من ترك واجباً قبل بلوغ الحجة : مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم ، أو من أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، ويحسب أن ذلك هو المراد بالآية ، كما جرى ذلك / لبعض الصحابة ، أو من ذكره ، أو كل لحم الإبل ولم يتوضأ ، ثم تبين له وجوب ذلك ، وأمثال هذه المسائل هل يجب عليه نقضاء؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره . وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ على « ثلاثة أقوال » في مذهب أحمد وغيره :

قيل : يثبت مطلقاً ، وقيل : لا يثبت مطلقاً ، وقيل : يفرق بين الخطاب الناسخ ، والخطاب المبتدأ ، كأهل القبلة . والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية : أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه ، فإن القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم ؛ لأن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ، فإذا كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير .

وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم نبوت ، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة ، فلا يعلم كثيراً مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ، ومثل هذا لا يكفر ، ولهذا تفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان ، وكان حديث العهد بالإسلام ، فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول ، ولهذا جاء في الحديث : « يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا / صوماً ولا حجاً إلا الشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة ، يقول : أدركنا آباءنا وهم يقولون : لا إله إلا الله ، وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجاً ، فقال : ولا صوم ينجيهم من النار »^(١).

وقد دل على هذا الأصل ما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « قال رجل - لم يعجل حسنة قط - لأهله إذا مات فحرقوه ، ثم أذروا نصفه في

(١) ابن ماجه في الفتن (٤٠٤٩) وفي الزوائد : « إسناده صحيح . رجاله ثقات » ، وصححه الحاكم ٤٥٤/٤ وقال : على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، كلاهما عن حذيفة .

البر، ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبته عذاباً لا يعذبته أحدًا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يارب، وأنت أعلم؛ فغفر الله له، وفي لفظ آخر: «أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم اذروني في البحر. فوالله لئن قدر على ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدًا. قال: ففعلوا ذلك به. فقال للأرض: أدم ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت. قال: خشيتك يارب. أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك»، وفي طريق آخر: «قال الله لكل شيء أخذ منه شيئاً: أدم ما أخذت منه» (١).

وقد أخرج البخاري هذه القصة من حديث حذيفة وعقبة بن عمرو أيضاً عن حذيفة عن النبي ﷺ قال: «كان / رجل فيمن كان قبلكم كان يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا، فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي فعلت؟ فقال: ما حملني إلا مخافتك، فغفر له» (٢).

وفي طريق آخر: «إن رجلاً حضره الموت، فلما يش من الحياة أوصى أهله إذا مت، فاجمعوا لي حطباً كثيراً، وأوقدوا فيه ناراً حتى إذا أكلت لحمي، ووصلت إلى عظمي، فامتحشت، فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوماً فذروني في اليم. فجمعه الله فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له» قال عقبة بن عمرو: «سمعت - يعني النبي ﷺ - يقول ذلك. «وكان نباشاً» (٣).

فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك، ضالاً في هذا الظر مخطئاً. فغفر الله له ذلك، والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده إذا فعل ذلك. وأدنى هذا أن يكون شاكاً في المعاد، وذلك كفر - إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره - هو بين في عدم إيمانه / بالله تعالى ومن تأول قوله: لئن قدر الله على بمعنى قضى، أو بمعنى ضيق، فقد أبعد النجعة، وحرف الكلم عن مواضعه، فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد. وقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم ذروني

(١) البخاري في التوحيد (٧٥٠٦)، ومسلم في التوبة (٢٧٥٦/٢٤، ٢٥).

(٢) البخاري في الآتياء (٣٤٧٩).

(٣) البخاري في الآتياء (٣٤٥٢)، وأحمد/٣٩٥.

في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً.

فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لها، وإنه فعل نَسَتْ لئلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك، فلو كان مقراً بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة له، ولأن التقدير عليه والتضييق موافقان ستعذيب، وهو قد جعل تفريقه مغايراً، لأن يقدر الرب. قال : فوالله ، لئن قدر الله عني ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين، فلا يكون الشرط هو الجزاء، ولأنه لو كان مراده ذلك لقال: فوالله لئن جازاني ربي أو لئن عاقبني ربي ليعذبني عذاباً، كما هو خطاب المعروف في مثل ذلك، ولأن لفظ « قدر » بمعنى ضيق لا أصل له في اللغة.

ومن استشهد علي ذلك بقوله: ﴿ وَقَدَّرَ فِي السَّيِّئِ ﴾ [سبا : ١١] ، وقوله: ﴿ وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ [الطلاق : ٧] قد استشهد بما لا يشهد له. فإن اللفظ كان بقوله: ﴿ وَقَدَّرَ فِي السَّيِّئِ ﴾ ، أي اجعل ذلك بقدر ، ولا تزد ولا تنقص. وقوله: ﴿ وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ ، أي جعل رزقه قدر ما يغنيه / من غير فضل ، إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم يعش.

١١/٤١١

وأما « قدر » بمعنى قَدَّرَ أي أراد تقدير الخير والشر، فهو لم يقل: إن قدر علي ربي لعذاب، بل قال: لئن قدر علي ربي، والتقدير يتناول النوعين، فلا يصح أن يقال: لئن قضى الله علي؛ لأنه قد مضى وتقرر عليه ما يتفعه وما يضره، ولأنه لو كان المراد التقدير أو التضييق لم يكن ما فعله مانعاً من ذلك في ظنه، ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة ليس هذا موضع بسطها، فغاية ما في هذا أنه كان رجلاً لم يكن عالماً بجميع ما يستحقه الله من صفات، ويتفصيل أنه القادر ، وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك، فلا يكون كافراً.

ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «ألا أحدثكم عني وعن رسول الله ﷺ قلنا: بلى ، قالت: لما كانت لي ليلي التي النبي ﷺ فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه فوضعها عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، واضطجع فلم يثبت إلا ريشاً ظن أنني رقدت، فأخذ رداءه رويداً، وانتقل رويداً ، وفتح الباب رويداً، فخرج ، ثم أجافه رويداً، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع ، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه / ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت وأسرع فأسرعت فهورول وهرولت وأحضر وأحضرت، فسبقت فدخلت ، فليس إلا أن اضطجعت فقال: «ما لك يا عائشة حسياء رابية ؟ » قالت: لاشيء. قال: « لتخبريني، أو ليخبرني اللطيف الخبير » . قالت: قلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال: «فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟» قلت: نعم، فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. ثم

١١/٤١٢

قال : « أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ١٩ » قالت : قلت : مهما يكتم الناس يعلمه الله ، قال : « نعم » . قال : « فإن جبريل - عليه السلام - أتاني حين رأيت فناداني . فأخفاه منك فأجبت وأخفيتك منك ، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك ، وظننت أنك رقدت ، وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي - فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم » قلت : كيف أقول يا رسول الله ؟ قال : قل : « السلام على أهل الديار من المؤمنين ، والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » (١) .

١١/٤١٣

فهذه عائشة أم المؤمنين ، سألت النبي ﷺ : هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي ﷺ : « نعم » ، وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك ، ولم تكن قبل معرفته بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة ، وإن كان الإقرار بذلك / بعد قيام الحجة من أصول الإيمان ، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء ، هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب ، ولهذا لهزها النبي ﷺ وقال : « أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ١٩ » وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع .

فقد تبين أن هذا القول كفر ، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها ، ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشائخها ، لا يحتاج إلى بسطها ، بل قد عنه بالاضطرار من دين الإسلام : أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت .

وأما قول القائل : هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي ﷺ ؟ .

فيقال : هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقاً ، بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء والمرسلين ؛ لأنهم جميعاً أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت بل لا يصدر هذا القول عمن في قلبه خضوع لله وإقرار بأنه إله العالم ، فإن هذا الإقرار يستلزم أن يكون الإنسان عبداً لله خاضعاً له ، ومن سوغ للإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله ، فقد أنكر أن يكون الله إلهه .

١١/٤١٤

/ وأما قولهم : إنهم قد تجوهروا ، فقالوا : لا نبالي الآن ماعملنا ؟

فيقال لهم : ماذا تمنون بقولكم؟ فإن أرادوا أن النفس بقيت صافية طاهرة ، لا تنازع إلى الشهوات والأهواء المردية ، فهذا لو كان حقاً لكان معناه : أن النفس قد صارت مطيعة

(١) مسلم في الجنائز (١٠٣/٩٧٤) . وحشياء رابية : أي وقع عليها الحشا وهو الربو والتبجج الذي يمرض للمسرع في مشيه . انظر : النهاية ٣٩٢/١ .

يس فيها دواعي المعصية فتكون منقادة إلى فعل المأمور ، ولا تميل إلى المحذور ، وهذا عينه أن تكون معصومة لا تطلب فعل القبيح ، وهذا ما يخرجها أن تكون مأمورة منهية كالملائكة.

وإذا قال مثل هؤلاء: لا ينافي ما عملنا، قيل لهم: الذي تعملونه إن كان من جنس لأهواء المردية فقد تناقضتم في زعمكم أن نفوسكم لم يبق لها هوى، وإن كان من جنس لأعمال الصالحة فهذا جنس لا ينكر، فعلم أنهم متناقضون في هذا الكلام إذا أرادوا تجوهر النفس صفاءها وطهارتها عن الأكدار البشرية، مع أن هذا الكمال ممتنع في حق بشر ما دامت الأرواح في الأجسام ، ولهذا أنكر المشائخ ذلك على من ادعاه، كالأئمة المعروف في ذلك عن الشيخ أبي علي الروذباري^(١) وغيرهم وأعظم الناس درجة الأنبياء عليهم السلام، وقد أمرهم الله بالتوبة والاستغفار، حتى خاتم الرسل أمره الله في أواخر ما أنزل عليه من القرآن ما أمره به بقوله: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [سورة النصر].

١١/٤١٥ /ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار عى الذنوب، وإن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله - ﴿ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] - وإن كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين. وإن ما صدر منهم من ذلك إنما كان لكمال انتهاء بالتوبة لا لنقص البداية بالذنوب. وأما غيرهم فلا تجب له العصمة، وإنما يدعي نعصمة المطلقة لغير الأنبياء الجهال من الرافضة وغالية النساك، وهذا مبسوط في موضعه.

وأما قولهم : حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة، فلا ريب أن الله يبعث لأنبياء لما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد ، ولا ريب أن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، ولا ريب أن الحكمة هي العلم والعمل بها، كما فسرنا بذلك مالك بن أنس وغيره من الأئمة، لكن أي شيء في هذا مما يوجب سقوطها عن بعض العباد؟ وإنما يخرج عن الحكمة والمصلحة من يكون سفيها مفسداً ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠] ، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

وأما قولهم: المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام.

(١) أبو علي الروذباري هو: أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور، وقيل: اسمه حسن بن هارون شيخ الصوفية، سكن مصر، وصحب الجنيد، وأبا الحسين النووي حدث عن مسعود الرملي وغيره وقال: أستاذي في الفقه ابن سريج، وفي الأدب ثعلب ، وفي الحديث إبراهيم الحربي . قال أبو علي الكاتب: ما رأيت أحداً أجمع لعلم الشريعة والحقيقة من أبي علي. توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. [سير أعلام النبلاء ٥٣٦، ٥٣٥/١٤].

فالكلمة الأولى : زندقة ونفاق، والثانية كذب واختلاق ، فإنه ليس المراد من الشرائع مجرد ضبط العوام، بل المراد منها الصلاح باطنًا / وظاهرًا، للخاصة والعامة في المعاش والمعاد، ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام. كما قال عثمان ابن عفان - رضي الله عنه : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » فإن من يكون من المنافقين والفجار فإنه يتزجر بما يشاهده من العقوبات، وينضبط عن انتهاك المحرمات، فهذه بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة.

وأما فوائد الامر والنهي : فأعظم من أن يحصيها خطاب أو كتاب، بل هي الجامعة لكل خير يطلب ويراد ، وفي الخروج عنها كل شر وفساد.

ودعوى هؤلاء أنهم من الخواص، يوجب أنهم من حثالة منافقي العامة، وهم داخلون. فيما نعت الله به المنافقين في قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ . يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ . فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا كَمَا آمَرَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ صُمُّ بَكَعْمِي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة: ٨-١٨]، وفي مثل قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا . فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَهُمْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا . وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا . فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٠-٦٥]. ولبسط الكلام على أمثال هؤلاء موضع غير هذا.

ومن هؤلاء من يحتج بقوله: ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩]، ويقولون معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا حصل ذلك سقطت العبادة وربما قال بعضهم : اعمل حتى يحصل لك حال، فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة، وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض، وارتكاب المحارم ، وهذا كفر، كما تقدم.

ومنهم من يظن استغناءه عن النوافل حينئذ، وهذا مغبون منقوص جاهل ضال خاسر - عتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه بها حينئذ، / بخلاف من تركها معتقداً كمال من صحتها حينئذ معظماً لحاله، فإن هذا ليس مذموماً، وإن كان الفاعل لها مع ذلك أفضل منه، أو يكون هذا من المقرين السابقين، وهذا من المقتصدين، أصحاب اليمين.

ومن هؤلاء من يظن أن الاستمسك بالشرعية - أمراً ونهياً - إنما يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفة أو الحال، فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمسك بالشرعية لنسبية، بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدرية، أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجدته وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقوصاً عاجزاً محروماً، ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقاً، ومنهم من يعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتدّاً منافقاً، أو كافراً ملعناً. وهؤلاء كثيرون جداً، وكثير من هؤلاء يحتاج بقصة موسى والخضر.

فأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩]، فهي عليهم لا لهم، قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلاً دون الموت، وقرأ قوله: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾، وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء مسلمين وهؤلاء من المستيقنين. وذلك مثل قوله: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾. قالوا لَمْ نَكُ مِنْ نَحْسَلِينَ﴾ إلى قوله: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾. / وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ. حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ﴾ [الدثر: ٤٢-٤٧]. فهذا قالوه وهم في جهنم. وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة، والخوض مع الخائضين حتى آتاهم اليقين. ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا، ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ٤]، وإنما أراد بذلك أنه آتاهم ما يوعدون، وهو اليقين. ومنه قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح - لما توفي عثمان بن مظعون - وشهدت له بعض النسوة بالجنة. فقال لها النبي ﷺ: «وما يدريك؟ إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي» وقال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه»^(١) أي آتاه وعده وهو اليقين.

و «يقين» على وزن فعيل، وسواء كان فعيل بمعنى مفعول، أي الموت. كالحييب والنصيح والذبيح، أو كان مصدرًا وضع موضع المفعول. كقوله: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ١١]، وقوله: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل: ١] وقوله: ضرب الأمير، وغفر الله لك. قيل: وقولهم قدرة عظيمة. وأمثال ذلك، فإنه كثير. فعلى التقديرين المعنى لا يختلف،

(١) البخاري في الجنازة (١٢٤٣)، وأحمد ٤٣٦/٦، كلاهما عن أم العلاء.

بل اليقين هو ما وعد به العباد من أمر الآخرة، وقوله: ﴿حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩] كقولك: يأتيك ما توعده.

١١/٤٢٠

فإما أن يظن أن المراد: اعبدته حتى يحصل لك إيقان، ثم لا عبادة / عليك . فهذا كثر باتفاق أئمة المسلمين ، ولهذا لما ذكر للجنيّد بن محمد أن قومًا يزعمون أنهم يصلون من طريق البر إلى ترك العبادات . فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء . وما زال أئمة الدين ومشاخه يعظمون التكبير على هؤلاء المنافقين ، وإن كانوا من الزهدة العابدين وأهل الكشف والتصرف في الكون وأرباب الكلام والنظر في العلوم، فإن هذه الأمور قد يكون بعضها في أهل الكفر والنفاق ومن المشركين وأهل الكتاب . وإنما الفاصل بين أهل الجنة وأهل النار، الإيمان والتقوى . الذي هو نعت أولياء الله . كما قال: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣] وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على وجهين:

أحدهما: أن يقولوا: إن الخضر كان مشاهدا لإرادة الربانية الشاملة، والمشيئة الإلهية العامة، وهي « الحقيقة الكونية ». فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهي الشرعي، وهو من عظيم الجهل والضلال، بل من عظيم النفاق والكفر، فإن مضمون هذا الكلام: أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء، لم يكن عليه أمر ولا نهي . وهذا كفر بجميع كتب الله ورسله، وما جاؤوا به من الأمر والنهي، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ ، قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا . تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، ونظير هذا في سورة النحل، وفي سورة يس: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مِنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ٤٧] وكذلك في سورة الزخرف: ﴿وَقَالُوا لَا شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الزخرف: ٢٠] .

١١/٤٢١

وهؤلاء هم «القدرية المشركية» الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم شر من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، الذين روى فيهم: «إن مرضوا فلا تعودوهم . وإن ماتوا فلا تشهدوهم»^(١)؛ لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي والثواب والعقاب، لكن أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق، وربما أنكروا سابق العلم.

وأما «القدرية المشركية» فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب، لكن وإن نه

(١) أحمد ٤٠٧/٥ وأبو داود في السنة (٤٦٩١) وابن ماجه في المقدمة (٩٢) .

يَكْفُرُوا عَمَّومَ الإرادة والقدرة والخلق ، فإنهم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد ، يَكْفُرُونَ بجميع الرسل والكتب ، فإن الله إنما أرسل الرسل مبشرين ، من أطاعهم نَجَّيْتُمْ . ومنذرين من عصاهم بالعقاب . وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع غير .

١١/٤٢٢ / وأيضاً ، فإن موسى عليه السلام كان مؤمناً بالقدر ، وعالماً به ، بل أتباعه من بني إسرائيل كانوا أيضاً مؤمنين بالقدر . فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم من الخضر الإيمان بالقدر ، وإن ذلك يدفع الملام ، مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضر ، عموماً أصحاب موسى يعلمون ذلك .

وأيضاً ، فلو كان هذا هو السر في قصة الخضر بين ذلك لموسى . وقال : إني كنت نهياً للإرادة والقدر ، وليس الأمر كذلك ، بل بين له أسباباً شرعية تبيح له ما فعل . كما سيئنه إن شاء الله تعالى .

وأما «الوجه الثاني» : فإن من هؤلاء من يظن : إن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية ، كما ساء للخضر الخروج عن متابعة موسى ، وأنه قد يكون للولي في كاشفة والمخاطبة ما يستغنى به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها ، وكثير منهم يعضل الولي في رعمه ، إما مطلقاً ، وإما من بعض الوجوه على النبي ، راعمين أن في قصة خضر حجة لهم ، وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات بل من أعظم أنواع لتناق والإلحاد والكفر .

١١/٤٢٣ فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام : أن رسالة محمد بن عبد الله ﷺ لجميع الناس : عربهم وعجمهم ، وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم ، وإنها باقية دائمة إلى يوم نقيامة ، بل عامة الثقلين الجن والإنس ، وإنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين . وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك نحظورات ، بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته .

وقال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ تَتُومِنُ بِهِ وَلَنْ نَصْرُهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران : ٨١] ، قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق ، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولنصرنه ، وأمره بأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولنصرنه .

وفي سنن النسائي عن جابر أن النبي ﷺ رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة

فقال: «أمتهوكون»^(١) يا بن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حياً - وسعه إلا اتباعي - هذا أو نحوه - ورواه أحمد في المسند ولفظه: «ولو كان موسى حياً - اتبعتموه وتركتموني لضللتم»^(٢). وفي مراسيل أبي داود قال: «كفى بقوم ضلالة أن يتغوا كتاباً غير كتابكم. أنزل على / نبي غير نبيهم» وأنزل الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥١]^(٣).

١١/٤٢٤

بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة «أن المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعاً لشرعة محمد بن عبد الله ﷺ»^(٤) فإذا كان ﷺ يجب اتباعه ونصره عسى من يدركه من الأنبياء. فكيف بمن دونهم؟

بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره، كموسى وعيسى. فإذا لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول - فكيف بالخروج عنه والرسول؟ كما قال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٣٦، ١٣٧]. وقال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

١١/٤٢٥

/ولهذا لما كان قد دخل فيما ينقله أهل الكتاب عن الأنبياء تحريف وتبديل، كان - علمنا أنه صدق عنهم آمنا به، وما علمنا أنه كذب رددناه، وما لم نعلم حاله لم نصنفه ولم نكذبه، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم. فإذا أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم. وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم. وقولوا: آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم»^(٥).

ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخافة الشريعة: أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ولا أوجب الله على الخضر

(١) التهوك: كالتهور، وهو الوقوع في الأمر بغير روية. النهاية ٢٨٢/٥.

(٢) أحمد ٣٨٧/٣، عن جابر.

(٣) مراسيل أبي داود (٤٥٤)، عن يحيى بن جعدة.

(٤) البخاري في البيوع (٢٢٢٢) ومسلم في الإيمان (١٥٥/٢٤٦).

(٥) أبو داود في الملم (٣٦٤٤) وأحمد ١٣٦/٤، وضعفه الألباني.

تبعته وطاعته، بل قد ثبت في الصحيحين : أن الخضر قال له : يا موسى ، إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله، علمكه الله لا عنمه (١). وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة.

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي ﷺ أنه قال - فيما فضله الله به على الأنبياء - قال: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة» (٢) فدعوة محمد ﷺ شاملة لجميع العباد، ليس لأحد الخروج عن متابعتة وطاعته، ولا استغناء عن رسالتة، كما ساء للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته / مستغنياً عنه بما علمه الله. وليس لأحد من أدركه الإسلام أن يقول لمحمد: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحداً من الخلق - الزهاد والعباد أو غيرهم - له الخروج عن دعوة محمد ﷺ ومتابعتة، فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا.

وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة؛ ولهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب التي فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى، ولم يختلفا حيثئذ . ولو كان ما فعله الخضر مخالفاً شريعة موسى لما وافقه.

ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد الشخصين بالعلم بسبب يبيح له الفعل في الشريعة، والآخر لا يعلم ذلك السبب، وإن كان قد يكون أفضل من الأول. مثل شخصين: دخلا إلى بيت شخص، وكان أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله، إما بذن لفظي أو غيره، فيتصرف. وذلك مباح في الشريعة، والآخر الذي لم يعلم هذا السبب لا يتصرف، وخرق السفينة كان من هذا الباب، فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان من المصلحة التي يختارها أصحاب السفينة، إذا علموا ذلك؛ لئلا يأخذها... (٣) خير من انتزاعها منهم.

/ ونظير هذا حديث الشاة التي أصابها الموت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلها، فسألوا نبي ﷺ عنها فأذن لهم في أكلها ولم يلزم التي ذبحت بضمنان ما نقصت بالذبح (٤) ؛ لأنه كان مأذونا فيه عرفا، والإذن العرفي كالإذن اللفظي ؛ ولهذا بايع النبي ﷺ عن عثمان في غيبته بدون استئذانه لفظا، ولهذا لما دعاه أبو طلحة ونفرا قليلا إلى بيته، قام بجميع أهل المسجد، لما علم من طيب نفس أبي طلحة، وذلك لما يجعله الله من البركة.

(١) سبق تخريجه ص ١٤٦ .

(٢) البخاري في التيمم (٣٣٥) ومسلم في المساجد (٣/٥٢١) .

(٣) بياض بالأصل .

(٤) البخاري في الذبائح (٥٢٠١، ٥٢٠٢) ، وابن ماجه في الذبائح (٣١٨٢) .

وكذلك حديث جابر .

وقد ثبت أن لحاماً دعاه فاستأذنه في شخص يستبعه ؛ لأنه لم يكن يعلم من طيب نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر وغيرهما (١) ، وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبويه ، لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهما ؛ وقتل الصبيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين ، بل يجوز قتلهم لدفع الصول على الأموال لهذا ثبت في صحيح البخاري أن نجدة الحروري لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال : إن كنت تعلم منهم م علمه الخضر من الغلام فاقتلهم ، وإلا فلا تقتلهم (٢) .

وكذلك في الصحيحين : أن عمر لما استأذن النبي ﷺ في قتل ابن صياد ، وكذا مراهقاً ، لما ظنه الدجال ، فقال : «إن يكنه فلن تسلط عليه ، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله» (٣) فلم يقل : إن يكنه فلا خير لك في قتله ، بل قال : « فلن تسلط عليه » .

١١/٤٢٨

/ وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساد لم يكن ذلك محذوراً . وإلا كان التعليل بالصغر كافياً ، فإن الأعم إذا كان مستقلاً بالحكم كان الاخص عليه التأثير ، كما قال في الهرة : «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٤) .

وأما بناء الجدار فإنما فيه ترك أخذ الجعل مع جوعهم ، وقد بين الخضر : أن أهله فيه من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به التبرع ، وإن كان جائعاً .

ومن ذلك أن من أسباب الوجوب والتحريم والإباحة ما قد يكون ظاهراً ، فيشترك فيه الناس ، ومنه ما يكون خفياً عن بعضهم ظاهراً لبعضهم على الوجه المعتاد ، ومنه ما يكون خفياً يعرف بطريق الكشف ، وقصة الخضر من هذا الباب . وذلك يقع كثيراً في أمثنا مثل أن يقدم لبعضهم طعام فيكشف له أنه مغصوب فيحرم عليه أكله ، وإن لم يحرم ذلك على من لم يعلم ذلك . أو يظفر بمال يعلم أن صاحبه أذن له فيه فيحل له أكله ، فإنه لا يحل ذلك لمن لم يعلم الإذن . وأمثال ذلك .

١١/٤٢٩

فمثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق والإخلاص كان مثل هذا من مواقع الاجتهاد ، الذي يصيب فيه تارة ويخطئ أخرى ، / فإن المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأ نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلها ، والرأي ، والرواية ، وليس شيء معصوماً على الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول ، ولهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما بعث به ولهذا كـ الصديق المتلقى عن الرسول كل شيء ، مثل أبي بكر أفضل من المحدث مثل عمر ، وكـ

(١) البخاري في الألفية (٥٤٦١) عن أبي مسعود الأنصاري .

(٢) سبق تخريجه ص ١٥٧ .

(٣) سبق تخريجه ص ١٤٦ .

(٤) أبو داود في الطهارة (٧٦) ، وابن ماجه في الطهارة (٣٦٧) .

اصديق يبين للمحدث المواضع التي اشتبهت عليه، حتى يرده إلى الصواب، كما فعل أبو بكر بعمر يوم الحديبية، ويوم موت النبي ﷺ، وفي قتال مانع الزكاة، وغير ذلك. وهذا الباب قد بسطناه في غير هذا الموضع.

والمقصود أنه ليس في قصة الخضر ما يسوغ مخالفة شريعة رسول الله ﷺ لأحد من خلق. نعم لفظ «الشرع» قد صار فيه اشتراك في عرف العامة، منهم من يجعله عبارة عن حكم الحاكم، ولا ريب أن حكم الحاكم قد يطابق الحق في الباطن، وقد يخالفه، ونهَذَا قال ﷺ في الحديث المتفق عليه عن أم سلمة: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» (١).

وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسل لا يغير الشيء عن صفته في باطن، فلو حكم بمال زيد لعمر، لإقرار أو بينة / كان ذلك باطلاً في الباطن، ولم يبح نكاحك له في الباطن، ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين، وكذلك عند جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ نكاح أو طلاق وبيع فإن حكمه لا يغير الباطن عندهم. وإن كان منهم من يقول: حكمه يغير ذلك في هذا الموضع؛ لأن له ولاية العقود والفسوخ. فالصحيح قول الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وسائر فقهاء أهل الحجاز والحديث، وكثير من فقهاء العراق.

وأيضاً فلفظ «الشرع» في هذا الزمان، يطلق على ثلاثة معان:

شرع منزل، وشرع متأول، وشرع مبدل.

«فالمنزل»: الكتاب والسنة، فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحد، ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر.

و «المتأول» موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته هي القوية، أو لمن ساغ له تقليده ولا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا رسول الله ﷺ. فكثير من المتفهمة إذا رأى بعض الناس من المشائخ الصالحين، يرى أنه يكون الصواب مع ذلك، وغيره قد خالف / الشرع، وإنما خالف ما يظنه هو الشرع، وقد يكون ظنه خطأ فيثاب على اجتهاده، وخطؤه مغفور له وقد يكون الآخر مجتهداً مخطئاً.

وأما «الشرع المبدل»: فمثل الأحاديث الموضوعية، والتأويلات الفاسدة والاقيسة الباطلة

(١) البخاري في الشهادات (٢٦٨٠)، ومسلم في الاقضية (٤/١٧١٣).

والتقليد المحرم، فهذا يحرم أيضاً، وهذا من مثار النزاع ، فإن كثيراً من المتفهمة والمتكلمة قد يوجب على كثير من المتصوفة والمتفكرة اتباع مذهبه المعين، وتقليد متبوعه، والتزم حكم حاكمه باطنًا وظاهرًا، ويرى خروجه عن ذلك خروجًا عن الشريعة المحمدية، وهذا جهل منه وظلم، بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق .

كما أن كثيراً من المتصوفة والمتفكرة يرى مثل ذلك في شيخه ومتبوعه، وهو في هذا نظير ذلك . وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء به الكتاب والسنة ، لما يظنه معارضاً لهما، إما لما يسميه هذا ذوقاً ووجدًا، ومكاشفات ومخاطبات، وإما لما يسميه هذا قياماً ورأيًا وعقليات وقواطع، وكل ذلك من شعب النفاق، بل يجب على كل أحد تصديق الرسول ﷺ في جميع ما أخبر به، وطاعته في جميع ما أمر به ، وليس لأحد أن يعارضه بضرب الأمثال، ولا بآراء الرجال ، وكل ما عارضه فهو خطأ وضلال .

/وقد ذكرنا من تفصيل ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا المجال .

١١/٤٣٢

والله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، وفي جميع الأحوال . والله سبحانه وتعالى أعلم . والحمد لله وحده، وصلواته وسلامه على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم .

١١/٤٣٣ / سئل شيخ الإسلام عن الحديث المروي في الأبدال: هل هو صحيح أم مقطوع؟ وهل «الأبدال» مخصوصون بالشام؟ أم حيث تكون شعائر الإسلام قائمة بالكتاب والسنة يكون بها الأبدال بالشام وغيره من الأقاليم؟ وهل صحيح أن الولي يكون قاعدًا في جماعة ويغيب جسده؟

وما قول السادة العلماء في هذه الأسماء التي تسمى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين والفضيلة ، ويقولون: هذا غوث الأغواث، وهذا قطب الأقطاب، وهذا قطب العالم، وهذا لقطب الكبير، وهذا خاتم الأولياء؟

فأجاب :

أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامّة مثل «الغوث» الذي بمكة، و«الأوتاد الأربعة» و «الأقطاب السبعة» و«الأبدال الأربعين» و«النجباء الثلاثمائة» : فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى؛ ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي ﷺ بإسناد صحيح ، ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال.

١١/٤٣٤ / فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال: «إن فيهم - يعني أهل الشام - الأبدال أربعين رجلاً، كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاً»، ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف، كما هي على هذا الترتيب. ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً ، وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ ، وقد قالها إما أثرًا لها عن غيره أو ذاكرًا.

وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله ، فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله ، ومن الباطل ما يوجب رده ، وصار كثير من الناس على طرفي نقيض .

قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل .

وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق ، وإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب بالباطل ، وهذا تحقيق لما أخبر به النبي عليه السلام عن ركوب هذه الأمة سنن من قبلها حذو القذة بالقذة .

فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل، وهذا هو التبديل / والتحريف الذي وقع في دينهم ، ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة، وبالنسخ أخرى، وهذا الدين لا ينسخ أبداً لكن يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل، ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلقاً عن الرسل ، فينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون.

فالكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم الماثورة عن خاتم الأنبياء ، يميز الله بها الحق من الباطل، ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وبذلك يتبين أن هذه الأسماء على هذا العدد، والترتيب والطبقات ليست حقاً في كل زمان، بل يجب القطع بأن هذا على عمومته وإطلاقه باطل، فإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقل فيهم السابقون المقربون تارة، ويكثرون أخرى، ويتقلون في الأمكنة ، وليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين لزوم مكان واحد في جميع الأزمنة. وليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين تعيين العدد.

وقد بعث الله رسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر قليل كانوا أقل من سبعة، ثم أقل من أربعين، ثم أقل من سبعين ، ثم أقل من / ثلاثمائة فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد. ومن الممتنع أن يكون ذلك في الكفار. ثم هاجر هو وأصحابه إلى المدينة، وكانت هي در الهجرة والسنة والنصرة، ومستقر النبوة وموضع خلافة النبوة، وبها انعقدت بيعة الخلفه الراشدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإن كان قد خرج منها بعد أن بويع فيها، ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضر منهم.

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها ، وكان في المؤمنين في كل وقت من أولياء الله المتقين، بل من الصديقين السابقين المقربين عدد لا يحصى عدده إلا رب العالمين، لا يحصرون بثلاثمائة ولا بثلاثة آلاف، ولما انقضت القرون الثلاثة الفاضلة كـ في القرون الخالية من أولياء الله المتقين، بل من السابقين المقربين من لا يعرف عدده. وليسوا بمحصورين بعدد ولا محدودين بأمد، وكل من جعل لهم عدداً محصوراً فهو من المبطلين عمداً أو خطأ ، فنسأله من كان القطب والثلاثة إلى سبعمائة ، في زمن آدم ونوح وإبراهيم ، وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حين كان عامة الناس كفرة؟ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا﴾ [النحل : ١٢٠] أي كان مؤمناً وحده وكان الناس كفاراً جميعاً، وفي صحيح البخاري أنه قال لسارة : ليس على الأرض اليوم

١١/٤٣٧ من غيري وغيرك^(١)، وقال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢].

وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام نسالهم في أي زمان كانوا؟ ومن أول هؤلاء؟ وبأية آية؟ وبأي حديث مشهور في الكتب الستة؟ وبأي إجماع متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد حتى نعتقد؟ لأن العقائد لا تعقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة، ومن البرهان العقلي ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١]، فإن لم يتوا بها هذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب، فلا نعتقد أكاذيبهم.

ويلزم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار وينصرهم على عدوهم بالذات بلا رخصة، ويرزق المؤمنين وينصرهم بواسطة المخلوقات، والتعظيم في عدم الوساطة، كروح له، وناقة الله، تدبر ولا تتحير، واحفظ القاعدة حفظاً.

«فأما لفظ الغوث والغياث» فلا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل.

١١/٤٣٨ ومن رعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها / كشف الضر عنهم ، ينزل الرحمة إلى الثلاثمائة، والثلاثمائة إلى السبعين، والسبعون إلى الأربعين، ولاربعون إلى السبعة، والسبعة إلى الأربعة، والأربعة إلى الغوث، فهو كاذب ضال شرك، فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ﴾ [الإسراء: ٦٧] ، وقال سبحانه وتعالى: ﴿أَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢].

فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب؟ وهو القائل تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦] ، وقال إبراهيم عليه السلام داعياً لأهل مكة: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ . رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٧-٣٩] .

وقال النبي عليه السلام لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر: «أيها الناس، اربعوا على

(١) البخاري في الانبياء (٣٣٥٨) ، عن أبي هريرة .

أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً وإنما تدعون / سميماً قريباً ، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عتق راحلته^(١) وهذا باب واسع .

وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم المعروفون يرفعون إلى الله حوائجهم ، لا ظاهراً ولا باطناً بهذه الوسائط والحجاب ، فتعالى الله عن تشبيهه بالمخلوقين من الملوك وسائر ما يقوله الظالمون علواً كبيراً ، وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا يتم الإيمان إلا به . ثم مع هذا يقولون : إنه كان صيباً دخل السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة ، ولا يعرف له عين ولا أثر ، ولا يدرك له حس ولا خبر .

وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوه ، بل هذا الترتيب والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية ، والنصيرية ، ونحوه في السابق والتالي والناطق ، والإساس والجسد وغير ذلك من الترتيب ، الذي ما نزل الله من سلطان .

/ وأما الأوتاد : فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول : فلان من الأوتاد ، يعني بذلك أن الله تعالى يثبت به الإيمان ، والدين في قلوب من يهديهم الله به ، كما يثبت الأرض بأوتادها ، وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء ، فكل من حصل به تثبيت العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة ، والجبال الكبيرة ، ومـ كان بدونه كان بحسبه ، وليس ذلك محصوراً في أربعة ولا أقل ولا أكثر ، بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين في أوتاد الأرض .

وأما القطب : فيوجد أيضاً في كلامهم فلان من الأقطاب ، أو فلان قطب ، فكل من دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا ، باطناً أو ظاهراً فهو قطب ذلك الأمر ومداره ، سواء كان الدائر عليه أمر داره أو دربه ، أو قريته أو مدينته ، أمر دينها أو دنياها ، باطناً أو ظاهراً ، ولا اختصاص لهذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا أكثر ، لكن الممدوح من ذلك من كان مداراً لصلاح الدنيا والدين دون مجرد صلاح الدنيا ، فهذا هو القطب في عرفهم . فقد يتفق في بعض الأعصار أن يكون شخص أفضل أهل عصره ، وقد يتفق في عصر آخر أن يتكافأ اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله سواء ، ولا يجب أن يكون في كل زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلقاً .

/ وكذلك لفظ «البدل» جاء في كلام كثير منهم ، فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس

(١) البخارى فى الجهاد (٢٩٩٢) .

من كلام النبي عليه السلام، فإن الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام، وكانت لشام والعراق دار كفر، ثم لما كان في خلافة علي - رضي الله عنه - قد ثبت عنه - عليه السلام - أنه قال: «تمرق مارقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»^(١) فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام، ومعلوم أن الذين كانوا مع علي - رضي الله عنه - من الصحابة مثل عمار بن ياسر، وسهل بن حنيف ونحوهما، كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية، وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان معهما، فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشام؟! هذا باطل قطعاً، وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة فقد جعل الله لكل شيء قدراً.

والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط، فمن تكلم في الدين بغير علم دخل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] ومن تكلم بقسط وعدل دخل في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٣٥]، وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وفي قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥].

والذين تكلموا باسم البديل فسروه بمعان: منها أنهم أبدال الأنبياء / ومنها أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاً، ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسنات، وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض، وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم «النجباء».

فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، مثل تفسير بعضهم «الغوث» هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم، فإن هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب وهو معدوم العين والأثر شبيه بحال المنتظر الذي دخل السرداب من نحو أربعمائة وأربعين سنة.

وكذلك من فسر «الأربعين الأبدال» بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل، بل النصر والرزق يحصل بأسباب من أكدها دعاء المؤمنين، وصلاتهم وإخلاصهم، ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر، كما جاء في الحديث المعروف أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، الرجل يكون حامياً القوم، يسهم له مثل ما يسهم

(١) سبق تخريجه ص ٩٦.

لاضعفهم؟ فقال: «ياسعد ، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم» (١).

١١/٤٤٣

وقد يكون للرزق والنصر أسباب آخر؛ فإن الفجار والكفار / أيضاً يرزقون وينصرون، وقد يجذب الأرض على المؤمنين ويخيفهم من عدوهم لينبؤا إليه ويتوبوا من ذنوبهم، فيجمع لهم بين غفران الذنوب وتفريج الكرب، وقد يملئ للكفار ويرسل السماء عليهم مدراراً، ويمددهم بأموال وبين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون . إما ليأخذهم في الدب أخذ عزيز مقتدر، وإما ليضعف عليهم العذاب في الآخرة، فليس كل إنعام كرامة، ولا كل امتحان عقوبة، قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ . وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ .﴾ [الفجر: ١٥-١٧].

وليس في أولياء الله المتقين ، ولا عباد الله المخلصين الصالحين، ولا أنبيائه المرسلين، من كان غائب الجسد دائماً عن أبصار الناس ، بل هذا من جنس قول القائلين : إن علياً في السحاب ، وإن محمد ابن الحنفية في جبال رضوى ، وإن محمد بن الحسن بسرداب سامري ، وإن الحاكم بجبل مصر ، وإن الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان ، فكل هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان، نعم قد تخرق العادة في حق الشخص، فيغيب تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو عنه، وإما لغير ذلك، وأما أنه يكون هكذا طول عمره فباطل، نعم يكون نور قلبه وهدى فؤاده وما فيه من أسرار الله تعالى وأمانته وأنواره. ومعرفته غيباً عن أعين الناس، ويكون صلاحه وولايته غيباً عن / أكثر الناس ، فهذا هو الواقع ، وأسرار الحق بينه وبين أوليائه، وأكثر الناس لا يعلمون، وقد بينا بطلان اسم الغوث مطلقاً، واندرج في ذلك غوث العجم ومكة والغوث السابع.

١١/٤٤٤

وكذلك لفظ «خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل له، وأول من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي ، وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء: كابن حمويه وابن عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها، وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي عليه السلام من بعض الوجوه، إلى غير ذلك من الكفر والبهتان، وكل ذلك طمعاً في رئاسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رئاسة خاتم الأنبياء، وقد غلطوا فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك، وليس كذلك خاتم الأولياء، فإن أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من المهاجرين والانصار، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه ، وخير قرونها القرن الذي بعث فيه النبي ﷺ ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وخاتم الأولياء في

(١) البخاري في الجهاد (٢٨٩٦)، وأحمد ١/١٧٣، واللفظ له ، كلاهما عن سعد بن مالك .

:لحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس، وليس ذلك بخير الاولياء، ولا أفضلهم بل
خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر: اللذان ما طلعت
شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما.

/ قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه - :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله رب السموات والأرضين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين ، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليماً دائماً إلى يوم الدين .

أما بعد ، فقد كتبت ما حضرني ذكره في المشهد الكبير بقصر الإمارة والميدان بحضرة الخلق من الأمراء والكتاب والعلماء والفقراء العامة وغيرهم في أمر «البطائحية» يوم السبت تاسع جمادي الأولى سنة خمس^(١) ، لتشوف الهمم إلى معرفة ذلك وحرص الناس على الاطلاع عليه ، فإن من كان غائباً عن ذلك قد يسمع بعض أطراف الواقعة ، / ومن شهدها فقد رأى وسمع ما رأى وسمع ، ومن الحاضرين من سمع ورأى ما لم يسمع غيره ويره لانتشار هذه الواقعة العظيمة ، ولما حصل بها من عز الدين ، وظهور كلمته العليا ، وقهر الناس على متابعة الكتاب والسنة ، وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع المضلة ، والأحوال الفاسدة والتليس على المسلمين .

وقد كتبت في غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء «البطائحية» ، وطريقهم وطريق (الشيخ أحمد بن الرفاعي) وحاله ، وما وافقوا فيه المسلمين وما خالفوهم ، ليتبين ما دخلوا فيه من دين الإسلام وما خرجوا فيه عن دين الإسلام ، فإن ذلك يطول وصفه في هذا الموضع ، وإنما كتبت هنا ما حضرني ذكره من حكاية هذه الواقعة المشهورة في مناظرتهم ومقابلتهم .

وذلك أني كنت أعلم من حالهم بما قد ذكرته في غير هذا الموضع - وهو أنهم وإن كانوا متسبين إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوك ويوجد في بعضهم التعبد والتأله والوجد والمحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب والملاطفة في المخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو ذلك ما يوجد - فيوجد أيضاً في بعضهم من الشرك وغيره من أنواع الكفر ، ومن الغلو والبدع في الإسلام والإعراض عن كثير مما جاء به الرسول ، والاستخفاف بشريعة الإسلام ، والكذب والتليس ، / وإظهار المخارق الباطلة وأكل أموال

(١) مكثاً بالاصل .

الناس بالباطل، والصد عن سبيل الله ما يوجد .

وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لمن خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما فيهم من حق وباطل، وأحوالهم التي يسمونها الإشارات، وتاب منهم جماعة ، وأدب منهم جماعة من شيوخهم، وبينت صورة ما يظهرونه من المخاريق: مثل ملابسة النار والحيات، وإظهار الدم، واللاذن^(١) والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك، وإن عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة، وأراد غير مرة منهم قوم إظهار ذلك فلما رأوا معارضي لهم، رجعوا ودخلوا على أن أسترهم فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة، حتى قال لي شيخ منهم في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين لما عارضتهم بأنني أدخل معكم النار بعد أن نغسل بما يذهب الحيلة، ومن احترق كان مغلوباً، فلما رأوا الصدق أمسكوا عن ذلك.

وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء التتر بالمشرق، وكان له صنم يعبد، قال : فقال لي : هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم ويبقى أثر الأكل في الطعام بينا يرى فيه !! فأنكرت ذلك، فقال لي: إن كان يأكل أنت تموت ؟ فقلت: نعم، قال: فأقمت عنده إلى نصف النهار ولم يظهر في الطعام أثر ! فاستعظم ذلك / التري وأقسم بأيمان مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأكل ، لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك، فقلت لهذا الشيخ : أنا أبين لك سبب ذلك. ذلك التري كافر مشرك، ولصنمه شيطان يغويه بما يظهره من الأثر في الطعام، وأنت كان معك من نور الإسلام وتأييد الله تعالى ما أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك ، وأنت وأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام الخالص كالترى بالنسبة إلى أمثالك، فالترى وأمثاله سود، وأهل الإسلام المحض بيض، وأنتم بلق فيكم سواد وبياض، فأعجب هذا المثل من كان حاضراً!

وقلت لهم في مجلس آخر، لما قالوا: تريد أن تظهر هذه الإشارات؟ قلت: إن عملتموها بحضور من ليس من أهل الشأن - من الأعراب والفلاحين، أو الأتراك أو العامة أو جمهور المتفهمة والمتفكرة والمتصوفة - لم يحسب لكم ذلك. فمن معه ذهب فليات به إلى سوق الصرف إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب الخالص من المغشوش ومن الصفر، لا يذهب إلى عند أهل الجهل بذلك. فقالوا لي: لا نعمل هذا إلا أن تكون همتك معنا، فقلت: همتي ليست معكم، بل أنا معارض لكم مانع لكم، لأنكم تقصدون بذلك أبطال شريعة رسول الله ﷺ ، فإن كان لكم قدرة على إظهار ذلك فافعلوا. فانقلبوا صاغرين.

(١) اللاذن واللاذنة من العلوك ، وقيل : هو دواء بالفارسية، وقيل : هو ندى يسقط على الغنم في بعض جزائر البحر. انظر: اللسان، مادة «الذن».

/ فلما كان قبل هذه الواقعة بمدة كان يدخل منهم جماعة مع شيخ لهم من شيوخ البر، مطوقين بأغلال الحديد في أعناقهم، وهو وأتباعه معروفون بأمور، وكان يحضر عندي مرات فأخاطبه بالتالي هي أحسن، فلما ذكر الناس ما يظهرونه من الشعار المبتدع الذي يتميزون به عن المسلمين، ويتخذونه عبادة ودينًا يوهمون به الناس أن هذا لله سر من أسرارهم، وإنه سيماء أهل الموهبة الإلهية السالكين طريقهم - أعني طريق ذلك الشيخ وأتباعه - خاطبته في ذلك بالمسجد الجامع، وقلت: هذا بدعة لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله، ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة ولا من المشايخ الذين يقتدى بهم، ولا يجوز التعبد بذلك، ولا التقرب به إلى الله؛ لأن عبادة الله بما لم يشرعه ضلالة، ولباس الحديد على غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء للحديث المروي في ذلك وهو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى على رجل خاتمًا من حديد فقال: «مالي أرى عليك حلية أهل النار»^(١). وقد وصف الله تعالى أهل النار بأن في أعناقهم الأغلال، فالتشبه بأهل النار من المنكرات، وقال بعض الناس: قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في حديث الرؤيا، قال في آخره: «أحب القيد وأكره الغل». القيد ثبات في الدين»^(٢) فإذا كان مكروهًا في المنام فكيف في اليقظة؟!

فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلام أو نحوًا منه مع / زيادة، وخوفته من عاقبة الإصرار على البدعة، وأن ذلك يوجب عقوبة فاعله، ونحو ذلك من الكلام الذي نسيت أكثره لبعد عهدي به، وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز التعبد بها باتفاق المسلمين، ولا التقرب بها إلى الله ولا اتخاذها طريقًا إلى الله وسببًا لأن يكون الرجل من أولياء الله وأحبابه، ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يحب أصحابها كذلك، أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيرًا عند الله وقربة إليه، ولا أن يجعل شعارًا للتأيين المرادين وجه الله، الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم.

فهذا أصل عظيم تحجب معرفته والاعتناء به، وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات، فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينًا لم يشرعه الله، وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منها، فلا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع دينًا لم يأذن الله به، ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات؟! ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر، فلو نذر

(١) أبو داود في الخاتم (٤٢٢٣)، والترمذي في اللباس (١٧٨٥)، وقال: «حديث غريب»، والنسائي في الزينة

(٥١٩٥)، كلهم عن بريدة، وأحمد ١٦٣/٢، ١٧٩، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(٢) البخاري في التعبير (٧٠١٧)، ومسلم في الرؤيا (٦/٢٦٣).

نرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب عليه فعله، كما يجب عليه إذا نذر طاعة
لنه أن يطيعه، بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره، وعند آخرين لا شيء
عنه، فلا / يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة (طاعة وعبادة).

١١/٤٥١

ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود أهل
«فتوة» و «رماة البندق» ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه الدين
والطاعة لله إلا ما كان دينًا وطاعة لله ورسوله في شرع الله، لكن قد يكون عليه كفارة
عند الحنث في ذلك، ولهذا أمرت غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه من العهد بالالتزام
طريقة مرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله
ﷺ واتباع الكتاب والسنة، إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو
يقول عن عمل: إنه قرينة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما
أمر الله به ورسوله ﷺ، وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك. وما علم باتفاق الأمة
نه ليس بواجب ولا مستحب ولا قرينة لم يجز أن يعتقد أو يقال: إنه قرينة وطاعة.

فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله، ولا التعبد به ولا
تخاذه دينًا ولا عمله من الحسنات، فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول، ولا بإرادة
وعمل.

ويإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد، يرون الشيء / إذا لم يكن
محرمًا لا ينهى عنه، بل يقال: إنه جائز، ولا يفرقون بين اتخاذه دينًا وطاعة وبرًا، وبين
استعماله كما تستعمل المباحات المحضة، ومعلوم أن اتخاذه دينًا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو
بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم المحرمات وأكبر السيئات، وهذا من البدع
المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها معاصي وسيئات.

فصل

فلما نهيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة، ومضت على ذلك مدة والناس يذكرون
عنهم الإصرار على الابتداع في الدين، وإظهار ما يخالف شرعة المسلمين، ويطلبون
الإيقاع بهم، وأنا أسلك مسلك الرفق والأناة، وأنتظر الرجوع والفيئة، وأؤخر الخطاب
إلى أن يحضر (ذلك الشيخ) لمسجد الجامع. وكان قد كتب إلى كتابًا بعد كتاب فيه
احتجاج واعتذار، وعتب وآثار، وهو كلام باطل لا تقوم به حجة، بل إما أحاديث
موضوعة، أو إسرائيليات غير مشروعة، وحقيقة الأمر الصد عن سبيل الله وأكل أموال

الناس بالباطل .

فقلت لهم : الجواب يكون بالخطاب . فإن جواب مثل هذا الكتاب لا يتم إلا بذلك وحضر عندنا منهم شخص فترعنا الغل من عنقه ، /وهؤلاء هم من أهل الأهواء الذين يتعبدون في كثير من الأمور بأهوائهم لا بما أمر الله تعالى ورسوله ﷺ ، ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠] ، ولهذا غالب وجدهم هوى مطلق لا يدرون من يعبدون ، وفيهم شبه قوي من النصارى الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧] ، ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع : أهل الأهواء .

فحملهم هواهم على أن تجمعوا تجمع الأحزاب ، ودخلوا إلى المسجد الجامع مستعدين للحراب ، بالأحوال التي يعدونها للغلاب . فلما قضيت صلاة الجمعة أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، واتفق على اتباع سبيله . فخرجوا من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر الإمارة ، وكأنهم اتفقوا مع بعض الأكابر على مطلوبهم ، ثم رجعوا إلى مسجد الشاغو - على ما ذكر لي - وهم من الصياح والاضطراب ، على أمر من أعجب العجائب ، فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة الحجة والمعدرة ، وطلباً للبيان والتبصرة ، ورجاء المنفعة والتذكرة ، فعمدوا إلى القصر مرة ثانية ، وذكر لي أنهم قدموا من الناحية الغربية مظهرين الضجيج والعجيج والإزباد والإرعاد ، واضطراب الرؤوس والأعضاء ، والتقلب في نهر بردي ، وإظهار التوله /الذي يخيلوا به على الردى ، وإبراز ما يدعونه من الحال والمحال ، الذي يسلمه إليهم من أضلوا من الجهال .

فلما رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظر ، وسأل عنهم ف قيل له : هم مشكون ، فقال : ليدخل بعضهم ، فدخل شيخهم ، وأظهر من الشكوى عليّ ودعوى الاعتداء مني عليهم كلاماً كثيراً لم يبلغني جميعه ، لكن حدثني من كان حاضراً أن الأمير قال لهم : فهذا الذي يقوله من عنده أو يقوله عن الله ورسوله ﷺ ؟ فقالوا : بل يقوله عن الله ورسوله ﷺ . قال : فأي شيء يقال له ؟ قالوا : نحن لنا أحوال وطريق يسلم إلينا ، قال : فنسمع كلامه . فمن كان الحق معه نصرناه ، قالوا : نريد أن تشد منا ، قال : لا ، ولكن أشد من الحق سواء كان معكم أو معه ، قالوا : ولا بد من حضوره ؟ قال : نعم ، فكررنا ذلك فأمر بإخراجهم . فأرسل إلى بعض خواصه من أهل الصدق والدين ممن يعرف ضلالهم وعرفني بصورة الحال وأنه يريد كشف أمر هؤلاء .

فلما علمت ذلك ألقى في قلبي أن ذلك لأمر يريده الله من إظهار الدين ، وكشف

حال أهل النفاق المبتدعين، لانتشارهم في أقطار الأرضين، وما أحبت البغي عليهم والعدوان، ولا أن أسلك معهم إلا أبلغ ما يمكن من الإحسان، فأرسلت إليهم من عرفهم بصورة /الحال، وإني إذا حضرت كان ذلك عليكم من الوبال، وكثر فيكم القيل والقال، وإن من قعد أو قام قدام رماح أهل الإيمان، فهو الذي أوقع نفسه في الهوان، فجاء لرسول وأخبر أنهم اجتمعوا بشيوخهم الكبار الذين يعرفون حقيقة الأسرار، وأشاروا عليهم بموافقة ما أمروا به من اتباع الشريعة، والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة. وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الأرض؛ كبلاد الترك ومصر وغيرها: أحوالنا تظهر عند انتشار لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله. وأنهم نزعوا الأغلال من الأعناق، وأجابوا إلى الوفاق.

ثم ذكر لي أنه جاءهم بعض أكابر غلمان المطاع وذكر أنه لا بد من حضورهم لموعد الاجتماع، فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته، واستنصرته واستهديته، وسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك، حتى ألقى في قلبي أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك، وأنها تكون بردًا وسلامًا على من اتبع ملة الخليل، وأنها تحرق أشباه الصابئة أهل الخروج عن هذه السبيل، وقد كان بقايا الصابئة أعداء إبراهيم إمام الحنفاء بنواحي البطائح منضمين إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماء.

وبين الصابئة ومن ضل من العباد المتتبعين إلى هذا الدين، نسب يعرفه من عرف الحق المبين، فالغالية من القرامطة والباطنية /كالنصيرية والإسماعيلية، يخرجون إلى مشابهة الصابئة الفلاسفة، ثم إلى الإشراك، ثم إلى جحود الحق تعالى. ومن شركهم الغلو في البشر، والابتداع في العبادات، والخروج عن الشريعة له نصيب من ذلك بحسب ما هو به لائق، كالملاحدين من أهل الاتحاد، والغالية من أصناف العباد.

فلما أصبحنا ذهب للميعاد، وما أحبت أن أستصحب أحدًا للإسعاد، لكن ذهب أيضًا بعض من كان حاضرًا من الأصحاب، والله هو المسبب لجميع الأسباب. وبلغني بعد ذلك أنهم طافوا على عدد من أكابر الأمراء، وقالوا أنواعًا مما جرت به عادتهم من التلبيس والافتراء، الذي استحوذوا به على أكثر أهل الأرض من الأكابر والرؤساء، مثل زعمهم أن لهم أحوالًا لا يقاومهم فيها أحد من الأولياء، وإن لهم طريقًا لا يعرفها أحد من العلماء، وإن شيخهم هو في المشايخ كالخليفة، وإنهم يتقدمون على الخلق بهذه الأخبار المنيفة، وأن المنكر عليهم هو أخذ بالشرع الظاهر، غير واصل إلى الحقائق والسرائر، وأن لهم طريقًا وله طريق، وهم الواصلون إلى كنه التحقيق، وأشباه هذه الدعاوى ذات الزخرف والتزويق.

وكانوا لفرط انتشارهم في البلاد ، واستحواذهم على الملوك والأمراء والأجناد .
لخفاء نور الإسلام ، واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام ، / وطموس آثار الرسول في أكثر
الامصار، ودروس حقيقة الإسلام في دولة التار ، لهم في القلوب موقع هائل ، وله
فيهم من الاعتقاد ما لا يزول بقول قائل .

قال المخبر : فغدا أولئك الأمراء الأكابر، وخاطبوا فيهم نائب السلطان بتعظيم أمره
الباهر، وذكر لي أنواعاً من الخطاب، والله تعالى أعلم بحقيقة الصواب، والأمير مستشعر
ظهور الحق عند التحقيق، فأعاد الرسول إلى مرة ثانية، فبلغه أني في الطريق، وكان كثير
من أهل البدع الأضداد، كطوائف من المتفقهة والمتفكرة وأتباع أهل الاتحاد، مجدين في
نصرهم بحسب مقدورهم ، مجهزين لمن يعينهم في حضورهم . فلما حضرت وجدت
النفوس في غاية الشوق إلى هذا الاجتماع، متطلعين إلى ما سيكون طالين للاطلاع، فذكر
لي نائب السلطان وغيره من الأمراء بعض مذكروه من الأقوال المشتملة على الافتراء .
وقال: إنهم قالوا: إنك طلبت منهم الامتحان، وأن يحموا الأطواق ناراً ويلبسوها، فقلت:
هذا من البهتان.

وها أنا ذا أصف ما كان ، قلت للأمير: نحن لا نستحل أن نأمر أحداً بأن يدخل ناراً.
ولا تجوز طاعة من يأمر بدخول النار. وفي ذلك الحديث الصحيح^(١)، وهؤلاء يكذبون في
ذلك ، وهم كذابون مبتدعون قد أفسدوا من أمر دين المسلمين وديناهم ما الله به عليم .
وذكرت / تلييسهم على طوائف من الأمراء، وأنهم لبسوا على الأمير المعروف بالأيديري^(٢).
وعلى قفجق نائب السلطنة وعلى غيرهما، وقد لبسوا أيضاً على الملك العادل كتبغا في
ملكه، وفي حالة ولاية حماة، وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصر، وضاق المجلس
عن حكاية جميع تلييسهم . فذكرت تلييسهم على الأيديري، وأنهم كانوا يرسلون من النساء
من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة ، ثم يخبرونه بها على طريق المكاشفة، ووعدوه بالملك.
وأنهم وعدوه أن يروه رجال الغيب، فصنعوا خشباً طوالاً وجعلوا عليها من يمشي كهية
الذي يلعب بأكر الزجاج ، فجعلوا يمشون على جبل المزة وذاك يرى من بعيد قوماً يطوفون
على الجبل وهم يرتفعون عن الأرض وأخذوا منه مالا كثيراً ثم انكشف له أمرهم .

قلت للأمير: وولده هو الذي في حلقة الجيش يعلم ذلك، وهو ممن حدثني بهذه
القصة، وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلاً في القبر يتكلم وأوهموه أن الموتى تتكلم، وأتوا به

(١) مسلم في الإمامة (٣٩/١٨٤٠ ، ٤٠) ، والنسائي في البيعة (٤٢٠٥)، كلاهما عن علي .

(٢) هو أيديمر بن عبد الله التركي، المكنى بعلم الدين للحبيوي، شاعر، له قصائد وموشحات جيدة السبك ، تركي

الأصل ، له اشتغال بالحديث، توفي سنة ٦٧٤هـ . [الأعلام للزركلي ٢/ ٣٢٤] .

في مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان ولم يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه بركته، وقالوا: إنه طلب منه جملة من المال، فقال قفجق: شيخ يكشف وهو يعلم أن خزانتي ليس فيها هذا كله، وتقرب قفجق منه وجذب الشعر فانقطع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز، / فذكرت للأمير هذا، ولهذا قيل ١١/٤٥٩ ني: إنه لما انقضى المجلس وانكشف حالهم للناس كتب أصحاب قفجق إليه كتابا وهو نائب السلطنة بحماة يخبره بصورة ما جرى.

وذكرت للأمير أنهم مبتدعون بأنواع من البدع مثل الأغلال ونحوها، وإنا نهيناهم عن لبدع الخارجة عن الشريعة، فذكر الأمير حديث البدعة وسألني عنه، فذكرت حديث لعرباض بن سارية، وحديث جابر بن عبد الله، وقد ذكرتهما بعد ذلك بالمجلس العام كما سأذكره.

قلت للأمير: أنا ما امتحنت هؤلاء، لكن هم يزعمون أن لهم أحوالاً يدخلون بها النار، وأن أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك، ويقولون لنا: هذه الأحوال التي يعجز عنها أهل الشرع ليس لهم أن يعترضوا علينا، بل يسلم إلينا ما نحن عليه - سواء وافق الشرع أو خالفه - وأنا قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة الله، وكان مغلوباً، وذلك بعد أن تغسل جُسُومنا بالخل والماء الحار.

فقال الأمير: ولم ذاك؟ قلت: لأنهم يطلون جُسُومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع، وباطن قشر النارنج، وحجر الطلق وغير ذلك / من الحيل المعروفة لهم، وأنا لا أطلي جلدي بشيء، فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء الحار بطلت الحيلة وظهر الحق، فاستعظم الأمير هجومى على النار، وقال: أتفعل ذلك؟ فقلت له: نعم! قد استخرت الله في ذلك وألقى في قلبي أن أفعله، ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء؛ فإن خوارق العادات إنما تكون لأمة محمد ﷺ المتبعين له باطنًا وظاهرًا لحجة أو حاجة، فالحجة لإقامة دين الله، والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله، وهؤلاء إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه وجب علينا أن نصر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ونقوم في نصر دين الله وشريعته بما نقدر عليه من أرواحنا وجُسُومنا وأموالنا، فلنا حيثنذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه للمخاريق بما يؤيدنا الله به من الآيات.

وليعلم أن هذا مثل معارضة موسى للسحرة؛ لما أظهروا سحرهم أيد الله موسى بالعصا التي ابتلعت سحرهم. فجعل الأمير يخاطب من حضره من الأمراء على السماط

بذلك، وفرح بذلك، وكأنهم كانوا قد أوهموه أن هؤلاء لهم حال لا يقدر أحد على رده، وسمعتة يخاطب الأمير الكبير، الذي قدم من مصر الحاج بهادر وأنا جالس بينهما على رأس السباط، بالتركي ما فهمته منه إلا أنه قال: اليوم ترى حرباً عظيماً، ولعل ذلك كان / جواباً لمن كان خاطبه فيهم على ما قيل.

١١/٤٦١

وحضر شيوخهم الأكابر، فجعلوا يطلبون من الأمير الإصلاح وإطفاء هذه القضية وترفقون، فقال الأمير: إنما يكون الصلح بعد ظهور الحق، وقمنا إلى مقعد الأمير بزاوية القصر أنا وهو وبهادر فسمعتة يذكر له أيوب الحمال بمصر والمولهيون ونحو ذلك، فدل ذلك على أنه كان عند هذا الأمير لهم صورة معظمة، وإن لهم فيهم ظناً حسناً والله أعلم بحقيقة الحال، فإنه ذكر لي ذلك.

وكان الأمير أحب أن يشهد بهادر هذه الواقعة ليتبين له الحق فإنه من أكابر الأمراء وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده، وقد قدم الآن وهو يحب تأليفه وأكرمه، فأمر ببساطه ييسط في الميدان، وقد قدم البطائحية وهم جماعة كثيرون، وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية من الإزباد والإرغاء وحركة الرؤوس والأعضاء، الطفر والجبو والتقلب، ونحو ذلك من الأصوات المتكررات، والحركات الخارجة عن العادات، المخالفة لما أمر به لقمان لابنه في قوله: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ [لقمان: ١٩].

فلما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من الأمراء والكتاب والعلماء والفقراء والعامّة وغيرهم، وحضر شيخهم الأول المشتكى، وشيخ آخر / يسمى نفسه خليفة سيده أحمد، ويركب بعلمين، وهم يسمونه: عبد الله الكذاب، ولم أكن أعرف ذلك. وكان من مدة قد قدم علي منهم شيخ بصورة لطيفة وأظهر ما جرت به عادتهم من المسألة فأعطيته طلبته ولم أنفطن لكذبه حتى فارقتي، فبقى في نفسي أن هذا خفي على تلبسه إلى أن غاب. وما يكاد يخفى على تلبس أحد، بل أدركه في أول الأمر فبقى ذلك في نفسي ولم أراه قط إلى حين ناظرته، ذكر لي أنه ذاك الذي كان اجتمع بي قديماً فتعجبت من حسن صنع الله أنه هتكه في أعظم مشهد يكون حيث كتم تلبسه بيني وبينه.

١١/٤٦٢

فلما حضروا، تكلم منهم شيخ يقال له حاتم بكلام مضمونه طلب الصلح والعفو عن الماضي والتوبة، وأنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه الأغلال وغيرها من البدع، ومتبعون للشريعة. فقلت: أما التوبة فمقبولة. قال الله تعالى: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ [غافر: ٣]، هذه إلى جنب هذه. وقال تعالى: ﴿نَبِّئِ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠].

فأخذ شيخهم المشتكى يتصرللبسهم الاطواق وذكر أن وهب بن منبه روى أنه كان في

ني إسرائيل عابد وأنه جعل في عنقه طوقاً، في حكاية من حكايات بني إسرائيل لا ثبت .

/ فقلت لهم: ليس لنا أن نتعبد في ديننا بشيء من الإسرائيليات المخالفة لشرعنا، قد روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: «أمتهوكون يابن الخطاب؟ لقد جئتمكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حياً ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»^(١)، وفي مراسيل أبي داود أن النبي ﷺ رأى مع بعض أصحابه شيئاً من كتب أهل الكتاب فقال: «كفى ب قوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم، أنزل إلى نبي غير نبيهم»، وأنزل الله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطَيَّرُ عَلَيْهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥١] ^(٢).

فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيما علمنا أنه أنزل عليهما من عند الله إذا خالف شرعنا، وإنما علينا أن نتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به إلينا رسولنا، كما قال تعالى: ﴿وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، فكيف يجوز لنا أن نتبع عباد بني إسرائيل في حكاية لا تعلم صحتها؟! وما علينا من عباد بني إسرائيل! ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٣٤]، هات ما في القرآن وما في الأحاديث الصحاح؛ كالبخاري ومسلم، وذكرنا هذا وشبهه بكيفية قوية.

/ فقال هذا الشيخ منهم يخاطب الأمير: نحن نريد أن تجمع لنا القضاة الأربعة والفقهاء ونحن قوم شافعية.

فقلت له: هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء المسلمين، بل كلهم ينهى عن التعبد به ويعده بدعة، وهذا الشيخ كمال الدين بن الزملكاني^(٣) مفتي الشافعية ودعوته وقلت: ياكمال الدين ما تقول في هذا؟ فقال: هذا بدعة غير مستحبة بل مكروهة، أو كما قال. وكان مع بعض الجماعة فتوى فيها خطوط طائفة من العلماء بذلك.

(١، ٢) سبق تخريجهما ص ٢٣٢ .

(٣) هو محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري، كمال الدين، المعروف بابن الزملكاني فقيه، انتهت إليه رئاسة الشافعية في عصره، ولد وتعلم بدمشق وتوفي في بليس ودفن بالقاهرة، له رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألتها «الطلاق والزياره» وله كتاب في التاريخ، وكتب أخرى، وكان شكله حسناً ومنظراً رائعاً، وعقيدته صحيحة متمكنة أشعرية. [فوات الوفيات ١١-٧/٤ (٤٨٨)].

وقلت: ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد ﷺ ولا الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأشك هل تكلمت هنا في قصة موسى والخضر، فإني تكلمت بكلام بعد عهدي به.

فانتدب ذلك الشيخ «عبد الله» ورفع صوته. وقال: نحن لنا أحوال وأمنور باطنة لا يوقف عليها، وذكر كلاماً لم أضبط لفظه: مثل المجالس والمدارس والباطن والظاهر، ومضمونه أن لنا الباطن ولغيرنا الظاهر، وإن لنا أمراً لا يقف عليه أهل الظاهر فلا ينكرونه علينا.

/ فقلت له - ورفعت صوتي وغضبت - : الباطن والظاهر والجالس والمدارس، والشريعة والحقائق، كل هذا مردود إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، لا من المشايخ والفقهاء، ولا من الملوك والأمراء، ولا من العلماء والقضاة وغيرهم، بل جميع الخلق عليهم طاعة الله ورسوله ﷺ. وذكر هذا ونحوه.

١١/٤٦٥

فقال - ورفع صوته - : نحن لنا الأحوال وكذا وكذا، وادعى الأحوال الخارقة؛ كالنار وغيرها، واختصاصهم بها، وأنهم يستحقون تسليم الحال إليهم لأجلها.

فقلت - ورفعت صوتي وغضبت -: أنا مخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربها أي شيء فعلوه في النار فانا أصنع مثل ما تصنعون، ومن احترق فهو مغلوب، وربما قلت: فعليه لعنة الله، ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار، فسألني الأمراء والناس عن ذلك؟ فقلت: لأن لهم حيلة في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء: من دهن الضفادع، وقشر التارنج، وحجر الطلق. فضج الناس بذلك، فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال: أنا وأنت تلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. فقلت: فقم. / وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك، فمد يده يظهر خلع القميص فقلت: لا! حتى تغتسل في الماء الحار والخل، فأظهر الوهم على عادتهم، فقال: من كان يحب الأمير فليحضر خشباً أو قال: حزمة حطب. فقلت: هذا تطويل وتفريق للجمع، ولا يحصل به مقصود بل قنديل يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسل، ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة الله، أو قلت: فهو مغلوب. فلما قلت ذلك تغير وذل. وذكر لي أن وجهه اصفر.

١١/٤٦٦

ثم قلت لهم: ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين حقيقة، ولو طرتم في الهواء، ومشيتم على الماء، ولو فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك ما يدل على صحة مـ

تدعونه من مخالفة الشرع، ولا على إبطال الشرع، فإن الدجال الأكبر يقول للسماء: مطري فتمطر، وللأرض: أنبتى فتنبت، وللخربة: أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه، ويقتل رجلا ثم يمشي بين شقيه، ثم يقول له: قم فيقوم، ومع هذا فهو دجال كذاب ملعون، لعنه الله، ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك وقع عظيم في القلوب.

وذكرت قول أبي يزيد البسطامي: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر والنواهي، وذكرنا عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال للشافعي: أتدري / ما قال صاحبنا، يعني الليث بن سعد؟ قال: لو رأيته صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر به. فقال الشافعي: لقد قصر الليث لو رأيته صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به، وتكلمت في هذا ونحوه بكلام بعد عهدي به. ومشايخهم الكبار يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح وجعلت ألح عليه في إظهار ما دعوه من النار مرة بعد مرة وهم لا يجيبون، وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين في البلد والفقراء المولاهون منهم، وهم عدد كثير، والناس يضحجون في الميدان، ويتكلمون بأشياء لا أضبها.

فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا مامضمونه: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . فَغْلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ﴾ [الأعراف: ١١٨، ١١٩]، وذكرنا أيضاً أن هذا الشيخ يسمى عبد الله الكذاب، وأنه الذي قصدك مرة فأعطيته ثلاثين درهما، فقلت: ظهر لي حين أخذ الدراهم وذهب أنه ملبس، وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونها أنه أدخل النار في لحيته قدام صاحب حماة، ولما فارقتني وقع في قلبي أن لحيته مدهونة. وأنه دخل إلى الروم واستحوذ عليهم.

فلما ظهر للحاضرين عجزهم وكذبهم وتلييسهم، وتبين للأمرء الذين كانوا يشدون منهم أنهم مبطلون رجعوا، وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان وغيرهما بصورة الحال، وعرفوا حقيقة الحال، وقمنا إلى / داخل ودخلنا، وقد طلبوا التوبة عما مضى، وسألني الأمير عما تطلب منهم فقلت: متابعة الكتاب والسنة مثل ألا يعتقد أنه لا يجب عليه اتباعهما، أو أنه يسوغ لأحد الخروج من حكمهما ونحو ذلك، أو أنه يجوز اتباع طريقة تخالف بعض حكمهما، ونحو ذلك من وجوه الخروج عن الكتاب والسنة التي توجب الكفر، وقد توجب القتل دون الكفر، وقد توجب قتال الطائفة الممتعة دون قتل الواحد المقدور عليه.

فقالوا: نحن ملتزمون الكتاب والسنة أتتكر علينا غير الأطواق؟ نحن نخلعها. فقلت: الأطواق وغير الأطواق، ليس المقصود شيئا معينا، وإنما المقصود أن يكون جميع المسلمين

تحت طاعة الله ورسوله ﷺ . فقال الأمير: فأى شيء الذي يلزمهم من الكتاب والسنة؟ فقلت: حكم الكتاب والسنة كثير لا يمكن ذكره في هذا المجلس، لكن المقصود أن يلتزموا هذا التزاماً عاماً، ومن خرج عنه ضربت عنقه - وكرر ذلك وأشار بيده إلى ناحية الميدان - وكان المقصود أن يكون هذا حكماً عاماً في حق جميع الناس، فإن هذا مشهور عام مشهور قد توفرت الهمم عليه، فيتقرر عند المقاتلة، وأهل الديوان، والعلماء والعباد، وهؤلاء وولاة الأمور - أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه.

١١/٤٦٩

/قلت: ومن ذلك الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر الله ورسوله، فإن من هؤلاء من لا يصلي، ومنهم من يتكلم في صلاته، حتى إنهم بالأمس بعد أن اشتكوا على في عصر الجمعة جعل أحدهم يقول في صلب الصلاة: يا سيدي أحمد، شيء لله. وهذا مع أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالله ودعاء لغيره في حال مناجاته التي أمرنا أن نقول فيها ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] وهذا قد فعل بالأمس بحضرة شيخهم فأمر قاتر ذلك لما أنكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادتهم في صغير الذنوب، ولم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك يصيحون في الصلاة صياحاً عظيماً وهذا منكر يبطل الصلاة.

فقال: هذا يغلب على أحدهم كما يغلب العطاس.

فقلت: العطاس من الله، والله يحب العطاس ويكره التثاؤب ولا يملك أحدهم دفعه، وأما هذا الصياح فهو من الشيطان، وهو باختيارهم وتكلفهم، ويقدرّون على دفعه. ولقد حدثني بعض الخبيرين بهم بعد المجلس أنهم يفعلون في الصلاة ما لا تفعله اليهود والنصارى: مثل قول أحدهم: أنا على بطن امرأة الإمام، وقول الآخر كذا وكذا من الإمام، ونحو ذلك من الأقوال الخبيثة، وأنهم إذا أنكر عليهم المنكر ترك الصلاة يصلون بالنوبة، وأنا أعلم أنهم متولون للشياطين ليسوا / مغلوبين على ذلك، كما يغلب الرجز في بعض الأوقات على صيحة أو بكاء في الصلاة أو غيرها.

١١/٤٧٠

فلما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجموعهم بالميدان بأصواتهم وحركاتهم الشيطانية يظهرون أحوالهم قلت له: أهذا موافق للكتاب والسنة؟ فقال: هذا من الله حال ير- عليهم، فقلت: هذا من الشيطان الرجيم لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا أحبه الله ولا رسوله، فقال: ما في السموات والأرض حركة ولا كد ولا كذا إلا بمشيئته وإرادته، فقلت له: هذا من باب القضاء والقدر، وهكذا كل ما في العالم من كفر وفسوق وعصيان هو بمشيئته وإرادته، وليس ذلك بحجة لأحد في فعله. بل ذلك مما زينه الشيطان وسخطه الرحمن.

فقال: فبأي شيء تبطل هذه الأحوال. فقلت: بهذه السياط الشرعية. فأعجب الأمير

صحك ، وقال : أي والله ، بالسياط الشرعية تبطل هذه الأحوال الشيطانية ، كما قد جرى مثل ذلك لغير واحد ، ومن لم يجب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية ، سمكت سيف الأمير وقلت : هذا نائب رسول الله ﷺ وعلامه وهذا السيف سيف رسول الله ﷺ ، فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسوله ضربناه بسيف الله ، وأعاد الأمير / هذا لكلام ، وأخذ بعضهم يقول : فاليهود والنصارى يقرون ولا نفر نحن؟ فقلت : اليهود والنصارى يقرون بالجزية على دينهم المكتوم في دورهم ، والمبتدع لا يقر على بدعته . ففحموا لذلك .

و « حقيقة الأمر » أن من أظهر منكراً في دار الإسلام لم يقر على ذلك ، فمن دعا إلى بدعة وأظهرها لم يقر ، ولا يقر من أظهر الفجور ، وكذلك أهل الذمة لا يقرون على خهار منكرات دينهم ، ومن سواهم فإن كان مسلماً أخذ بواجبات الإسلام وترك محرماته ، وإن لم يكن مسلماً ولا ذمياً فهو إما مرتد وإما مشرك وإما زنديق ظاهر الزندقة .

وذكرت ذم « المبتدعة » فقلت : روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ كان يقول في خطبته : « إن أصدق الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة »^(١) . وفي السنن عن العرباض بن سارية ، قال : خطبنا رسول الله ﷺ خطبة ذرفت منها العيون ، ووجلّت منها القلوب ، فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا نتعهد إيلنا؟ فقال : « أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين / من بعدي ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » وفي رواية : « وكل ضلالة في النار »^(٢) .

فقال لي : البدعة مثل الزنا ، وروى حديثاً في ذم الزنا ، فقلت : هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ ، والزنا معصية ، والبدعة شر من المعصية ، كما قال سفيان الثوري : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها ، وكان قد قال بعضهم : نحن نتوب الناس ، فقلت : لماذا تتوبونهم؟ قال : من قطع الطريق ، والسرقة ، ونحو ذلك . فقلت : حالهم قبل تتوبيكم خير من حالهم بعد تتوبيكم ، فإنهم كانوا فاسقاً يعتقدون تحريم ما هم عليه ، ويرجون رحمة الله ، ويتوبون إليه ، أو ينوون التوبة ، فجعلتموهم بتتوبيكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام ، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله ، وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من

(١) سبق تخريجه ص ٢٢ .

(٢) أبو داود في السنة (٤٦٠٧) والترمذي في العلم (٢٦٧٦) وقال : « حسن صحيح » .

المعاصي .

قلت مخاطباً للأمير والحاضرين : أما المعاصي فمثل ما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن رجلاً كان يدعى حماراً، وكان يشرب الخمر، وكان يضحك النبي ﷺ، وكان كلما أتى به النبي ﷺ جلده الحد فلعله رجل مرة . وقال : / لعنه الله ، أكثر ما يؤتى به إلى النبي ﷺ ١٩ فقال النبي ﷺ : « لا تلعه فإنه يحب الله ورسوله » (١) . قلت : فهذا رجل كثير الشرب للخمر، ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبي ﷺ بذلك ونهى عن لعنه .

١١ / ٤٧٣

وأما المبتدع فمثل ما أخرجنا في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيه الخدري وغيرهما - دخل حديث بعضهم في بعض - أن النبي ﷺ كان يقسم ، فجاء رجل نائئ الجبين كث اللحية، مخلوق الرأس ، بين عينيه أثر السجود، وقال ما قال . فقال النبي ﷺ : « يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » (٢) وفي رواية : « لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل » (٣) وفي رواية : « شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه » (٤) .

قلت : فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي ﷺ بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي ﷺ . / وذلك لخروجهم عن سنة النبي وشريعته، وأظن أنني ذكرت قول الشافعي : لأن يتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يتلى بشيء من هذه الأهواء . فلما ظهر قبيح البدع في الإسلام، وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنهم مبتدعون بدعاً منكراً فيكون حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب الخمر . أخذ شيخهم عبد الله يقول : يا مولانا لا تتعرض لهذا الجنب العزيز - يعني أتباع أحمد بن الرفاعي - فقلت منكراً بكلام غليظ : ويحك ، أي شيء هو الجنب العزيز، وجنب من خالفه أولى بالعز يا ذو الزرجة (٥) ، تريدون أن تبطلوا دين الله ورسوله، فقال : يا مولانا يحرقك الفقراء بقلوبهم، فقلت : مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم وصار جميع الناس يخوفوني منهم ومن شرهم، ويقول أصحابهم : إن لهم سرّاً مع الله، فنصر الله وأعلن عليهم . وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما يسره الله في أمر غزو الرافضة بالجليل .

١١ / ٤٧٤

(١) البخاري في الحدود (٦٧٨٠) .

(٢) سبق تخريجه ص ٣٣ .

(٣) أحمد ٢٥٦ / ٥ .

(٤) أبو داود في السنة (٤٧٦٨) بنحوه .

(٥) كلما بالأصل . والزرجون : الخمر . انظر : اللسان، مادة «زرجن» .

وقلت لهم : يا شبه الرافضة يا بيت الكذب - فإن فيهم من الغلو والشرك والمروق عن
شريعة ما شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهم ، وفيهم من الكذب ما قد يقاربون به
رافضة في ذلك، أو يساوونهم، / أو يزيدون عليهم، فإنهم من أكذب الطوائف حتى قيل
سهم : لا تقولوا أكذب من اليهود على الله، ولكن قولوا: أكذب من الأحمدية على
سبحهم، وقلت لهم : أنا كافر بكم وبأحوالكم، فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون.
ولما رددت عليهم الأحاديث المكذوبة أخذوا يطلبون مني كتباً صحيحة ليهتدوا بها
عننت لهم ذلك، وأعيد الكلام أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه، وأعاد
ذمير هذا الكلام واستقر الكلام على ذلك، والحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده
يهزم الأحزاب وحده .

/ سئل شيخ الإسلام ، وناصر السنة، فريد الوقت ، وبحر العلوم، بقية المجتهدين ، وحجة المتأخرين ، تاج العارفين ، وقدوة المحققين، رحلة الطالبين ، ونخبة الراسخين ، إمام الزاهدين ومنال المجتهدين، الإمام الحجة التوراني ، والعالم المجتهد الرباني ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - أدام الله علو قدره في الدارين . وجعله يتسنى ذروة الكمال مسرور القلب قرير العين - عن «المرشدة» كيف كان أصلها وتأليفها ؟ وهل تجوز قراءتها أم لا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى - قائلا :

الحمد لله رب العالمين، أصل هذه: أنه وضعها أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن التومرت، الذي تلقب بالمهدي، وكان قد ظهر في المغرب في أوائل المائة الخامسة من نحو مائتي سنة، وكان قد دخل إلى بلاد العراق، وتعلم طرقاً من العلم، وكان فيه طرف من الزهد والعبادة.

ولما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب، إلى قوم من البربر / وغيرهم جهال لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله، فعلمهم الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام، واستجاز أن يظهر لهم أنواعاً من المخاريق، ليدعوهم بها إلى الدين. فصار يجيء إلى المقابر يدفن بها أقواماً ويواطئهم على أن يكلموه إذا دعاهم، ويشهدوا له بما طلبه منهم، مثل أن يشهدوا له بأنه المهدي، الذي بشر به رسول الله ﷺ ، الذي يواطئ اسمه اسمه، واسم أبيه اسم أبيه. وأنه الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً وظلماً، وأن من اتبعه أفلح، ومن خالفه خسر، ونحو ذلك من الكلام. فإذا اعتقد أولئك البربر إن الموتى يكلمونه ويشهدون له بذلك، عظم اعتقادهم فيه وطاعتهم لأمره.

ثم إن أولئك المقبورين يهدم عليهم القبور ليموتوا، ولا يظهر أمره، واعتقد أن دمهم أولئك مباحة بدون هذا، وأنه يجوز له إظهار هذا الباطل ليقوم أولئك الجهال بنصره واتباعه، وقد ذكر عنه أهل المغرب وأهل المشرق الذين ذكروا أخباره من هذه الحكايات أنواعاً. وهي مشهورة عند من يعرف حاله عنه.

ومن الحكايات التي يأترونها عنه أنه واطأ رجلاً على إظهار الجنون وكان ذلك عادً يحفظ القرآن والحديث والفقه، فظهر بصورة الجنون والناس لا يعرفونه إلا مجنوناً. ثم

صباح ذات يوم وهو عاقل يقرأ القرآن والحديث والفقه ، وزعم أنه علم ذلك في المنام ، وعوفي مما كان / به ، وربما قيل : إنه ذكر لهم أن النبي ﷺ علمه ذلك فصاروا يحسنون لظن بذلك الشخص ، وأنه كان لهم يوم يسمونه يوم الفرقان ، فرق فيه بين أهل الجنة وأهل النار بزعمه ، فصار كل من علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل الجنة ، وعصموا دمه ، ومن علموا أنه من أعدائهم جعلوه من أهل النار ، فاستحلوا دمه ، واستحل دماء توف مؤلفة من أهل المغرب المالكية ، الذين كانوا من أهل الكتاب والسنة على مذهب مالك وأهل المدينة ، يقرؤون القرآن والحديث : كالصحيحين ، والموطأ وغير ذلك ، والفقه عنى مذهب أهل المدينة ، فزعم أنهم مشبهة مجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة ، ولا يعرف عن أحد من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبيه والتجسيم .

واستحل أيضاً أموالهم ، وغير ذلك من المحرمات بهذا التأويل ونحوه ، من جنس ما كانت تستحله الجهمية المعطلة - كالفلاسفة والمعتزلة ، وسائر نفاة الصفات من أهل السنة والجماعة - لما امتحنوا الناس في «خلافة المأمون» وأظهروا القول بأن القرآن مخلوق ، وأن نله لا يرى في الآخرة ، ونفوا أن يكون لله علم ، أو قدرة أو كلام أو مشيئة ، أو شيء من الصفات القائمة بذاته .

وصار كل من وافقهم على هذا التعطيل عصموا دمه وماله ، وولوه الولايات وأعطوه الرزق من بيت المال ، وقبلوا شهادته وافتدوه من / الأسر ، ومن لم يوافقهم على أن القرآن مخلوق وما يتبع ذلك من بدعهم قتلوه ، أو حبسوه أو ضربوه أو منعهوا العطاء من بيت المال ، ولم يولوه ولاية ، ولم يقبلوا له شهادة ، ولم يفدوه من الكفار . يقولون : هذا مشبه ، هذا مجسم ، لقوله : إن الله يرى في الآخرة ، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله استوى على العرش ، ونحو ذلك . فدامت هذه المحنة على المسلمين بضع عشرة سنة ، في أواخر خلافة المأمون ، وخلافة أخيه المعتصم ، والوائق بن المعتصم ، ثم إن الله تعالى كشف الغمة عن الأمة ، في ولاية المتوكل على الله ، الذي جعل الله عامة خلفاء بني العباس من ذريته دون ذرية الذين أقاموا المحنة لأهل السنة .

فأمر المتوكل برفع المحنة وإظهار الكتاب والسنة ، وأن يروى ما ثبت عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين ، من الإثبات النافي للتعطيل . وكان أولئك الجهمية المعطلة قد بلغ من تبديلهم للدين أنهم كانوا يكتبون على ستور الكعبة : «ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم» ولا يقولون : «وهو السميع البصير» ، وأنهم كانوا يمتحنون الناس بقوله تعالى : «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» ، فإذا قالوا : وهو السميع البصير أنكروا عليهم ، ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن

غير / تكيف ولا تمثيل ، فلا ينفون عن الله ما أثبتته لنفسه ، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه ، بل يعلمون أن الله ليس كمثله شيء . لا في ذاته ولا في صفاته ، ولا في أفعاله . فكما أن ذاته لا تشبه الذوات ، فصفاته لا تشبه الصفات .

والله تعالى بعث الرسل فوصفوه بإثبات مفصل ، ونفي مجمل . وأعداء الرسل - الجهمية الفلاسفة ونحوهم - وصفوه بنفي مفصل ، وإثبات مجمل . فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بأنه : بكل شيء عليم ، وأنه على كل شيء قدير ، وأنه حي قيوم . وأنه عزيز حكيم ، وأنه غفور رحيم ، وأنه سميع بصير ، وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ، وأنه لا يحب الفساد ، ولا يرضى لعباده الكفر ، وأنه رضى عن المؤمنين ورضوا عنه ، وأنه يغضب على الكفار ويلعنهم ، وأنه إليه يصعد الكلم الطيب ، والعمر الصالح يرفعه ، وأنه كلم موسى تكليماً ، وأن القرآن نزل به الروح الأمين من الله على نبيه محمد ﷺ . كما قال : ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [النحل: ١٠٢] ، وروح القدس هو جبريل كما قال في الآية الأخرى : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [البقرة: ٩٧] ، وقال تعالى : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ، ١٩٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَجُودُهُ يُؤَمِّنُ تَأْخِرَةً . إِلَى رَبِّهِ نَظَرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ ، ٢٣] ، وقال تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦] .

/ وقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي ﷺ أنه قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه ، فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ، ويدخلنا الجنة ، ويجرد من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب ، فينظرون إليه ، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ، وهي الزيادة » (١) وقد استفاض عن النبي ﷺ في الصحاح أنه قال : « إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ، لا تضامون في رؤيته » (٢) ، وإن الناس قالوا : يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : « هل تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونه سحب ؟ » قالوا : لا . قال : « فهل تضارون في رؤية القمر صحوا ليس دونه سحب ؟ » قالوا : لا . قال : « فإنكم سترون ربكم ، كما ترون الشمس والقمر » (٣) فشبه ﷺ الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي ، فإن العباد لا يحيطون بالله علماً ، ولا تدركه أبصارهم . كما قال تعالى : ﴿ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] .

وقد قال غير واحد من السلف والعلماء : إن « الإدراك » هو الإحاطة ؛ فالعباد يرون الله تعالى عياناً ولا يحيطون به ، فهذا وأمثاله مما أخبر الله به ورسوله .

(١) مسلم في الإيمان (١٨١ / ٢٩٧) .

(٢) البخاري في التوحيد (٧٤٣٤ ، ٧٤٣٦ ، ٧٤٣٧ ، ٧٤٣٩) ومسلم في المساجد (٦٣٣ / ٢١١) .

(٣) البخاري في التوحيد (٧٤٣٧) ومسلم في الإيمان (١٨٣ / ٣٠٢) .

وقد تعالى في النفي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى : ١١] ، ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا﴾
سورة: ٢٢ ، / ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم : ٦٥] ، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾
[خلاص: ٤] ، فبين في هذه الآيات أن الله لا كفو له ، ولا ند له ، ولا مثل له ولا
سبي له ، فمن قال: إن علم الله كعلمي ، أو قدرته كقدرتي أو كلامه مثل كلامي ، أو
دته ومحبه ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبي ورضائي وغضبي ، أو استواءه على
عرش كاستوائي ، أو نزوله كنزولي ، أو إتيانه كإتياني ، ونحو ذلك فهذا قد شبه الله
بشئ بخلقه ، تعالى الله عما يقولون ، وهو ضال خبيث مبطل ، بل كافر .

ومن قال : إن الله ليس له علم ، ولا قدرة ولا كلام ، ولا مشيئة ، ولا سمع ولا
عر ، ولا محبة ولا رضى ، ولا غضب ، ولا استواء ، ولا إتيان ولا نزول فقد عطل
سما الله الحسنى وصفاته العلى ، و ألحد في أسماء الله وآياته ، وهو ضال خبيث مبطل
كافر ، بل مذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي التشبيه بالمخلوقات ، إثبات بلا
تشبيه وتنزيه بلا تعطيل ، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخارى : من شبه الله
بحقه فقد كفر ، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ، وليس ما وصف الله به
عنه ولا رسوله تشبيهاً .

ومما يبين ذلك : أن الله تعالى أخبرنا أن في الجنة ماء ولبناً وخمراً وعسلاً ولحماً
يفكهة وحريراً وذهباً وفضة ، وغير ذلك . وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس في
سنيما مما في الجنة إلا الأسماء . فإذا / كانت المخلوقات في الجنة توافق المخلوقات في الدنيا
في الأسماء ، والحقائق ليست مثل الحقائق ، فكيف يكون الخالق مثل المخلوق إذا وافقه
في الاسم ؟!

والله تعالى قد أخبر أنه سميع بصير ، وأخبر عن الإنسان أنه سميع بصير ، وليس هذا
مثل هذا ، وأخبر أنه حي ، وعن بعض عباده أنه حي ، وليس هذا مثل هذا . وأخبر أنه
رؤوف رحيم ، وأخبر عن نبيه أنه رؤوف رحيم ، وليس هذا مثل هذا . وأخبر أنه عليم
حليم وأخبر عن بعض عباده بأنه عليم حليم ، وليس هذا مثل هذا ، وسمى نفسه الملك ،
وسمى بعض عباده الملك ، وليس هذا مثل هذا . وهذا كثير في الكتاب والسنة ، فكان
سلف الأمة وأئمتها كأئمة المذاهب ؛ مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ،
على هذا ، إثبات بلا تشبيه ، وتنزيه بلا تعطيل ، لا يقولون بقول أهل التعطيل ، نفاة
لصفات ، ولا يقول أهل التمثيل المشبهة للخالق بالمخلوقات ، فهذه طريقة الرسل ، ومن
آمن بهم .

وأما المخالفون للرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - من المتفلسفة وأشباههم ،

فيصفون الرب تعالى «بالصفات السلبية» ليس كذا، ليس كذا، ليس كذا، ولا يصفونه بشيء من صفات الإثبات، بل بالسلب الذي يوصف به المعدم فيبقى ما ذكره مطبقاً للمعدم، فلا يبقى / فرق بين ما يثبتونه وبين المعدم، وهم يقولون : إنه موجود ليس بمعدم، فيتناقضون ، يثبتونه من وجه، ويجحدونه من وجه آخر. ويقولون: إنه وجوباً مطلقاً ، لا يتميز بصفة.

وقد علم الناس أن المطلق لا يكون موجوداً، فإنه ليس في الأمور الموجودة ما هو مطلق لا يتعين، ولا يتميز عن غيره، وإنما يكون ذلك فيما يقدره المرء في نفسه، فيبقى أمراً مطلقاً، وإن كان لا حقيقة له في الخارج ، فصار هؤلاء المتفلسفة الجهمية المعطلون : يجعلون الخالق - سبحانه وتعالى - موجوداً مبايناً لخلقه، بل إما أن يجعلوه مطلقاً في ذهن الناس، أو يجعلوه حالاً في المخلوقات، أو يقولون: هو وجود المخلوقات.

ومعلوم أن الله كان قبل أن يخلق المخلوقات، وخلقها فلم يدخل فيها، ولم يدخله فيه، فليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وعلى ذلك تدرك الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ، فالجهمية المعطلة نفاة الصفات من المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم - الذين امتحنوا المسلمين، كما تقدم - كانوا على هذا الضلال. فلما أظهر الله تعالى أهل السنة والجماعة، ونصرهم، بقى هذا النفي في نفوس كثير من أتباعهم ، فصاروا يظهرُونَ تارة مع الرافضة القرامطة الباطنية، وتارة مع الجهمية الانحائية وتارة يوافقونهم / على أنه وجود مطلق ، ولايزيدون على ذلك.

وصاحب «المرشدة» كانت هذه عقيدته كما قد صرح بذلك في كتاب له كبير شرح فيه مذهبه في ذلك، ذكر فيه أن الله تعالى وجود مطلق ، كما يقول ذلك ابن سينا وغير سبعين وأمثالهم.

ولهذا لم يذكر في «مرشدته» الاعتقاد الذي يذكره أئمة العلم والدين من أهل السنة والجماعة؛ أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، كما يذكره أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وأهل الكلام: من الكلالية والاشعرية والكرامية وغيرهم، ومشائخ التصوف والزهد، وعلماء أهل الحديث، فيد هؤلاء كلهم متفقون على أن الله تعالى حي عالم بعلم، قادر بقدره، كما قال تعالى ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ، وقال تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِـ أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء: ١٦٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ [فاطر: ١١]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]

وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، كما
 ١١/٤٨٦ صهم السورة من القرآن . يقول : / « إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير
 غيبة . ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك
 العظيم فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم
 - هذا الأمر - ويسميه باسمه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، فاقدره لي ،
 - ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي
 - عاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان . ثم رضني به » (١) .
 والأئمة الأربعة وسائر من ذكر متفقون على أن الله تعالى يرى في الآخرة، وأن القرآن
 بلاء الله .

فصاحب «المرشدة» لم يذكر فيها شيئاً من الإثبات الذي عليه طوائف أهل السنة
 - جماعة ، ولا ذكر فيها الإيمان برسالة النبي ﷺ ، ولا باليوم الآخر وما أخبر به النبي
 ﷺ من أمر الجنة والنار والبعث والحساب وفتنة القبر والحوض وشفاعة النبي ﷺ في أهل
 كبر. فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة . ومن عادات علمائهم
 هم يذكرون ذلك في العقائد المختصرة، بل اقتصر فيها على ما يوافق أصله وهو القول
 ١١/٤٨٧ بـ أن الله وجود مطلق، وهو قول المتفلسفة والجهمية ، / والشيعية، ونحوهم ممن اتفقت
 عوائق أهل السنة والجماعة، أهل المذاهب الأربعة وغيرهم على إبطال قوله، وتضليله .

فذكر فيها ما تقوله نفاة الصفات، ولم يذكر فيها صفة واحدة لله تعالى ثبوتية، وزعم
 في أولها أنه قد وجب على كل مكلف أن يعلم ذلك، وقد اتفقت الأئمة على أن الواجب
 على المسلمين ما أوجبه الله ورسوله، وليس لأحد أن يوجب على المسلمين ما لم يوجبه
 الله ورسوله والكلام الذي ذكره بعضه قد ذكره الله ورسوله، فيجب التصديق به، وبعضه
 لم يذكره الله ولا رسوله ولا أحد من السلف والأئمة، فلا يجب على الناس أن يقولوا ما
 لم يوجب الله قوله عليهم . وقد يقول الرجل كلمة وتكون حقاً، لكن لا يجب على كل
 ناس أن يقولوها، وليس له أن يوجب على الناس أن يقولوها، فكيف إذا كانت الكلمة
 تتضمن باطلاً؟

وما ذكره من النفي يتضمن حقاً وبطلاً ، فالحق يجب اتباعه، والباطل يجب اجتنابه،
 وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب كبير . وذكرنا سبب تسميته لأصحابه بالموحدين،
 فإن هذا مما أنكره المسلمون؛ إذ جميع أمة محمد ﷺ موحدون، ولا يخلد في النار من
 أهل التوحيد أحد .

(١) البخاري في التهجد (١١٦٢) وأبو داود في الاستخارة (١٥٣٨) .

/و «التوحيد» هو ما بينه الله تعالى في كتابه ، وعلى لسان رسوله ﷺ . كقوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [سورة الإخلاص] ، وهذه السورة تعدل ثلث القرآن . وقوله : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُكُمْ تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [سورة الكافرون] ، وقال تعالى : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد : ١٩] ، وقال تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء : ٢٥] .

فنفاة الجهمية من المعتزلة وغيرهم سموا نفي الصفات توحيداً . فمن قال : إن القرآء كلام الله وليس بمخلوق . أو قال : إن الله يرى في الآخرة أو قال : «استخيرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك» لم يكن موحداً عندهم ، بل يسمونه مشبهاً مجسماً ، وصاحب «المرشدة» لقب أصحابه موحدين ، اتباعاً لهؤلاء الذين ابتدعوا توحيداً ما أنزل الله به من سلطان ، وألحدوا في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن .

وقال أيضاً في قدرة الله تعالى : إنه قادر على ما يشاء ، وهذا يوافق قول الفلاسفة وعلى الأسواري وغيره من المتكلمين الذين يقولون : إنه لا يقدر على غير ما فعل . ومذهب المسلمين أن الله على / كل شيء قدير ، سواء شاءه أو لم يشاءه ، كما قال تعالى ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا﴾ [الأنعام : ٦٥] .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه لما نزل قوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ قال : «أعوذ بوجهك» ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ ، قال : «أعوذ بوجهك» ، ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ ، قال : «هاتان أهون» (١) قال : فهو يقدر الله عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهما ، بل قد أجاز الله هذه الأمة على لسان نبيه ألا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم ، أو يهلكهم بسنة عامة . وقد قرأ تعالى : ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ . بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ [القيامة : ٣] . [٤] قاله قادر على ذلك ، وهو لا يشاؤه ، وقد قال تعالى : ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ [السجدة : ١٣] وقال تعالى : ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [هود : ١١٨] قاله تعالى قادر على ذلك . فلو شاءه لفعله بقدرته ، وهو لا يشاؤه .

(١) البخاري في التفسير (٤٦٢٨) ، عن جابر .

وقد شرحنا ما ذكره فيها كلمة كلمة وبيننا ما فيها من صواب وخطأ ولفظ مجمل في كتب آخر.

١١/٤٩٠ / فالعالم الذي يعلم حقائق ما فيها، ويعرف ما جاء به الكتاب والسنة لا يضره ذلك، فإنه يعطي كل ذي حق حقه، ولا حاجة لأحد من المسلمين إلى تعلمها وقراءتها، ولا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء في الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما أخذته بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك، أو يوقع الناس في خلاف ذلك، وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده، بل عليه أن يتبع ولا يبتدع، ويقتدي ولا يبتدي، فإن الله سبحانه بعث محمداً ﷺ بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيداً، وقال له: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ﴾ [يوسف: ١٠٨] وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] والنبى ﷺ علم المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم.

فياخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات، وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وليس ذلك مخالفاً للعقل الصريح فإن ما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل، ولكن فيه تفاظ قد لا يفهمها بعض الناس، أو يفهمون منها معنى باطلاً، فالأفة منهم لا من الكتاب والسنة، فإن / الله تعالى قال: ﴿وَنَزَّلْنَا (١) عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

والله أعلم، والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب.

(١) في المطبوعة : « وأنزلنا » والصواب ما أثبتناه.

/ سئل عن رجل تخاطب هو وإنسان على من قرأ «المرشدة» .

قال الأول :قال بعض العلماء: المرشدة لا يجوز أن نقرأها، قال الآخر : من لا يقرأه فهو كافر؟

الجواب :

الحمد لله ، أما هذا القائل الثاني الذي قال :من لا يقرأها فهو كافر ، فإنه كاذب ضار مخطئ جاهل يجب أن يستتاب عن مثل هذا القول ، فإن تاب وإلا عوقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل هذا .

بل إذا فهم مضمون قوله : من لم يقرأها فهو كافر ، وأصر عليه بعد العلم ، كان هو الكافر المستحق لأن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . والله أعلم .

سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن قوم منتسبين إلى المشائخ: ١١/٤٩٣
خرجونهم عن قطع الطريق، وقتل النفس والسرقه، وألزموهم بالصلاة؛ لكنهم يصلون
عادة البادية، فهل يجب إقامة حدود الصلاة أم لا؟ ومع هذا شعارهم الرفض،
يكشف الرؤوس، وتفتيل الشعر، وحمل الحيات. ثم غلب على قلوبهم حب الشيوخ.
حتى كلما عثر أحدهم أو همه أمر استغاث بشيخه، ويسجدون لهم مرة في غيبتهم، ومرة
في حضورهم. فتارة يصادف السجود إلى القبلة، وتارة إلى غيرها - حيث كان شيخه -
يزعمون هذا لله. ومنهم من يأخذ أولاد الناس حوارات برضى الوالدين، وبغير رضاهم،
يربما كان ولد الرجل معيناً لوالديه على السعي في الحلال فيأخذه ويعلمه الدروزة. وينذر
سموتى، ومنهم من يواخي النسوان فإذا نهوا عن ذلك قال: لو حصل لي أمك وأختك،
ورختيهما فإذا قيل: لا تنظر أجنبية. قال: أنظر عشرين نظرة، ويحلفون / بالمشائخ. وإذا ١١/٤٩٤
جاء عن شيء من ذلك. قال: أنت شرعي. فهل المنكر عليهم مأجور أم لا؟

وهل اتخاذ الخرقه على المشائخ له أصل في الشرع أم لا؟ وهل انتساب كل طائفة إلى
شيخ معين يثاب عليه أم لا؟ وهل التارك لها آثم أم لا؟ ويقولون: إن الله يرضى لرضا
شائخ، ويغضب بغضبهم ويستندون إلى قوله ﷺ: «المرء مع من أحب»^(١) و«أوثق عرى
إسلام الحب في الله والبغض في الله»^(٢) فهل ذلك دليل لهم، أم هو شيء آخر؟ ومن
هذه حاله هل يجوز دفع الزكاة إليه؟

فأجاب - قدس الله روحه :

وأما كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات، فليس هذا من شعار أحد من
نصالحين لا من الصحابة ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا
شيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره، وإنما ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة،
بتدعه طائفة انتسبت إليه فخالفوا طريق المسلمين وخرجوا عن حقائق الدين، وفارقوا
طريق عباد الله الصالحين وهم نوعان:

أهل حال إبليسي، وأهل محال تليسي، فأما أهل «الأحوال» / منهم: فهم قوم اقترنت ١١/٤٩٥

(١) سبق تخريجه ص ٣٣ .

(٢) سبق تخريجه ص ٩٢ .

بهم الشياطين، كما يقتنون بإخوانهم. فإذا حضروا سماع المكاء والتصدية أخذهم الحال . فيزبدون ويرغون . كما يفعله المصروع، ويتكلمون بكلام لا يفهمونه هم ولا الحاضرون. وهي شياطينهم تتكلم على ألسنتهم عند غيبة عقولهم، كما يتكلم الجنى على لسان المصروع، ولهم مشابيهون في الهند من عباد الأصنام. ومشابيهون بالمغرب يسمى أحدهم المصلي، وهؤلاء الذين في المغرب من جنس الزط الذين لا خلاق لهم، فإذا كان لبعض الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شيئاً فيجيتون ويضربون لهم بالدف والملاهي ويحرقون ويوقدون ناراً عظيمة مؤججة ويضعون فيها الحديد العظيم حتى يبقى أعظم من الجمر وينصبون رماحاً فيها أسنة، ثم يصعد أحدهم يقعد فوق أسنة الرماح قدام الناس، ويأخذ ذلك الحديد المحمي ويمره على يديه، وأنواع ذلك .

ويرى الناس حجارة يرمى بها ولا يرون من رمى بها، وذلك من شياطينهم الذين يصعدون بهم فوق الرمح، وهم الذين يباشرون النار وأولئك قد لا يشعرون بذلك. كالمصروع الذي يضرب ضرباً وجيعاً وهو لا يحس بذلك، لأن الضرب يقع على الجنى. فكذا حال أهل الأحوال الشيطانية، ولهذا كلما كان الرجل أشبه بالجن والشياطين كان حته أقوى، ولا يأتيهم الحال إلا عند مؤذن الشيطان وقرآنه، فمؤذنه المزمار، وقرآنه الغناء .

١١/٤٩٦

/ ولا يأتيهم الحال عند الصلاة والذكر والدعاء والقراءة، فلا لهذه الأحوال فائدة في الدين، ولا في الدنيا، ولو كانت أحوالهم من جنس عباد الله الصالحين، وأولياء الله المتقين، لكانت تحصل عند ما أمر الله به من العبادات الدينية، ولكان فيها فائدة في الدين والدنيا لتكثير الطعام والشراب عند الفاقات، واستئزال المطر عند الحاجات، والنصر على الأعداء عند المخافات، وهؤلاء أهل الأحوال الشيطانية في التلبس بمحقون البركات. ويقوون المخافات، ويأكلون أموال الناس بالباطل، لا يأمرن بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ولا يجاهدون في سبيل الله، بل هم مع من أعطاهم وأطعمهم وعظمهم، وإن كان تترياً، بل يرجحون التتر على المسلمين، ويكونون من أعوانهم ونصرائهم الملاءمين. وفيهم من يستعين على الحال بأنواع من السحر والشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله.

وأما أهل «المحال» منهم : فهم يصنعون أدوية كحجر الطلق، ودهن الضفادع، وقشور التارنج ونحو ذلك، يمشون بها على النار ويمسكون نوعاً من الحيات ويأخذونها بضعة . ويقدمون على أكلها بفجور وما يصنعونه من السكر واللادن، وماء الورد، وماء الزعفران والدم، فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها الخبير بهذه الأمور .

ومنهم من تأتيه الشياطين، وذلك هم أهل المحال الشيطاني .

/ فصل

وأما ما ذكروا من غلوهم في الشيوخ: فيجب أن يعلم أن الشيوخ الصالحين الذين يفتدى بهم في الدين هم المتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن له في الأمة لسان صدق - وطريقة هؤلاء دعوة خلق إلى الله، وإلى طاعته وطاعة رسوله، واتباع كتابه وسنة رسوله ﷺ .

والمقصود أن يكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا . فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ . إِنَّ اللَّهَ هُوَ لِرِزْقِ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨] .

والرسل أمروا الخلق ألا يعبدوا إلا الله ، وأن يخلصوا له الدين ، فلا يخافون غيره ، ولا يرجون سواه، ولا يدعون إلا إياه . قال تعالى : ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨] ، وقال تعالى : ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [النور: ٥٢] ، / فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، وقال تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: ٥٩] ، فالإتياء لله والرسول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] ، والحلال ما حلله رسول الله والحرام ما حرمه . والدين ما شرعه، ليس لاحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعته وشريعته، ومن لم يقر به باطنًا وظاهرًا فهو كافر مخلد في النار .

وخير الشيوخ الصالحين ، وأولياء الله المتقين : أتبعهم له وأقربهم وأعرفهم بدينه وأطوعهم لامره: كآبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر التابعين بإحسان، وأما الحسب فله وحده ولهذا قالوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ ، ولم يقولوا: ورسوله . كما قال تعالى : ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] ، وقال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤] أي : إن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين . فهو وحده يكفيهم فإنه سبحانه له الملك وله الحمد وهو كاف عبده، كما قال تعالى : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦] ، وقال تعالى : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦] .

/ وروى أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، هل ربنا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية (١)، فهو سبحانه سميع قريب مجيب رحيم، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وهو يعلم من أحوال العباد ما لا يعلمه غيره، ويقدر على قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها غيره، ويرحمهم رحمة لا يرحمهم بها غيره..

والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه، ويرشدون إليه، بمنزلة الأئمة في الصلاة. يصلون ويصلي الناس خلفهم، وبمنزلة الدليل الذي للحاج هو يدلهم على البيت، وهم جميعاً يحجون إليه، ليس لهم من الإلهية نصيب، بل من جعل لهم شيئاً من ذلك فهو من جنس النصارى المشركين، الذين قال الله في حقهم: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]، وقد قال نوح عليه السلام: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ [الأنعام: ٥٠] وهكذا أمر الله محمداً ﷺ أن يقول.

فليس لأحد أن يدعو شيخاً ميتاً أو غائباً، بل ولا يدعو ميتاً ولا غائباً: لا من الأنبياء ولا غيرهم، فلا يقول لأحدهم: يا سيدي فلان! أنا في حسبك أو في جوارك، ولا يقول: بك أستغيث، وبك أستجير، ولا يقول: إذا عثر: يا فلان! ولا يقول: محمد! وعلي! ولا الست نفيسة / ولا سيدي الشيخ أحمد، ولا الشيخ عدي، ولا الشيخ عبد القادر، ولا غير ذلك، ولا نحو ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب، ومساكنة، والاستغاثة به، والاستنصار به، بل ذلك من أفعال المشركين، وعبادات الضالين.

ومن المعلوم أن سيد الخلق محمد ﷺ، قد ثبت في صحيح البخاري: أن الناس أجذبوا استسقى عمر بالعباس. وقال: اللهم إنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنينا، فتسقين. وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقون (٢). فكانوا في حياة النبي ﷺ يتوسلون بدعائه. وشفاعته لهم، كما يتوسل به الناس يوم القيامة، ويستشفعون به إلى ربهم، فيأذن الله له في الشفاعة فيشفع لهم. ألا ترى الله يقول: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبا: ٢٢، ٢٣]، فبين - سبحانه - أن المخلوقات كلها ليس لأحد منها شيء في الملك، ولا له شريك فيه، ولا له ظهير، أي: معين لله تعالى كما تعاون الملوك، وير أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا لمن أذن له.

(١) الطبري في التفسير ٢ / ٩٢ .

(٢) البخاري في الاستسقاء (١٠١٠)، عن أنس .

وإذا كان يوم القيامة يجيء الناس إلى آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، فيطلبون الشفاعة منهم، فلا يشفع لهم أحد من هؤلاء الذين هم سادة الخلق، حتى يأتوا محمداً ﷺ / فيأتي ربه فيحمده بمحامد ويسجد له، فإذا أذن له في الشفاعة شفع لهم. فهذه حال هؤلاء الذين هم أفضل الخلق، فكيف غيرهم؟

فلما مات النبي ﷺ لم يكونوا يدعونه، ولا يستغيثون به ولا يطلبون منه شيئاً لا عند قبره ولا بعيداً من قبره، بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر غيره، لكن يصلون ويسلمون عليه ويطيعون أمره ويتبعون شريعته، ويقومون بما أحبه الله تعالى من حق نفسه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين، فإنه ﷺ قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»^(١)، وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»^(٢)، وقال: «لا تتخذوا قبري عيداً، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني»^(٣). وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»^(٤) يحذر ما فعلوا وقال له رجل: ما شاء الله وشئت فقال: «أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده»^(٥)، وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»^(٦).

وفي المسند أن معاذ بن جبل سجد له. فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال: «يا معاذ، لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»، وقال: «يا / معاذ، أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجداً لقبري؟» قال: لا. قال: «فإنه لا يصلح السجود إلا لله»^(٧) أو كما قال.

فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله ﷺ حياً ولا ميتاً، ولا لقبره، فكيف يجوز السجود لغيره؟ بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»^(٨) فقد نهى عن الصلاة إليها، كما نهى عن اتخاذها مساجد ولهذا لما أدخلوا حجرته في المسجد لما وسعوه جعلوا مؤخرها مسنماً منحرفاً عن سمت القبلة لئلا يصلي أحد إلى الحجرة النبوية، فما الظن بالسجود إلى جهة غيره. كائنا من كان؟!

وأما قول القائل: هذا السجود لله تعالى فإن كان كاذباً في ذلك فكفى بالكذب خزياً، وإن كان صادقاً في ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن السجود لا يكون إلا على الوجه المشروع وهو السجود في الصلاة، وسجود السهو وسجود التلاوة، وسجود الشكر

(١) سبق تخريجه ص ٤٠ . (٢، ٣) سبق تخريجهما ص ١٦١ . (٤) سبق تخريجه ص ١٦٠ .

(٥) أحمد ١ / ٢١٤، ٢٢٤، ٢٨٣ وقال الشيخ شاکر (١٨٣٩): «إسناده صحيح» .

(٦) أحمد ٣٩٣/٥ وابن ماجه في الكفارات (٢١١٨) والدارمي ٢ / ٢٩٥ .

(٧) أبو داود في النكاح (٢١٤٠) وابن ماجه في النكاح (١٨٥٣) .

(٨) مسلم في الجنائز (٩٧/٩٧٣)، عن أبي هريرة القنوي.

على أحد قولي العلماء . وأما السجود عقيب الصلاة بلا سبب فقد كرهه العلماء وكذلك ما يفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر لم يفعله أحد من السلف ولا استحبه أحد من الأئمة ، ولكن هؤلاء بلغهم حديث رواه أبو موسى الذي في (الوظائف) أن النبي ﷺ كان / يصلي سجدتين بعد الوتر ففعلوا (١) الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: «أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس ولم يداوم على ذلك» (٢) فسميت الركعتان سجدتين . كما في أحاديث أخر . فهذا هو أصل ذلك . والكلام في هاتين الركعتين المذكور في غير هذا الموضع .

وأما السجدتان فلا أصل لهما ولا للسجود المجرد بلا سبب وقالوا: هو بدعة فكيف بالسجود إلى جهة مخلوق من غير مراعاة شروط الصلاة، وهذا يشابه من يسجد للشرق في الكنيسة مع النصارى ويقول: لله، أو يسجد مع اليهود إلى الصخرة ويقول: لله؛ بل سجد النصارى واليهود لله وإن كان إلى غير قبلة المسلمين خير من السجود لغير الله . بل هذا بمنزلة من يسجد للشمس عند طلوعها وغروبها ويسجد لبعض الكواكب والأصنام ويقولون: لله.

فصل

وأما فساد الأولاد: بحيث يعلمه الشحاذاة، ويمنعه من الكسب الحلال، أو يخرجهم ببلاده مكشوف الشعر... (٣) في الناس، فهذا يستحق / صاحبه العقوبة البليغة، التي تزجره عن هذا الإفساد، لاسيما إن أدخلوهم في الفواحش، وغير ذلك من المنكرات . ويجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر الله بتعليمهم إياه، وتربيتهم على طاعة الله ورسوله، كما قال النبي ﷺ: « مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع » (٤).

(١) بياض بالأصل .

(٢) مسلم في صلاة المسافرين (١٢٦/٧٣٨)، عن عائشة.

(٣) بياض بالأصل .

(٤) أبو داود في الصلاة (٤٩٥)، وأحمد ١٨٠/٢، كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

فصل

وأما «النذر للموتى» من الأنبياء والمشائخ وغيرهم، أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم، فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى. سواء كان النذر نفقة أو ذهباً أو غير ذلك وهو شبيه بمن ينذر للكنايس، والرهبان وبيوت الأصنام. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»^(١)، وقد تفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين في أحد قولي العلماء، وهذا إذا كان النذر لله، وإما إذا كان النذر لغير الله، فهو كمن يحلف بغير الله، وهذا شرك. فيستغفر الله منه، وليس في هذا وفاء ولا كفارة. ومن تصدق بالنقود على أهل الفقر والدين، فأجره على رب العالمين.

/ وأصل عقد النذر منهي عنه. كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر ١١/٥٠٥ وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل»^(٢)، وإذا نذر فعلية الوفاء بما كان طاعة لله كالصلاة والصدقة والصيام والحج، دون ما لم يكن طاعة لله تعالى.

فصل

فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب، وخلوهم بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن، فهذا حرام باتفاق المسلمين، ومن جعل ذلك من الدين، فهو من إخوان الشياطين. قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٨].

وقال النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان»^(٣)، وقال: «إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول الله، أرايت الحمى؟ قال: «الحمى الموت»^(٤) ومن لم يته عن ذلك عوقب عقوبة بليغة تزجره، وأمثاله من أهل الفساد والعناد.

(١) سبق تخريجه ص ٥٤ .

(٢) البخارى فى الإيمان والنذور (٦٦٩٢) ومسلم فى النذر (١٦٤٠ / ٦ ، ٥) .

(٣) الترمذى فى الرضاع (١١٧١) ، وقال : « حسن صحيح » .

(٤) البخاري فى النكاح (٥٢٣٢) ، ومسلم فى السلام (٢١٧٢ / ٢٠) ، كلاهما عن عتبة بن عامر .

فصل /

وأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشائخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه. غير منعقد باتفاق الأئمة ، ولم ينازعوا إلا في الحلف برسول الله ﷺ خاصة. والجمهور على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا بغيره ، وقد قال النبي ﷺ : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت »^(١)، وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك »^(٢) ، فمن حلف بشيخه أو بترته أو بحياته أو بحقه على الله ، أو بالملوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بالكعبة أو أبيه أو تربة أبيه أو نحو ذلك كان منهياً عن ذلك ، ولم تنعقد يمينه باتفاق المسلمين.

فصل

وأما قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعي، فكلام صحيح، فإن أراد بذلك أن الشرع لا يتبعه، أو لا يجب عليه اتباعه ، وأنا خارج عن اتباعه، فلفظ الشرع قد صار له في عرف الناس ثلاث معان: الشرع المنزل ، والشرع المؤول ، والشرع المبدل.

/ فأما الشرع المنزل: فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنة، وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه، وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعاً له، ومن لم يلتزم هذا الشرع، أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

وأما المؤول فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام، فهذا من قلد فيه إماماً من الأئمة ساغ ذلك له، ولا يجب على الناس التزام قول إمام معين.

وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة، والتفاسير المقلوبة، والبدع المضلة التي أدخلت في الشرع وليست منه، والحكم بغير ما أنزل الله. فهذا ونحوه لا يحل لأحد اتباعه.

وإنما حكم الحاكم بالظاهر . والله تعالى يتولى السرائر ، وحكم الحاكم لا يحيل الأشياء عن حقائقها . فقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : « إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضى بنحو ما أسمع فمن قضيت له من أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار »^(٣) فهذا قول إمام الحكماء، وسيد ولد آدم.

/ وقال ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم: فإن أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»^(٤).

(١) البخارى فى الشهادات (٢٦٧٩) ومسلم فى الأيمان (٣/١٦٤٦).

(٢) أحمد ٢ / ٣٤ والترمذى فى النذور (١٥٣٥) وقال : « حديث حسن » .

(٣) سبق تخريجه ص ١٤٦ . (٤) سبق تخريجه ص ١٠٧ .

وقال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس بجهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار» (١).

ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمدًا ﷺ ظانًا أنه متبع للحقيقة. فإنه مضاه نمشركين المكذبين للرسول ، ولفظ «الحقيقة» يقال: على «حقيقة كونية» و «حقيقة بدعية» و «حقيقة شرعية».

ف «الحقيقة الكونية» مضمونها الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شيء وربّه ومليكه. وهذا مما يجب أن يؤمن به، ولا يجوز أن يحتج به، بل لله علينا الحجة البالغة. فمن احتج بالقدر فحجته داحضة، ومن اعتذر بالقدر عن المعاصي فعذره غير مقبول.

وأما «الحقيقة البدعية» فهي سلوك طريق الله سبحانه وتعالى، مما يقع في قلب العبد من الذوق والوجد، والمحبة والهوى، من غير اتباع الكتاب والسنة، كطريق النصارى، فهم تارة يعبدون غير الله، وتارة يعبدون بغير أمر الله. كالنصارى المشركين الذين اتخذوا أبحارهم / ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم، وابتدعوا الرهبانية فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وأما دين المسلمين فكما قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] ، وقال تعالى: ﴿لِيَلْوَكُمُ أَنْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]، قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، قالوا: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل. وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً».

وأما «الحقيقة الدينية» وهي تحقيق ما شرعه الله ورسوله، مثل الإخلاص لله، والتوكل على الله، والخوف من الله، والشكر لله، والصبر لحكم الله، والحب لله ورسوله، والبغض في الله ورسوله، ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله، فهذا حقائق أهل الإيمان، وطريق أهل العرفان.

(١) سبق تخريجه ص ١٤٥ .

فصل /

والأمر بالمعروف، وهو الحق الذي بعث الله به رسوله. والنهي عن المنكر، وهو ما خالف ذلك من أنواع البدع والفجور، بل هو من أعظم الواجبات، وأفضل الطاعات، بل هو طريق أئمة الدين. ومشائخ الدين، يقتدي بهم فيه. قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤] وهذه الآية بها استدلل المستدلون على أن شيوخ الدين، يقتدي بهم في الدين، فمن لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر لم يكن من شيوخ الدين، ولا ممن يقتدي به.

فصل

وأما لباس الخرقه التي يلبسها بعض المشائخ المريدين، فهذه ليس لها أصل يدل عليه الدلالة المعتمدة من جهة الكتاب والسنة، ولا كان المشائخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونها المريدين. ولكن طائفة من / المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه، وقد استدلل بعضهم بأن النبي ﷺ ألبس أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ثوبًا، وقال لها: سنا، والسنا بلسان الحبشة الحسن^(١). وكانت قد ولدت بأرض الحبشة، فلهذا خاطبها بذلك اللسان، واستدلوا أيضًا بحديث البردة التي نسجتها امرأة للنبي ﷺ. فسأله إياها بعض الصحابة فأعطاه إياها وقال: «أردت أن تكون كفتا لي»^(٢).

١١/٥١١

وليس في هذين الحديثين دليل على الوجه الذي يفعلونه، فإن إعطاء الرجل لغيره ما يلبسه كأعطائه إياه ما ينفعه، وأخذ ثوب من النبي ﷺ على وجه البركة كأخذ شعره على وجه البركة، وليس هذا كلباس ثوب أو قلنسوة على وجه المتابعة والاقتداء، ولكن يشبه من بعض الوجوه خلع الملوك التي يخلعونها على من يولونه كأنها شعار وعلامة على الولاية والكرامة ولهذا يسمونها تشريقًا، وهذا ونحوه غايته أن يجعل من جنس المباحات فإن اقترن به نية صالحة كان حسنًا من هذه الجهة، وأما جعل ذلك سنة وطريقًا إلى الله سبحانه وتعالى فليس الأمر كذلك.

وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين: فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيمان والقرآن. كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي ﷺ، وتلقاه عنهم التابعون؛ وبذلك

(١) انظر: البخاري في اللباس (٥٨٢٣، ٥٨٤٥)، عن أم خالد بنت العاص.

(٢) البخاري في الأدب (٦٠٣٦)، عن سهل بن سعد.

١١/٥١٢ يحصل اتباع السابقين / الأولين بإحسان ، فكما أن المرأ له من يعلمه القرآن ونحوه ، كذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر، ولا يتعين ذلك في شخص معين، ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن يتسبب إلى شيخ معين، كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها، وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجهة، فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرناً بعد قرن، وليس لاحد أن يتسبب إلى شيخ يوالي على متابعتة، ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان، ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم، ولا يخص أحداً بمزيد موالاة، إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه، فيقدم من قدم الله تعالى ورسوله عليه، ويفضل من فضله الله ورسوله، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات : ١٣].

وقال النبي ﷺ : « لافضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا أسود على أبيض ، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى »^(١).

١١/٥١٣

/ فصل

وأما قول القائل : أنت للشيخ فلان، وهو شيخك في الدنيا والآخرة.

فهذه بدعة منكورة من جهة أنه جعل نفسه لغير الله، ومن جهة أن قوله : شيخك في الدنيا والآخرة كلام لا حقيقة له، فإنه إن أراد أنه يكون معه في الجنة، فهذا إلى الله لا إليه، وإن أراد أنه يشفع فيه فلا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله تعالى ، إن أذن له أن يشفع فيه وإلا لم يشفع، وليس بقوله : أنت شيخي في الآخرة يكون شافعاً له - هذا إن كان الشيخ ممن له شفاعة - فقد تقدم أن سيد المرسلين والخلق لا يشفع حتى يأذن الله له في الشفاعة بعد امتناع غيره منها. وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص من العلم والإيمان ما لا يعلمه إلا الله تعالى.

وقول القائل : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به هو من كلام أهل الشرك والبهتان ، فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا هم وإياها من حصب جهنم ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]. لكن قال النبي ﷺ : « يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ

١١/٥١٤

(١) أحمد ٥ / ٤١١ ، والهيثمى فى مجمع الزوائد (٣ / ٢٦٩) وقال : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » .

خير منهم، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً. وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(١) ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك، ولا يستحب له ذلك، بل يكره له .

وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا بذلك، مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى والعلم والإيمان والدين، يعلمونه ويؤدّبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى شيخهم أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمه، فإنه يفعل الأصح لديه، وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطه، وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده .

فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين ، وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة، وسلوك طريق الابتداع، ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه، ويأثم فاعله. ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله ﷺ .

فصل /

١١/٥١٥

وأما قول القائل : إن الله يرضى لرضا المشائخ ، ويغضب لغضبهم .

فهذا الحكم ليس هو لجميع المشائخ، ولا مختص بالمشائخ، بل كل من كان موافقاً لله يرضى ما يرضاه الله، ويسخط ما يسخط الله كان الله، يرضى لرضاه، ويغضب لغضبه. من المشائخ وغيرهم، ومن لم يكن كذلك من المشائخ ، لم يكن من أهل هذه الصفة، ومنه قول النبي ﷺ لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وكان قد جرى بينه وبين صهيب وخباب وبلال وغيرهم كلام في أبي سفيان بن حرب ؛ فإنه مر بهم فقالوا : ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها . فقال : أتقولون هذا لكبير قريش ؟ ودخل على النبي ﷺ فأخبره، فقال : «لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم، لقد أغضبت ربك» أو كما قال . قال : فخرج عليهم أبو بكر فقال لهم : يا إخواني، أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أبا بكر(٢)، فهؤلاء كان غضبهم لله .

وفي صحيح البخاري عن النبي ﷺ قال : « يقول / الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبني يسمع، وبني يبصر، وبني يبطش، وبني

١١/٥١٦

(١) البخاري في التوحيد (٧٤٠٥) ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٥ / ٢) .

(٢) مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٠٤ / ١٧٠)، وأحمد ٦٤/٥، كلاهما عن عائذ بن عمرو .

خير منهم، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً. وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(١) ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك، ولا يستحب له ذلك، بل يكره له .

وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا بذلك، مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى والعلم والإيمان والدين، يعلمونه ويؤدّبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى شيخهم أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمه، فإنه يفعل الأصلح لدينه، وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطه، وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده .

فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين ، وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة، وسلوك طريق الابتداع، ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه، ويأثم فاعله. ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله ﷺ .

فصل /

١١/٥١٥

وأما قول القائل : إن الله يرضى لرضا المشائخ ، ويغضب لغضبهم .

فهذا الحكم ليس هو لجميع المشائخ، ولا مختص بالمشائخ، بل كل من كان موافقاً لله يرضى ما يرضاه الله، ويسخط ما يسخط الله كان الله، يرضى لرضاه، ويغضب لغضبه. من المشائخ وغيرهم، ومن لم يكن كذلك من المشائخ ، لم يكن من أهل هذه الصفة. ومنه قول النبي ﷺ لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وكان قد جرى بينه وبين صهيب وخباب وبلال وغيرهم كلام في أبي سفيان بن حرب ؛ فإنه مر بهم فقالوا : ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها . فقال : أتقولون هذا لكبير قريش ؟ ودخل على النبي ﷺ فأخبره، فقال : «لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم، لقد أغضبت ربك» أو كما قال . قال : فخرج عليهم أبو بكر فقال لهم : يا إخواني، أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أبا بكر(٢)، فهؤلاء كان غضبهم لله .

وفي صحيح البخاري عن النبي ﷺ قال : « يقول / الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبني يسمع، وبني يبصر، وبني يبطش، وبني

١١/٥١٦

(١) البخاري في التوحيد (٧٤٠٥) ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٥ / ٢) .

(٢) مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٠٤ / ١٧٠)، وأحمد ٦٤/٥، كلاهما عن عائذ بن عمرو .

يمشي، ولئن سألتني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه» (١).

فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله لأنه فعل ما أحبه الله، والجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩]، وفي الحقيقة فالعبد الذي يرضى الله لرضاه، ويغضب لغضبه، هو يرضى لرضا الله، ويغضب لغضب الله وليكن هذان مثالان: فمن أحب ما أحب الله، وأبغض ما أبغض الله، ورضى ما رضى الله لما يرضى الله، ويغضب لما يغضب، لكن هذا لا يكون للبشر على سبيل الدوام، بل لا بد لاكمل الخلق أن يغضب أحياناً غضب البشر، ويرضى رضا البشر.

ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «اللهم إنا أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيا مسلم سببته أو لعنته وليس لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقرية تقربه إليك يوم القيامة» (٢)، / وقول النبي ﷺ لأبي بكر: «لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» في قضية معينة، لكون غضبه لأجل أبي سفيان وهم كانوا يغضبون لله، وإلا فأبو بكر أفضل من ذلك، وبالجملية فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعوا، وإن أمروا بخلاف ذلك لم يطاعوا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس أحد معصوماً إلا رسول الله ﷺ، وهذا في الشيخ الذي ثبت معرفته بالدين وعمله به.

وأما من كان مبتدعاً بدعة ظاهرة، أو فاجراً فجوراً ظاهراً. فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره، أخرج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به، لكن إن أمر هو أو غيره بما أمر الله به ورسوله، وجبت طاعة الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، في كل حال، ولو كان الأمر بها كائناً من كان.

(١) سبق تخريجه ص ١٦ .

(٢) البخاري في الدعوات (٦٣٦١)، ومسلم في البر والصلة (١/ ٢٦٠-٩٣)، وأحمد ٣١٧/٢، ٤٩٣، كلهم عن أبي هريرة.

فصل

وأما قوله ﷺ: «المرء مع من أحب»^(١) فهو من أصح الأحاديث. وقال أنس: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث، فانا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر / معهم، وإن لم أعمل مثل أعمالهم، وكذلك «أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله»^(٢) لكن هذا بحيث أن يحب المرء ما يحبه الله ومن يحب الله، فيحب أنبياء الله كلهم، لأن الله يحبهم ويحب كل من علم أنه مات على الإيمان والتقوى، فإن هؤلاء أولياء الله، والله يحبهم كالذين شهد لهم النبي ﷺ بالجنة وغيرهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان.

١١/٥١٨

فمن شهد له النبي ﷺ بالجنة شهدنا له بالجنة، وأما من لم يشهد له بالجنة، فقد قال طائفة من أهل العلم: لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه، وقال طائفة: بل من استفسى من بين الناس إيمانه وتقواه، واتفق المسلمون على الثناء عليه، كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي^(٣) وعبد الله بن المبارك - رضي الله عنهم - وغيرهم، شهدنا لهم بالجنة؛ لأن في الصحيح: أن النبي ﷺ مر عليه بجنزة فأنثوا عليها خيراً فقال: «وجبت، وجبت»، ومر عليه بجنزة، فأنثوا عليها شراً، فقال: «وجبت، وجبت». قالوا: يا رسول الله، ما قولك: وجبت، وجبت؟ قال: «هذه الجنزة أثبتت عليها خيراً فقلت: وجبت لها الجنة، وهذه الجنزة أثبتت عليها شراً فقلت: وجبت لها النار»، قيل: / بم يا رسول الله؟ قال: «**بالتناء الحسن، والتناء السيئ**»^(٤).

١١/٥١٩

وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في هذه الأزمان، قد يكون فيهم من الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك، بل قد يكون فيهم المنافق والفاسق، كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين، وعباد الله الصالحين، وحزب الله المفلحين، كما أن غير المشائخ فيهم هؤلاء. وهؤلاء في الجنة، والتجار والفلاحون وغيرهم من هذه الأصناف.

(١) سبق تخريجه ص ٣٣. (٢) سبق تخريجه ص ٩٢.

(٣) هو أبو محفوظ معروف بن فيروز، وقيل: الفيروزان، وقيل: علي الكرخي الصالح المشهور، وكان أبا نصرانيين، فأسلمه إلى مؤدبهم، وهو صبي، فكان المؤدب يقول له: قل: ثالث ثلاثة، فيقول معروف: بر هو الواحد، فضربه المعلم على ذلك ضرباً مبرحاً فهرب منه. وكان أبواه يقولان: ليت يرجع إلينا على أي دين شاء فتوافقه عليه. فرجع فدخل الباب فقيل: من بالباب؟ فقال: معروف، فقيل له: على أي دين؟ فقال: على الإسلام، فأسلم أبواه، وكان مشهوراً بإجابة الدعوة، توفي سنة مائتين، وقيل: إحدى ومائتين، وغير ذلك. [وفيات الأعيان ٥/ ٢٣١-٢٣٣].

(٤) البخاري في الجنائز (١٣٦٧) ومسلم في الجنائز (٩٤٩ / ٦٠).

إذا كان كذلك فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضالاً، بل عليه أن يأخذ بما يعلم، فيطلب أن يحشره الله مع نبيه والصالحين من عباده. كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التحریم: ٤]، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٥، ٥٦]، وعلى هذا فمن أحب شيخاً مخالفاً للشرعة كان معه، فإذا دخل الشيخ النار كان معه، ومعلوم أن الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أهل الضلال والجهالة، فمن كان معهم كان مصيره مصير أهل الضلال والجهالة، وأما من كان من أولياء الله المتقين: كأبي بكر وعمر وعثمان / وعلي وغيرهم، فمحبة هؤلاء من أوثق عرى الإيمان، وأعظم حسنات المتقين.

ولو أحب الرجل لما ظهر له من الخير الذي يحبه الله ورسوله، أثابه الله على محبة ما يحبه الله ورسوله، وإن لم يعلم حقيقة باطنه، فإن الأصل هو حب الله وحب ما يحبه الله، فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله. وكثير من الناس يدعي المحبة من غير تحقيق، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]، قال بعض السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله ﷺ أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية، فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته، وترك مكروهاته، والناس يتفاضلون في هذا تفاضلاً عظيماً، فمن كان أعظم نصيباً من ذلك، كان أعظم درجة عند الله.

وأما من أحب شخصاً لهواه، مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه، أو لحاجة يقوم له بها، أو لمال يتأكله به، أو بعصية فيه، ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة لله، بل هذه محبة لهوى النفس، وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان، وما أكثر من يدعي حب مشائخ لله، ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذي / أحبهم لأجله، فإن المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير.

وكيف يحب شخصاً لله من لا يكون محباً لله، وكيف يكون محباً لله من يكون معرضاً عن رسول الله ﷺ وسبيل الله. وما أكثر من يحب شيوخاً أو ملوكاً أو غيرهم فيتخذهم أنداداً يحبهم كحب الله.

والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهر، فأهل الشرك يتخذون أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله، وأهل الإيمان يحبون ذلك، لأن أهل الإيمان أصل حبهم هو حب الله، ومن أحب الله أحب من يحبه، ومن أحبه الله، فمحبوب المحبوب محبوب، ومحبوب الله يحب الله، فمن أحب الله فيحبه من أحب الله.

وأما أهل الشرك فيتخذون أنداداً أو شفعاء يدعونهم من دون الله ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٤] ، وقال الله تعالى : ﴿ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقِذُون . إِنِّي إِذَا / لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴾ [يس: ٢٢ - ٢٥] ، وقال الله تعالى : ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ٥١] ، وقال الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِشَرِّ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ . وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩، ٨٠] .

١١/٥٢٢

والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب، ليكون الدين كله لله، وقال النبي ﷺ في الحديث الصحيح : « إنا معشر الأنبياء ديننا واحد »^(١) فالدين واحد وإن تفرقت الشريعة والمنهاج . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ . [الأنبياء: ٢٥] وقال تعالى : ﴿ وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رُسُلُنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥] ، وقال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] .

ومن حين بعث الله محمداً ﷺ ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين الذي بعث به فإن دعوته عامة لجميع الخلائق، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ [سبا: ٢٨] . وقال ﷺ : « لا يسمع بي من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن / بى إلا دخل النار »^(٢) ، قال الله تعالى : ﴿ وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ

١١/٥٢٣

(١) سبق تخريجه ص ١٢٤ .

(٢) مسلم فى الإيمان (١٥٣ / ٢٤٠) ، عن أبى هريرة .

سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ قَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ [الاعراف: ١٥٦ - ١٥٨] .

فعلى الخلق كلهم اتباع محمد ﷺ ، فلا يعبدون إلا الله ، ويعبدونه بشريعة محمد
ﷺ ، لا بغيرها ، قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
تَلِينَ لَا يَعْلَمُونَ . إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ
الْمُتَّقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٨، ١٩] ، ويجتمعون على ذلك ولا يفرقون ، كما ثبت في الصحيح
عن النبي ﷺ أنه قال : « إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن
تعصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » (١) وعبادة الله
تضمن كمال محبة الله ، وكمال الذل لله ، فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله
هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لها إله سواه ، والإله ما تألوه القلوب
سجدة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك .

والله - سبحانه - أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو ، فتخلوا القلوب عن محبة ما سواه
تحتجته ، وعن رجاء ما سواه برجائه ، وعن سؤال ما سواه بسؤاله ، وعن العمل لما سواه
بعدمه له ، وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به ، ولهذا كان وسط الفاتحة ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح : « يقول الله تعالى :
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، قال الله :
حمدني عبدي ، فإذا قال : ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ ، قال : أثني على عبدي ، وإذا قال : ﴿ مَالِكُ
يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ، قال : مجدني عبدي . وإذا قال : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ، قال : هذه الآية
بينى وبين عبدي نصفين ولعبدى ما سأل ، وإذا قال : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ ، قال : هؤلاء لعبدى ولعبدى ما
سأل » (٢) .

فوسط السورة ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ، فالدين ألا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا
بإياه ، والملائكة والأنبياء وغيرهم عباد الله كما قال تعالى : ﴿ لَن يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ
عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ / يَسْتَكْفِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا . فَأَمَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا
وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٧٢] ،
[١٧٣] ، فالحب لغير الله كحب النصارى للمسيح ، وحب اليهود لموسى وحب الرافضة

(١) سبق تخريجه ص ٥٥ .

(٢) مسلم فى الصلاة (٣٩٥/٣٨) .

لعلى ، وحب الغلاة لشييوخهم وأئمتهم : مثل من يوالى شيخاً أو إماماً وينفر عن نظيره وهما متقاربان أو متساويان فى الرتبة ، فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض ، وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم . وحال أهل العصية من المتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون بعض الشيوخ والأئمة دون البعض ، وإنما المؤمن من يوالى جميع أهل الإيمان . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] ، وقال النبى ﷺ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً »^(١) وشبك بين أصابعه ، وقال : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر »^(٢) ، وقال عليه السلام : « لا تقاطعوا ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً »^(٣) .

وعما يبين الحب لله والحب لغير الله : أن أبا بكر كان يحب النبى ﷺ مخلصاً لله . وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله ، فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل فيه : ﴿ وَسَيَجْزِيهِ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [التوبة: ١١٠] ، الذى / يؤتي ماله يتزكى . وما لأحد عنده من نعمة تجزئ . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى ﴿ [الليل: ١٧ - ٢١] ، وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله ، بل أدخله النار ، لأنه كان مشركاً عاملاً لغير الله . وأبو بكر لم يطلب أجره من الخلق ، لا من النبى ولا من غيره ، بل آمن به وأحبه وكلاه وأعانه بنفسه ، وماله متقرباً بذلك إلى الله وطالبا لاجر من الله ورسوله ، يبلغ عن الله أمره ونهيه ووعده ووعيده ، قال تعالى : ﴿ فَإِنَّهُ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ [الرعد: ٤٠] .

والله هو الذى يخلق ويرزق، ويعطى ويمنع، ويخفف ويرفع، ويعز ويذل، وهو سبحانه مسبب الأسباب ، ورب كل شئ ومليكه .

والأسباب التى يفعلها العباد مما أمر الله به وأباحه فهذا يسلك ، وأما ما ينهى عنه نهياً خالصاً ، أو كان من البدع التى لم يأذن الله بها فهذا لا يسلك ، قال تعالى : ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ . وَلَا تَتَفَعَّلُ الشَّقَاعَةُ عَنْدهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبا: ٢٢، ٢٣] ، بين سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم الميين ، أن المخلوقين لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ، ثم بين أنه لا شركة لهم ، ثم بين أنه لا عون له ولا ظهير ، لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق . كما يقول بعضهم : إذ كانت / لك حاجة استوصى الشيخ فلان ، فإنك تجده ، أو توجه إلى ضريحه خطوات وناده ، يا شيخ ، يقضى حاجتك ، وهذا غلط ، لا يحل فعله وإن كان من هؤلاء الداعين لغير

(١-٣) سبق تخريجها ص ٥٥ .

له من يرى صورة المدعو أحياناً فذلك شيطان تمثل له . كما وقع مثل هذا لعدد كثير .

ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدى وغيره : كل رزق لا يجيء على يد شيخ لا أريده ، والعجب من ذى عقل سليم يستوصى من هو ميت ، يستغيث به ، ولا يستغيث بالحي الذى لا يموت ، ويقوى الوهم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ الميت لما قضيت حاجته ، فهذا حرام فعله .

ويقول أحدهم : إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه ، فهذا كذا يتوسل إليه بالشيخ . وهذا كلام أهل الشرك والضلال ، فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته ، ولا يتغنى على قضائها وحده ، ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له بسبب ذلك ، والله أعلم بكل شيء ، يعلم السر وأخفى ، وهو على كل شيء قدير ، فالأسباب منه وإليه ، وما من سبب من الأسباب ، إلا دائر موقوف على أسباب أخرى ، وله معارضات ، فالنار لا تحرق إلا إذا كان المحل قابلاً ، فلا تحرق السمنندل ، وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل إبراهيم عليه السلام .

١١/٥٢٨ / وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره ولا مانع لها ، بل ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن . وهو - سبحانه - أرحم من الوالدة بولدها : يحسن إليهم ويرحمهم ، ويكشف ضرهم ، مع غناه عنهم ، وافتقارهم إليه ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] .

فنفى الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة . فقال : ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبا : ٢٣] وقال : ﴿ مِنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة : ٢٥٥] ، فهو الذى يأذن فى الشفاعة ، وهو الذى يقبلها ، فالجميع منه وحده ، وكلما كان الرجل أعظم إخلاصاً ، كانت شفاعة الرسول أقرب إليه . قال له أبو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله يتغنى بذلك وجه الله » (١) .

وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى ، ويتعلقون بفلان ، فهؤلاء من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله تعالى . قال الله تعالى : ﴿ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ . قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٣، ٤٤] ، وقال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة: ٤] ، وقال : ﴿ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ / إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ١١/٥٢٩

(١) البخارى فى العلم (٩٩) .

وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ [الإسراء: ٥٦، ٥٧] .

قال طائفة من السلف : كان قوم يدعون المسيح والعزير والملائكة فينب الله تعالى . هؤلاء الملائكة والأنبياء عباده ، كما أن هؤلاء عباده وهؤلاء يتقربون إلى الله ، وهؤلاء يرجون رحمة الله ، وهؤلاء يخافون عذاب الله . فالمشركون اتخذوا مع الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله ، ففيهم محبة لهم وإشراك بهم . وفيهم من جنس ما في النصارى من حب المسيح وإشراك به ، والمؤمنون أشد حباً لله . فلا يعبدون إلا الله وحده ، ولا يجعلون معه شيئاً يحبونه كمحبته لا أنبيائه ولا غيرهم . بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله ، وأخلصوا دينهم لله ، وعلموا أن أحداً لا يشفع لهم إلا بإذن الله ، فأحبوا عبد الله ورسوله محمداً ﷺ لحب الله ، وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن الله ، فاطاعوه فيما أمر ، وصدقوه فيما أخبر ، ولم يرجوا إلا الله ، ولم يخافوا إلا الله . ولم يسألوا إلا الله ، وشفاعته لمن يشفع له هو بإذن الله ، فلا ينفع رجائنا للشفيع ، ولا مخافتنا له ، وإنما ينفع توحيدنا ، وإخلاصنا لله ، وتوكلنا عليه ، فهو الذي يأذن للشفيع .

١١/٥٣٠

فعلى المسلم أن يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم، ومحبة النصارى / والمشركون ودينهم . ويتبع أهل التوحيد والإيمان ، ويخرج عن مشابهة المشركين ، وعبدية الصليبان .

وفى الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار » (١) .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤] ، وقال تعالى ﴿ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٥٤] ، وهذا باب واسع ، ودين الإسلام مبنى على هذا الأصل ، والقرآن ينور عليه .

(١) البخارى فى الإيمان (١٦) ومسلم فى الإيمان (٦٧/٤٣) .

١١/٥٣١ / سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد ، وتعلق كل منهم بسبب ، واستند إلى قول قيل : فمنهم من هو مكب على حضور السماعات المحرمة التي تعمل بالدفوف ، التي بالجلجل ، والشبابات المعروفة في هذا الزمان . ويحضرها المردان والنسوان ، ويستند في ذلك إلى دعوى جواز حضور السماع عند الشافعي وغيره من الأئمة .

فأجاب :

١١/٥٣٢ أما السماعات المشتملة على الغناء والصفارات والدفوف المصلصات ، فقد اتفق أئمة الذين أنها ليست من جنس القرب والطاعات بل ولو لم يكن على ذلك ، كالغناء والتصفيق - نيد ، والضرب بالقضيب والرقص ونحو ذلك ، فهذا وإن كان فيه ما هو مباح ، وفيه ما هو مكروه ، وفيه ما هو محظور ، أو مباح للنساء دون الرجال - فلا نزاع بين أئمة الدين أنه ليس من جنس القرب ، والطاعات والعبادات ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وغيرهم من مشايخ الدين / يحضرون مثل هذا السماع ، لا بالحجاز ، ولا مصر ، ولا الشام ، ولا العراق ، ولا خراسان ، لا في زمن الصحابة ، والتابعين ، ولا تبعيهم .

لكن حدث بعد ذلك . فكان طائفة يجتمعون على ذلك ، ويسمون الضرب بالقضيب على جلجل ونحوه « التغيير » .

قال الحسن بن عبد العزيز الحراني : سمعت الشافعي يقول : خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة ، يسمونه التغيير ، يصدون به الناس عن القرآن ، وهذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدين ، فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والآيات والتذ بها ، حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات ، فيستغنى بسماع الشيطان عن سماع الرحمن .

وفد صح عن النبي ﷺ أنه قال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن »^(١) وقد فسرهُ الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت فيحسنه بصوته ، وترنم به ، بدون التلحين المكروه ، وفسره ابن عينة وأبو عبيد وغيرهما بأنه الاستغناء به ، وهذا وإن كان له معنى صحيح فالأول هو الذي دل عليه الحديث ، فإنه قال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن »

(١) البخاري في التوحيد (٧٥٢٧) .

يجهر به^(١) وفى الاثر : « إن العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له : تغن ، فإن - يتغن . قال له : تمن « فإن / النفس لا بد لها من شيء فى الغالب تترنم به . فمن لم يترنم بالقرآن ترنم بالشعر .

وسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعارفين والعالمين . قال الله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ الآية [مريم: ٥٨] ، وقال ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ﴾ الآية [المائدة: ٨٣] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْفَهْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ ... ﴾ الآيتين [الإسراء: ١٠٧ ، ١٠٨] ، وقال : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ الآية [الزمر: ٢٣] ، وقال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ الآية [الأنفال: ٢] .

وهذا « السماع » هو الذى شرعه الله للمؤمنين فى الصلاة وخارج الصلاة ، وكـ أصحاب رسول الله ﷺ : إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم يقرأ والناس يستمعون .

ومر النبي ﷺ بأبى موسى وهو يقرأ . فجعل يستمع لقراءته . وقال : « مررت بنت الباردة وأنت تقرأ . فجعلت أستمع لقراءتك » فقال : لو علمت أنك تسمع لحبرتته لت تحبباً ، أى : لحسسته تحسباً^(٢) ، وكان عمر يقول لأبى موسى : ذكرنا ربنا : فيقرأ وهم يستمعون لقراءته . وقال النبي ﷺ لابن مسعود : « اقرأ على القرآن » . فقال : أقرأ عليك وعليك أنزل ١؟ قال : / « إني أحب أن أسمع من غيرى » . فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت هذه الآية : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً ﴾ [النساء: ٤١] ، فقال : « حببك » فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدمع^(٣) . فهذا هو السمع الذى يسمعه سلف الأمة ، وقرونها المفضلة . وخيار الشيوخ إنما يقولون بهذا السماع .

وأما الاستماع إلى القصائد الملحنة والاجتماع عليها . فأكابر الشيوخ لم يحضروا هذا السماع ، كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم ، وأبى سليمان الداراني ، ومعروف الكرخي ، والسرى السقطي وأمثالهم من المتأخرين : كالشيخ عبد القادر ، والشيخ عدى بن مسافر ، والشيخ أبى مدين ، والشيخ أبى البيان ، وأمثال هؤلاء المشائخ ؛ فإنهم لم يكونوا يحضرون هذا السماع ، وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه وكان الجليل - رحمه الله تعالى - لا يحضره فى آخر عمره . ويقول : من تكلف السمع فتر به ، ومن صادفه السمع استراح به ، أى من قصد السماع صار مفتوتاً ، وأما من سمع بيتاً يناسب حاله بلا اقتصاد فهذا يستريح به .

(١) سبق تخريجهما ص ١٦٤ .

(٢) سبق تخريجه ص ٢٨٩ .

والذين حضروا السماع المحدث الذى جعله الشافعى من إحداث الزنادقة ، لم يكونوا يجتمعون مع مردان ونسوان ، ولا مع مصلصات وشبابات وكانت أشعارهم مزهدات مرفقات .

١١/٥٣٥ / فأما « السماع » المشتمل على منكرات الدين ، فمن عده من القربات استتيب ، فإن تاب وإلا قتل . وإن كان متأولا جاهلا بين له خطأ تأويله ، بين له العلم الذى يزيل الجهل . هذا من كونه طريقاً إلى الله .

وأما كونه محرماً على من يفعله على وجه اللهو واللعب لا على وجه القربة إلى الله ، فهذا فيه تفصيل ، فأما المشتمل على الشبابات والدفوف المصلصة ، فمذهب الأئمة الأربعة تحريمه ، وذكر أبو عمرو بن الصلاح^(١) أن هذا ليس فيه خلاف فى مذهب الشافعى ، فإن الخلاف إنما حكى فى البراع المجرد ، مع أن العراقيين من أصحاب الشافعى لم يذكروا فى ذلك نزاعاً ، ولا متقدمة الخراسانيين ، وإنما ذكره متأخرو الخراسانيين .

وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره أن النبى ﷺ ذكر الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف على وجه الذم لهم وإن الله معاقبهم^(٢) . فدل هذا الحديث على تحريم المعازف . والمعازف هى آلات اللهو عند أهل اللغة ، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها .

١١/٥٣٦ ولهذا قال الفقهاء: إن من أتلفها فلا ضمان عليه إذا أزال التالف / المحرم ، وإن أتلف المالية ففيه نزاع ، ومذهب أحمد المشهور عنه . ومالك أنه لا ضمان فى هذه الصور أيضاً ، وكذلك إذا أتلف دنان الخمر ، وشق ظروفه وأتلف الأصنام المتخذة من الذهب ، كما أتلف موسى عليه السلام العجل المصنوع من الذهب وأمثال ذلك .

(١) أبو عمرو بن الصلاح هو : تقى الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتى صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردى الشهرورى الموصلى الشافعى ، ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، تفقه على والده بشهرزور ، سمع من كثير ، منهم عبد الله بن السمين ، ونصر بن سلامة وغيرهم ، قالوا عنه : إنه إمام ورع وافر العقل ، حسن السمعة ، متبحر فى الأصول والفروع ، توفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة . [سير أعلام النبلاء : ٢٣ / ١٤٠ - ١٤٤] .

(٢) البخارى فى الأشربة (٥٥٩٠) ، عن أبى عامر وأبى مالك الأشعرى .

/ وسئل عمن يؤاخي النسوان ، ويظهر شيئاً من جنس الشعبذة ، كنقش شيء من القطن أو الخرقة بالأذن ، أو بغير ذلك ، أو يمسك النار مباشرة بكفه أو بأصابعه بلا حائل بينه وبينها... إلخ .
فأجاب :

وأما مؤاخاة النساء ، وإظهار الإشارات المذكورة ، فهي من أحوال إخوان الشياطين . وأصحاب هذه الإشارات ليس فيهم ولى لله ، بل هم بين حال شيطاني ، ومحال بهتاني . من حال إبليس ومحال تلبس .

وهؤلاء أصل حالهم أن الشياطين تنزل على من يعمل ما يحبه الشيطان من الكذب والفجور ، فإذا خرج أحدهم عن العقل والدين وصار من المتهوكين - الذين يطيعون الشيطان - ويعصون الرحمن ، وله شخير ونخير كأصوات الحمير ، يحضر أحدهم السماع ، ويؤاخو- النسوان ، ويتخذون الجيران ويرقصون كالقروود ، وينقرون في صلاتهم الركوع والسجود - يبغضون سماع القرآن واتباع شريعة الرحمن - تنزلت عليهم الشياطين التي تنزل على كـ أفاك أثيم . فمنهم من ترفعه / في الهواء ، ومنهم من تدخله النار ، ومنهم من يمشى ومعه ضوء يريه أن ذلك كرامات ، ومنهم من يستغيث بالشيخ ويخاطب من يستغيث بالشيخ حتى يرى أن ذلك كرامة للشيخ ، ومنهم من يحضر طعاماً وفاكهة وحلوى ، إلى أمور أخرى قد عرفناها ، وعرفنا من وقعت له هذه الأمور ، وأضعافها .

فإذا تاب الرجل ، والتزم دين الإسلام ، وصلى صلاة المسلمين ، وتاب عما حرمه رب العالمين ، واعتاض بسماع القرآن عن سماع الشيطان ، ذهبت تلك الأحوال الشيطانية . فإن قوى إيمانه حصلت له مقامات الصالحين وإلا كفاه أن يكون من أهل جنة النعيم ، وهذا بين يعرف المسلم أن هذه الأحوال شيطانية لا كرامات إيمانية .

/ وسئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد ، ومنهم من يقول : إن غاية التحقيق ، وكمال سلوك الطريق ، ترك التكليف : بحيث إنه إذا ألزم بالصلاة يقوم ، ويقول : خرجنا من الحضرة ووقفنا بالباب .
فأجاب :

أما من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف ، فهذا مذهب الملاحدة من القرامطة ونباطية ، ومن شابههم من الملاحدة المنتسبين إلى علم أو زهد أو تصوف أو تزهد .

يقول : أحدهم إن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة ، فإذا حصلت زال عنه التكليف ، ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق أئمة الإسلام ، فإنهم متفقون على أن الأمر والنهي جار على كل بالغ عاقل إلى أن يموت قال تعالى : ﴿ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر : ٩٩] . قال الحسن البصري : لم يجعل الله لعمل المؤمن غاية دون الموت ؛ وقرأ هذه الآية . و«اليقين» هنا ما بعد الموت . كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ وَكُنَّا نَكْذِبُ بَيَوْمَ الدِّينِ .

حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴾ [المدثر : ٤٦ ، ٤٧] ، ومنه قول النبي ﷺ في / الحديث الصحيح لما مات عثمان بن مظعون : « أما عثمان فإنه أتاه اليقين من ربه »^(١) ، وقد سئل الجنيد بن محمد - رحمه الله تعالى - عن ي يقول : إنه وصل من طريق البر إلى أن تسقط عنه الأعمال .

فقال : الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء ، ولقد صدق الجنيد - رحمه الله - فإن هذه كبائر ، وهذا كفر ونفاق ، والكبائر خير من الكفر ، والنفاق .

وقول الواحد من هؤلاء : خرجنا من الحضرة إلى الباب ، كلمة حق أريد بها باطل ، فإنهم خرجوا من حضرة الشيطان ، إلى باب الرحمن ، كما يحكى عن بعض شيوخ هؤلاء : أنهم كانوا في سماع ، فأذن المؤذن فقام إلى الصلاة . فقال : كنا في الحضرة ، فصرنا إلى الباب ، ولا ريب أنه كان في حضرة الشيطان ، فصار على باب الرحمن ، أما كونه أنه كان في حضرة الله ، فصار على بابه ، فهذا ممتنع عند من يؤمن بالله ورسوله ، فإنه قد ثبت عن النبي ﷺ : « بأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد »^(٢) وقد قال النبي ﷺ :

(١) سبق تخريجه ص ٢٢٩ .

(٢) مسلم في الصلاة (٤٨٢/٢١٥) .

« استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » (١) .

١١/٥٤١

وفى الصحيح عن ابن مسعود. عن النبي ﷺ أنه / سئل: أى الأعمال أفضل ؟ قال: « الصلاة على مواقيتها » (٢) ، وفى الحديث عن النبي ﷺ أنه قال : « أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته » (٣) ، وآخر شيء وصى به النبي ﷺ أمته الصلاة ، وكان يقول: « جعلت قرعة عبنى فى الصلاة » (٤) ، وكان يقول : « أرحنا يا بلال بالصلاة » (٥) ، ونه يقل : أرحنا منها ، فمن لم يجد قرعة عينه وراحة قلبه فى الصلاة ، فهو منقوص الإيمان . قال الله تعالى : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥] . وقال النبي ﷺ : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله » (٦) .

وهذا باب واسع ، لا ينكره من آمن بالله ورسوله .

(١) أحمد ٢٧٧/٥ وابن ماجه فى الطهارة (٢٢٧) .

(٢) سبق تخريجه ص ١١٢ .

(٣) أبو داود فى الصلاة (٨٦٤) والترمذى فى الصلاة (٤١٣) وقال : « حديث حسن غريب من هذا الوجه » .

(٤) أحمد ١٢٨/٣ والنسائى فى عشرة النساء (٣٩٣٩ ، ٣٩٤٠) .

(٥) أبو داود فى الأدب (٤٩٨٦) ، وأحمد ٣٦٤/٥ .

(٦) سبق تخريجه ص ١١٣ .

١١/٥٤٢ / سئل شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية - رحمه الله - عما
 'حدثه الفقراء المجردون ، والمطوعون من صحبة الشباب ، ومؤاخاة النسوان والماجريات ،
 وحط رؤوسهم بين يدي بعضهم بعضاً ، وأكلهم مال بعضهم بعضاً بغير حق ، ومن جنى
 بشال تحت رجليه ، ويضرب بغير حق ، ووقوفهم مكشوفو الرؤس ، منحني كالراكعين ،
 ووضع النعال على رؤوسهم ، ولباسهم الصوف ، والرقع ، والسجادة والسبحة ، وأكل
 'الحشيشة . وإذا جاءهم أمرد فرضوا عليه أن يصحبه واحد منهم ، ويطلبوا منه الصحبة ، هل
 يجوز ذلك ؟ أو نقل عن الصحابة ؟

فأجاب :

الحمد لله ، أما صحبة المردان ، على وجه الاختصاص بأحدهم - كما يفعلونه - مع ما
 ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسن ، ومبته مع الرجل ، ونحو ذلك ، فهذا من أفحش
 المنكرات عند المسلمين ، وعند اليهود ، والنصارى ، وغيرهم ، فإنه قد علم بالاضطرار من
 دين الإسلام ودين سائر الأمم ، بعد قوم لوط : تحريم الفاحشة اللوطية ، ولهذا بين الله
 ١١/٥٤٣ في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين ، وقد عذب الله / المستحلين لها
 بعذاب ما عذبه أحداً من الأمم ، حيث طمس أبصارهم وقلب مدائنهم ، فجعل عليها
 سافلها ، وأتبعهم بالحجارة من السماء .

ولهذا جاءت الشريعة بأن الفاحشة التي فيها القتل : يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة ،
 كما رجم النبي ﷺ اليهوديين وماعز بن مالك الأسلمي والغامدية وغيرهم ، ورجم بعده
 خلفاؤه الراشدون .

والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن ، وفي السنن عن النبي ﷺ : « من وجدتموه
 يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » (١) . ولهذا اتفق الصحابة على قتلها
 جميعاً ، لكن تنوعوا في صفة القتل : فبعضهم قال : يرجموا : وبعضهم قال : يرمى من
 أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة ، وبعضهم قال : يحرق بالنار ، ولهذا كان مذهب
 جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كانا أو ثيين ، حرين كانا أو مملوكين ، أو كان

(١) أبو داود في الخلود (٤٤٦٢) والترمذي في الخلود (١٤٥٦) .

أحدهما مملوكاً للآخر ، وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد .

وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمد ، ولمسه والنظر إليه ، هو حرام باتفاق المسلمين . كما هو كذلك في المرأة الأجنبية . كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : « العيان / تزنيان وزناهما النظر ، والأذن تزني وزناها السمع ، واليد تزني وزناها البطش ، والرجل تزني وزناها المشي ، والقلب يتمنى ويشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » (١) .

١١/٥٤٤

فإذا كان المستحل لما حرم الله كافراً ، فكيف بمن يجعله قرية وطريقاً إلى الله تعالى ؟ قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٨] ، وسبب نزول الآية أن غير الحمر من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ، فجعل الله كشف عوراتهم فاحشة ، وبين أن الله لا يأمر بالفحشاء ، ولها لما حج أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع ، نادى - بأمر النبي ﷺ - وكان يحج المسلم والمشرک - لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان (٢) فكيف بمن يستحل إتيان الفاحشة الكبرى ؟ أو ما دونها ؟ ويجعل ذلك عبادة وطريقاً .

وإن كان طائفة من المتفلسفة ومن وافقهم من ضلال المتسكة جعلوا عشق الصور الجميلة من جملة الطريق التي تزكى بها النفوس ، فليس هذا من دين المسلمين ، ولا اليهود ولا النصارى ، وإنما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله .

/ وإن كان أتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه سادتهم وكبرائهم ، زيادات من الفواحش التي لا ترضاها القروء ، فإنه قد ثبت في صحيح البخارى « أن أبا عمران رأى في الجاهلية قرداً زنا بقردة ، فاجتمعت عليه القروء فرجمته » (٣) . ومثل ذلك قد شاهده الناس في زماننا في غير القروء ، حتى الطيور .

١١/٥٤٥

فلو كانت صحبة « المردان » المذكورة خالية عن الفعل المحرم ، فهي مظنة لذلك ، وسبب له ، ولهذا كان المشايخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك . كما قال فتح الموصلى : أدركت ثلاثين من الأبدال كل ينهاني عند مفارقتي إياه عن صحبة الأحداث ، وقال معروف الكرخي : كانوا يتهون عن ذلك . وقال بعض التابعين : ما أنا على الشاب الناسك من سيع

(١) البخارى في الاستئذان (٦٢٤٣) .

(٢) البخارى في الحج (١٦٢٢) ومسلم في الحج (٤٣٥/١٣٤٧) .

(٣) البخارى في مناقب الأنصار (٣٨٤٩) . عن عمرو بن ميمون .

يجلس إليه ، بأخوف منى عليه من حدث يجلس إليه . وقال سفيان الثوري ، وبشر خافى: أن مع المرأة شيطاناً ، ومع الحدث شيطانين ، وقال بعضهم : ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث . وقد دخل من فتنة الصور والأصوات على نساك ما لا يعلمه إلا الله ، حتى اعترف أكابر الشيوخ بذلك . وتاب منهم من تداركه الله برحمته .

ومعلوم أن هذا من باب اتباع الهوى بغير هدى من الله . ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ﴾ [القصص: ٥٠]. ومن استحل ذلك ، أو / اتخذه ديناً ، كان ضالاً مضاهياً للمشركين والنصارى ، ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية كان عاصياً أو فاسقاً .

وكذلك مؤاخاة «المرأة الأجنبية» بحيث يخلو بها ، وينظر منها ما ليس للأجنبي أن ينظره حرام باتفاق المسلمين ، واتخاذ ذلك ديناً وطريقاً كفر وضلال . والمال الذي يؤخذ لأجل قرارهم ، ومعونة على محادثة الرجل الأمرد ، هى من جنس جعل القوادة ، ومطالبتهم نه بالصحبة من جنس العرس على البغى . والله سبحانه أباح النكاح غير مسافحين ، ولا متخذى أخدان ، فالمرأة المسافحة تزنى بمن اتفق لها . وكذلك الرجل المسافح ؛ الذى يزنى مع من اتفق له ، وأما المتخذ الخدن فهو الرجل يكون له صديقة ، والمرأة يكون لها صديق ، فالأمرد المخادن للواحد من هؤلاء من جنس المرأة المتخذة خدناً ، وكذلك الجعل والمال الذى يؤخذ على هذا من جنس مهر البغى ، وجعل القوادة ونحو ذلك .

وأما «الماجريات» فإذا اختصم رجلان بقول أو فعل وجب أن يقام فى أمرهما بالقسط . قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾ [النساء: ١٣٥] . وقال ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ﴾ [المائدة: ٨] ، وقال : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٩] ، / وقد روى : أن اقتتلهما كان بالجريد والنعال .

وقد قال تعالى : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء: ١١٤] . وقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨] . وقال : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠] . وقال : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦] .

فإن كان الشخصان قد اختصما ، نظر أمرهما ، فإن تبين ظلم أحدهما ، كان المظلوم

بالخيار بين الاستفاء والعفو ، والعفو أفضل ، فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه . أو يلطمه ، كما فعل به عند جماهير السلف ، وكثير من الأئمة ، وبذلك جاءت السنة ، وقد قيل : إنه يؤدب . ولا قصاص في ذلك .

وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه ، إذا لم يكن فيه عدوان على حق محضر لله ، أو على غير الظالم . فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه ، فله أن يقول له مثل ذلك . فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه ، لأنه لم يظلمه ، وإن افترى عليه كذباً لم يكن له أن يفترى عليه كذباً ، لأن الكذب حرام ، لحق الله ، كما قال كثير من العلماء في القصاص في البدن : إنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل . فهذا أصح قولي العلماء ، إلا أن يكون الفعل محرماً لحق الله ، كفعل الفاحشة ، أو تجريمه الخمر ، فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم ، وإن كان بعضهم سوغه بنظر ذلك .

١١/٥٤٨

وإذا اعترف الظالم بظلمه ، وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ، ويستغفر الله له ، فهذا حسن مشروع . كما ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء : أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام . وإن أبا بكر طلب من عمر أن يستغفر له فأبى عمر ، ثم ندم . فطلب أبا بكر فوجده قد سبقه إلى النبي ﷺ ، وذكر له ذلك . فقال النبي ﷺ : « يغفر الله لك يا أبا بكر » ، ثم قال : « أيها الناس ، إني قد جئت إليكم فقلت : إني رسول الله ، فقلت : كذبت . وقال أبو بكر : صدقت ، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟ » (١) .

وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأجاب ، كان من المحسنين الذين أجرهم على الله ، وإن أبى إلا طلب حقه لم يكن ظالماً . لكن يكون قد ترك الأفضل الأحسن ، فليس لأحد أن يخرجهم عن أهل الطريق بمجرد ذلك ، كما قد يفعله كثير من الناس . قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ . إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى : ٤١ ، ٤٢] . فإنه لو كان من ترك الإحسان الذي لا يجب عليه يحسب خارجاً عن الطريق خرج عنه جمهور أهله .

١١/٥٤٩

« أولياء الله » على صنفين : مقرين سابقين ، وأصحاب يمين مقتصدين . كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة . وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي

(١) البخاري في التفسير (٤٦٤٠) .

يبصر به ، ويداه التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، فبى يسمع ، وبى يبصر ، وبى يبطش ، وبى يمشى ، ولئن سألنى لأعطينه ، ولئن استعاذنى لأعيزنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه» (١) .

ثم أكثر هؤلاء الذين يذمون تارك العفو وإنما يذمونهم لاهوائهم لكون الظالم صديق أحدهم أو ورثته ، أو قرينه ونحو ذلك .

والله سبحانه أوجب على عباده العدل فى الصلح ، كما أوجبه فى الحكم . فقال تعالى : ﴿ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩] . وقيد الإصلاح الذى يثب عليه بالإخلاص ، فقال / تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤] . إذ كثير من الناس يقصدون الإصلاح ، إما نسمة وإما لرياء .

ومن العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف ، ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم فى العفو، وبصالحه الظالم ، وترغيبه فى ذلك . فإن الله تعالى إذا ذكر فى القرآن حقوق العباد التى فيها وزر الظالم ندب فيها إلى العفو ، كقوله سبحانه : ﴿ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] ، وقوله : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: ٤٠] .

وعن أنس قال : ما رفع إلى رسول الله ﷺ شيء فى القصاص إلا أمر فيه بالعفو (٢) وليس من شرط طلب العفو من المظلوم أن الظالم يقوم على قدميه ، ولا يضع نعليه على رأسه ، ونحو ذلك مما قد يلتزمه بعض الناس . وإنما شرطه التمكين من نفسه حتى يستوفى منه الحق . فإذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه . ثم المستحق بالخيار إن شاء عفى ، وإن شاء استوفى .

وللمظلوم أن يهجره ثلاثاً ، وأما بعد الثلاث فليس له أن يهجره على ظلمه إياه ، نقوله ﷺ : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، يلتقيان فيصد هذا ، ويصد هذا ، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » (٣) .

وأما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب ، والفواحش ، والبدع المخالفة للكتاب والسنة ،

(١) سبق تخريجه ص ١٦ .

(٢) أبو داود فى الدييات (٤٤٩٧) ، والنسائى فى القسامة (٤٧٨٣ ، ٤٧٨٤) .

(٣) البخارى فى الأدب (٦٠٧٧) ومسلم فى البر والصلة (٢٥/٢٥٦٠) .

أو إضاعة الصلاة بالتفريط ، وواجباتها ، ونحو ذلك ، فهذا لا بد فيه من التوبة ، وهل يشترط مع التوبة إظهار الإصلاح في العمل ؟ على قولين للعلماء ، وإذا كان لهم شيخ مطاع فإن له أن يعزر العاصي بحسب ذنبه تعزيراً يليق بمثله أن يفعله بمثله ، مثل هجره مدة . كما هجر النبي ﷺ الثلاثة المخلفين .

وقد كان النبي ﷺ وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم ، ثم بعد ذلك تفرقت الأمور ، فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر ، وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم في العلم والدين .

وهؤلاء أولو أمر تجب طاعتهم فيما يأمرهم به من طاعة الله التي هم أولو أمرها . وهو كذلك فسر أولى الأمر في قوله : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ﴾ [النساء: ٥٩] بأمراء الحرب : من الملوك ونوابهم ، وبأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم . ويأمرهم بطاعة الله ، فإن قوام الدين بالكتاب والحديد ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد: ٢٥] .

وإذا كان ولاية الحرب عاجزين ومفرطين عن تقويم المتسبين إلى الطريق ، كان تقويمهم على رؤسائهم وكان لهم من تعزيرهم وتأديبهم ما يتمكنون منه ، إذا لم يقيم به غيرهم . كما قال النبي ﷺ : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وهو أضعف الإيمان » (١) .

وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة ، كما كان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ينفي من شرب الخمر . وكما نفى نصر بن حجاج إلى البصرة ، لخوف فتنة النساء به ، وقد مضت سنة رسول الله ﷺ بالنفي في الزنا ، ونفى المخنث ، وأمر بعض المشايخ للمسيء بالسفر هذا أصله . وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل طويل ببيان الذنوب ، والتوبة منها . وشروط التوبة ، وهو حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر عمره ، كما قال تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً ﴾ [النصر: ١، ٢] .

وإذا تاب العبد ، وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه ، كان ذلك حسناً مشروعاً قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ / عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة: ١٠٤] . وقال النبي ﷺ : « الصدقة تطفي الخطيئة كما يطفى الماء النار ، والحسد يأكل الحسنات

(١) مسلم في الإيمان (٧٨/٤٩) .

تَمَا تَأْكُلُ النَّارَ الْحَطْبَ»^(١) ، وقال النبي ﷺ : « فتنه الرجل في أهله وماله وولده تكفرها نصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »^(٢) وقال كعب بن مالك : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة . فقال النبي ﷺ : « أمسك عليك بعض مالك ، فهو خير لك »^(٣) .

لكن لا يجوز إلزامه بصدقة ، ولا تجب عليه لا بإخراج ثيابه ، ولا غير ذلك ، ولا يجوز أن يقصد مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله ، لا سيما إذا أعنت فجعل له ذنب من غير ذنب ، فإن هذا يبقى كذباً وظلماً ، أكلاً للمال بالباطل ، ولا يجب أن يكون ما يخرج صدقة مصروفًا في طعام يأكلونه ، بل الخيرة إليه بوضعه حيث يكون أصلح وأطوع لله ورسوله .

والذي ينبغي أن ينظر أحق الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه . وأما أن يجعل من جملة توبة صنعة طعام ، ودعوة ، فهذا بدعة . فما زال الناس يتوبون على عهد النبي ﷺ وأصحابه من غير هذه البدعة .

١١/٥٥٤ / وأما الشكر الذي فيه إخراج شيء من ماله : كملبوس ، أو غيره شكرًا لله على ما نعم به ، إما من توبة ، وإما إصلاح ، ونحو ذلك ، فهو حسن مشروع ، فإن كعب بن مالك لما جاءه المبشر بتوبة الله عليه ، أعطاه ثوبه الذي كان عليه ، واستعار ثوبًا ذهب فيه إلى النبي ﷺ . لكن تعيين اللباس وغيره في الشكر بدعة أيضًا . فإن فعل ذلك أحيانًا فهو حسن ، فلا يجعل واجبًا أو مستحبًا ، إلا ما جعله الله ورسوله واجبًا أو مستحبًا ، ولا ينكر إلا ما كرهه الله ورسوله . فلا دين إلا ما شرع الله ، ولا حرام إلا ما حرم الله .

وضرب الرجل تحت رجله هو من التعذير ، فإن كان له ذنب يستحق به مثل ذلك من دين الله ، والمؤدب له بمن له أهلية ذلك ، فهو حق . وأما كشف الرؤوس ، والانحناء فليس من السنة ، وإنما هو مأخوذ عن عادات بعض الملوك ، والجاهلية ، والمخلوق لا يسأل كشف رأس ، ولا ركوع له . وإنما يركع لله في الصلاة ، وكشف الرؤوس لله في الإحرام .

وأما «لباس الصوف» فقد لبس رسول الله ﷺ جبة الصوف في السفر ، ولهذا قال الأوزاعي : لباس الصوف في السفر سنة ، وفي الحضر بدعة .

١١/٥٥٥ / ومعنى هذا أن المداومة عليه في الحضر بدعة . كما روينا عن محمد بن سيرين : أنه بلغه أن أقوامًا يتحرون لباس الصوف . قال : أظن هؤلاء بلغهم أن المسيح كان يلبس الصوف ، فلبسوه لذلك ، وهدى نبينا أحب إلينا من هدى غيره . وفي السنن : أن أصحاب

(١) ابن ماجه في الزهد (٤٢١٠) ، وضعفه الالباني .

(٢) البخاري في الزكاة (١٤٣٥) ومسلم في الإيمان (٢٣١/١٤٤) .

(٣) البخاري في تفسيره (٤٦٧٦) .

رسول الله ﷺ كانوا يشهدون الجمعة، ولباسهم الصوف^(١). وفي الحديث الآخر: قدم على النبي ﷺ قوم مجتابي النمار^(٢). والنمار من الصوف، وقد لبس النبي ﷺ القطن وغيره.

ومعنى هذا أن اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقاً إلى الله بدعة. وأما لبسه للحاجة والانتفاع به للفقير لعدم غيره، أو لعدم لبس غيره، ونحو ذلك فهو حسن مشروع والامتناع من لبسه مطلقاً مذموم، لاسيما من يدع لبسه كبراً وخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فإنه قد ثبت عن النبي ﷺ في الصحيح أنه قال: «من جر إزاره خيلاء لم ينسره الله إليه يوم القيامة»^(٣)، وقال: «بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»^(٤) وقد كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: المرتفع والمنخفض.

وليس لأحد أن يجعل من الدين، ومن طريق الله إلا ما شرعه الله ورسوله، لاسيما إذا كان التقييد فيه فساد الدين والدنيا، فإن / لبس الصوف، وترقيع الثوب عند الحاجة حسن، من أفعال السلف. والامتناع من ذلك مطلقاً مذموم.

فأما من عمد إلى ثوب صحيح فمزقه ثم يرقعه بفضلات، ويلبس الصوف الرفيع النير هو أعلى من القطن، والكتان، فهذا جمع فسادين:

أما من جهة الدين فإنه يظن التقييد بلبس المرقع والصوف من الدين، ثم يريد أن يضجر صورة ذلك دون حقيقته، فيكون ما ينفقه على ذلك أعظم مما يتفق على القطن الصحيح. وهذا مخالف للزهد.

وفساد المال بإتلافه وإنفاقه فيما لا ينفع لا في الدين، ولا في الدنيا.

(١) أبو داود في الطهارة (٣٥٣)، وأحمد ١/٢٦٨، كلاهما عن ابن عباس.

(٢) مسلم في الزكاة (١٠١٧/٧٠)، وأحمد ٤/٣٥٨، ٣٦١.

(٣) البخاري في اللباس (٥٧٨٣) ومسلم في اللباس (٤٢ / ٢٠٨٥ - ٤٤).

(٤) البخاري في اللباس (٥٧٨٩) ومسلم في اللباس (٢٠٨٨ / ٤٩، ٥٠).

١١/٥٥٧ / ما تقول السادة الأعلام ، أئمة الإسلام ، ورثة الأنبياء عليهم السلام - رضي الله عنهم ، وأرضاهم - في صفة «سماع الصالحين» ما هو ؟ وهل سماع القصائد الملحنة بالآلات المطربة هو من القرب والطاعات. أم لا ؟ وهل هو مباح، أم لا؟

فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية - رضي الله عنه :

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً.

أصل هذه «المسألة» أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين، وبين ما يرخص فيه رفعا للخرج، بين سماع المتقربين، وبين سماع المتلعبين.

فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده، وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم، وزكاة / نفوسهم - فهو سماع آيات الله تعالى. ١١/٥٥٨ وهو سماع النبيين والمؤمنين، وأهل العلم، وأهل المعرفة.

قال الله تعالى ، لما ذكر من ذكره من الأنبياء في قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨] ، وقال : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]. وقال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا . وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا . وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٧-١٠٩] . وقال تعالى : ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: ٨٣] .

وبهذا السماع أمر الله تعالى، كما قال تعالى : ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ، وعلى أهله أثنى كما في قوله تعالى : ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ (١) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨] . وقال في الآية الأخرى : ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: ٦٨] ، فالقول الذي أمروا بتدبره

(١) في المطبوعة: «عبادي» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

هو القول الذي أمروا باستماعه. وقد قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤]. وقال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: ٢٩].

وكما أثنى على هذا السماع، ذم المعرضين عن هذا السماع، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِيَ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا﴾ [لقمان: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٠، ٣١]، وقال تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ. كَانَتْهُمْ حُمُرٌ مُسْتَفْرَةٌ. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ [المدثر: ٤٩-٥١]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الإسراء: ٤٥، ٤٦].

وهذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده في صلاة الفجر، والعشائين، وغير ذلك.

وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله ﷺ يجتمعون، وكانوا إذا اجتمعوا أمرو واحداً منهم أن يقرأ والباقون يستمعون، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: / يا أبا موسى، ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وهذا هو السماع الذي كان النبي ﷺ يشهده مع أصحابه، ويستدعيه منهم، كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي ﷺ: «اقرأ علي القرآن»، قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال: «إني أحب أن أسمعه من غيري»، فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]، قال «حسبك»، فنظرت فإذا عيناه تذرفان^(١). وهذا هو الذي كان النبي ﷺ يسمعه هو وأصحابه. كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، و«الحكمة» هي السنة.

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ (٢) أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ﴾ [النمل: ٩١، ٩٢]. وكذلك غيره من الرسل، قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ إِذْ يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف: ٣٥].

(٢) في المطبوعة: «قل إنما أمرت»، والصواب ما أثبتناه.

(١) سبق تخريجه ص ١٦٤.

وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة . كما قال تعالى : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنس أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ [الأنعام : ١٢٣] . وقال تعالى : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [الزمر : ٧١] .

وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح ، والمعرض عنه ضال شقي . قال تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى . وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى . قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا . قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ [طه : ١٢٣-١٢٦] . وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف : ٣٦] .

و «ذكر الله» يراد به تارة : ذكر العبد ربه ، ويراد به الذكر الذي أنزله الله . كما قال تعالى : ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ [الأنبياء : ٥٠] . وقال نوح : ﴿ أَوْ عَجِيتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ﴾ [الأعراف : ٦٣] ، وقال : ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ [الحجر : ٦] ، وقال : ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ ﴾ [الأنبياء : ٢] ، وقال : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف : ٤٤] ، وقال : ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ . لِمَنْ شَاءَ / مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير : ٢٧ ، ٢٨] ، وقال : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴾ [يس : ٦٩] .

وهذا «السماع» له آثار إيمانية من المعارف القدسية ، والأحوال الزكية ، يطول شرحها ووصفها ، وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ، ودموع العين ، واقتشعار الجلد ، وهذا مذكور في القرآن . وهذه الصفات موجودة في الصحابة ، ووجدت بعدهم آثار ثلاثة : الاضطراب ، والصراخ ، والإغماء . والموت في التابعين .

وبالجملة ، فهذا السماع هو أصل الإيمان ؛ فإن الله بعث محمداً ﷺ إلى الخلق أجمعين ليلغهم رسالات ربه ، فمن سمع ما بلغه الرسول فأمن به واتبعه اهتدى وأفلح ، ومن أعرض عن ذلك ضل وشقى .

وأما «سماع المكاء والتصديق بالأيدي» ، والمكاء مثل الصفير ونحوه ، فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله : ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا

مُكَاءً وَتَصَدِيقَةً ﴿ [الأنفال: ٣٥] ، فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصديق باليد، والتصويت بالضم قرينةً ودينًا. ولم يكن النبي ﷺ وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع، ولا حضروه قط، ومن قال: إن النبي ﷺ حضر ذلك فقد كذب / عليه، باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته. والحديث الذي ذكره محمد بن طاهر المقدسي^(١) في «مسألة السماع» و «في صفة التصوف» ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمر السهروردي^(٢) صاحب عوارف المعارف أن النبي ﷺ أنشده أعرابي :

قد لسعت حية الهوي كبدي فلا طيب لها ولا راقبي
إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقتي وترياقسي

وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه، فقال له معاوية : ما أحسن لهوكم! فقال له : «مهلاً يا معاوية، ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب»^(٣) فهو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن.

وأظهر منه كذباً حديث آخر يذكرون فيه : أنه لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة تواجدوا ، وخرقوا ثيابهم، وأن جبرائيل نزل من السماء فقال : يا محمد، إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخرق، فأخذ منها خرقة فعلقها بالعرش، وإن ذلك هو زيق الفقراء . وهذا وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل الناس بحال النبي ﷺ ، وأصحابه ومن بعدهم، ومعرفة الإسلام والإيمان.

/ وهو يشبه رواية من روى : أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم حنين، أو غير يوم حنين، وأنهم قالوا: نحن مع الله، من كان الله معه كنا معه ، ومن روى : أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بسر كان الله أمر نبيه أن يكتمه، فقال

(١) هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الإمام الحافظ الجوال الرحال، ذو التصانيف، ولد ببيت المقدس في شوال سنة ثمان وأربعمائة، وسمع بالقدس ومصر، والحرمين والشام، والجزيرة والعراق وأصبهان والجبال، وفارس وخراسان. مات عند قدومه من الحج في يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة سبع وخمسمائة. [سير أعلام النبلاء ١٩/ ٣٦١ - ٣٧١].

(٢) هو أبو حفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمويه، واسمه عبد الله البكري، ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق، كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة، وكان شيخ شيوخ بغداد وكان له مجلس وعظ سنين، كان فقيهاً شافعيًا، صالحًا ورعًا، تخرج عليه خلق كثير، ولد بسهرورد في أواخر رجب، أو أوائل شعبان، والشك منه في سنة تسع وثلاثين وخمسمائة وتوفي في مستهل المحرم سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ببغداد. [وفيات الأعيان ٣/ ٤٤٦-٤٤٨].

(٣) السلسلة الضعيفة والموضوعة للآلباني (٥٥٨) وقال: موضوع.

هم : « من أين لكم هذا ؟ » قالوا : الله علمنا إياه ، فقال : « يا رب ، ألم تأمرني ألا تفشيهِ ؟ » فقال : أمرتك أنت ألا تفشيهِ ، ولكني أنا أخبرتهم به ، ونحو هذه الأحاديث نتي يرويها طوائف منتسبون إلى الدين، مع فرط جهلهم بدين الإسلام، فينبون عليها من تنفاق والبدع ما يناسبها. تارة يسقطون التوسط بالرسول وأنهم يصلون إلى الله تعالى من غير طريق الرسل مطلقاً. فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى؛ فإن أولئك أسقطوا وساطة رسول واحد، ولم يسقطوا وساطة الرسل مطلقاً.

وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقاً عن أنفسهم، كان هذا أغلظ من كفر أولئك، نكتهم يقولون: لا تسقط الوساطة إلا عن الخاصة ، لا عن العامة، فيكونون أكفر من أهل الكتاب من جهة إسقاط السفارة مطلقاً عنهم، في بعض الأحوال ، وأهل الكتاب أكفر من جهة إسقاط سفارة محمد مطلقاً ، بل أهل الكتاب الذين يقولون : إنه رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب خير من هؤلاء . فإن أولئك أخرجوا عن رسالته من له كتاب ، وهؤلاء يخرجون عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات / ووساوس وظنون ألغاهما إليه الشيطان، ١١/٥٦٥ مع ظنه أنه من خواص أولياء الله، وهو من أشد أعداء الله، وتارة يجعلون هذه الآثار المختلقة حجة فيما يفترونه من أمور تخالف دين الإسلام، ويدعون أنها من أسرار الخواص، كما يفعل الملاحدة والقرامطة والباطنية، وتارة يجعلونها حجة في الإعراض عن كتاب الله وسنة نبيه إلى ما ابتدعوه من اتخاذ دينهم لهواً ولعباً.

وبالجملة، قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام: أن النبي ﷺ لم يشرع لصاحبي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الآيات الملحنة، مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب، أو الدف. كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعتة ، واتباع ماجاء به من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر، ولا في ظاهره، ولا لعامي ولا لخاصي، ولكن رخص النبي ﷺ في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف، ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «التصفيق للنساء والتسييح للرجال» (١)، ولعن المشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء» (٢).

ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً، ويسمون الرجال / المغنيين مخانثاً ، وهذا مشهور في كلامهم. ١١/٥٦٦ ومن هذا الباب حديث عائشة - رضي الله عنها - لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه

(١) البخارى فى العمل فى الصلاة (١٢٠٣) ومسلم فى الصلاة (٤٢٢ / ١٠٦) .

(٢) البخارى فى اللباس (٥٨٨٥) .

في أيام العيد، وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعث، فقال أبو بكر - رضي الله عنه : أبزمار الشيطان في بيت رسول الله ﷺ ؟ وكان رسول الله ﷺ معرضاً بوجهه عنهما، مقبلاً بوجهه الكريم إلى الحائط . فقال : «دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا أهل الإسلام»^(١)، ففي هذا الحديث بيان: أن هذا لم يكن من عادة النبي ﷺ وأصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق زممار الشيطان، والنبي ﷺ أقر الجواري عليه معللاً ذلك بأنه يوم عيد، والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد، كما جاء في الحديث: «ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة»^(٢) وكان لعائشة لعب تلعب بهن ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها، وليس في حديث الجاريتين أن النبي ﷺ استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع، لا بمجرد السماع. كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية، لا بما يحصل منها بغير الاختيار.

وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم، فأما إذا شم ما لم يقصده فإنه لا شيء عليه. وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس / الخمس: من السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، إنما يتعلق الأمر والنهي من ذلك بما للعب فيه قصد وعمل، وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهى.

وهذا مما وجه به الحديث الذي في السنن عن ابن عمر: أنه كان مع النبي ﷺ فسمع صوت زمارة راع، فعدل عن الطريق، وقال: «هل تسمع؟ هل تسمع؟» حتى انقطع الصوت^(٣).

فإن من الناس من يقول: بتقدير صحة هذا الحديث، لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه، فيجاب بأنه كان صغيراً، أو يجاب بأنه لم يكن يستمع، وإنما كان يسمع، وهذا لا إثم فيه. وإنما النبي ﷺ فعل ذلك طلباً للأفضل والأكمل، كمن اجتاز بطريق فسمع قوماً يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كي لا يسمعه، فهذا حسن، ولو لم يسد أذنيه لم يَأثم بذلك. اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد.

و بالجملة : فهذه مسألة السماع تكلم كثير من المتأخرين في السماع : هل هو محظور؟ أو مكروه؟ أو مباح؟ وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج، بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقاً إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب، والتشويق إلى المحبوب، / والتخويف من المهروب، والتحزين على فوات المطلوب، فتستزل به الرحمة،

(١) مسلم في صلاة العيدين: (١٦/٨٩٢)، وابن ماجه في النكاح: (١٨٩٨).

(٢) أحمد ١١٦/٦، ٢٣٣، عن عائشة، وصححه إسناده أحمد شاكر.

(٣) أبو داود في الأدب: (٤٩٢٤-٤٩٢٦).

وتستجلب به النعمة، وتحرك به مواجيد أهل الإيمان، وتستجلي به مشاهد أهل العرفان، حتى يقول بعضهم: إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه، حتى يجعلونه قوتًا للقلوب، وغذاءً للأرواح، وحاديًا للنفوس، يحدوها إلى السير إلى الله، ويحثها على الإقبال عليه.

ولهذا يوجد من اعتاده، واغتذى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به، ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية، وآسن لاغية، وإذا سمعوا سماع المكاء والتصديده خشعت الأصوات، وسكنت الحركات، وأصغت القلوب، وتعاطت المشروب.

فمن تكلم في هذا: هل هو مكروه، أو مباح؟ وشبهه بما كان النساء يغنين به في لأعياد والأفراح، لم يكن قد امتدى إلى الفرق بين طريق أهل الحسارة، والفلاح، ومن تكلم في هذا: هل هو من الدين؟ ومن سماع المتقين؟ ومن أحوال المقرين؟ والمقتصدين؟ ومن أعمال أهل اليقين؟ ومن طريق المحبين المحبوبين؟ ومن أفعال السالكين، إلى رب العالمين؟ كان كلامه فيه من وراء وراء بمنزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيه: هل هو محمود؟ أو مذموم؟ فأخذ / يتكلم في جنس الكلام وانقسامه: إلى الاسم، والفعل، والحرف، أو يتكلم في مدح الصمت، أو في أن الله أباح الكلام والنطق، وأمثال ذلك مما لا يمس المحل المشتبه المتنازع فيه.

فإذا عرف هذا، فاعلم أنه لم يكن في عتفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن، ولا مصر، ولا المغرب، ولا العراق، ولا خراسان، من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصديده، لا بدف، ولا بكف، ولا بقضيب، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه.

فقال: الشافعي - رضي الله عنه -: خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة، يسمونه «التغبير» يصدون به الناس عن القرآن، وقال يزيد بن هارون: ما يغبر إلا الفاسق، ومتى كان التغبير؟!

وسئل عنه الإمام أحمد، فقال: أكرهه، هو محدث. قيل: أنجلس معهم؟ قال: لا، وكذلك سائر أئمة الدين كرهوه، وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه، فلم يحضره إبراهيم بن أدهم، ولا الفضيل بن عياض، ولا معروف الكرخي، ولا أبو سليمان الداراني، ولا أحمد بن أبي الخواريز، والسري السقطي، وأمثالهم. والذين حضروه من الشيوخ المحمودين تركوه في آخر أمرهم. وأعيان المشائخ عابوا أهلهم، كما فعل ذلك

عبد القادر ، والشيخ أبو البيان، وغيرهما من المشائخ .

وما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من أنه من إحداه الزنادقة كلام إمام خبير بأصول الإسلام، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة: كابن الراوندي، والفارابي ، وابن سينا، و أمثالهم: كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي - في مسألة السماع - عن ابن الراوندي^(١) ، قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع: فأباحه قوم، وكرهه قوم. وأنا أوجهه - أو قال - وأنا آمر به. فخالف إجماع العلماء في الأمر به. و«الفارابي» كان بارعاً في الغناء الذي يسمونه «الموسيقا» وله فيه طريقة عند أهل صناعة الغناء، وحكايته مع ابن حمدان مشهورة، لما ضرب فأبكاهم، ثم أضحكهم ، ثم نومهم ثم خرج.

و «ابن سينا» ذكر في إشاراته، في «مقامات العارفين» في التريغيب فيه، وفي عشق الصور، ما يناسب طريقة أسلافه الفلاسفة، والصائين المشركين، الذين كانوا يعبدون الكواكب، والأصنام، كأرسطو وشيعته من اليونان - ومن اتبعه كبرقلس ، وثامسطيوس، والإسكندر الأفروديسي، وكان أرسطو وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني، / والذي تؤرخ له اليهود والنصارى، وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة.

١١/٥٧١

وأما « ذو القرنين » المذكور في القرآن الذي بنى «السد» فكان قبل هؤلاء بزمان طويل. وأما الإسكندر الذي وزر له أرسطو: فإنه إنما بلغ بلاد خراسان ونحوها في دولة الفرس. لم يصل إلى السد وهذه الأمور مبسطة في غير هذا الموضع.

و «ابن سينا» أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان، وما أخذ من أهل الكلام المبتدعين الجهمية، و نحوهم. وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية في كثير من أمورهم العلمية والعملية، ومزجه بشيء من كلام الصوفية، وحقيقته تعود إلى كلام إخوانه الإسماعيلية القرامطة الباطنية فإن أهل بيته كانوا من الإسماعيلية: أتباع الحاكم الذي كان بمصر وكانوا في زمنه، ودينهم دين أصحاب « رسائل إخوان الصفا » ، وأمثالهم من أئمة منافقي الأمم الذين ليسوا مسلمين، ولا يهود ولا نصارى.

وكان الفارابي قد حذق في حروف اليونان التي هي تعاليم أرسطو، وأتباعه من

(١) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق، أبو الحسين الراوندي أو ابن الراوندي فيلسوف مجاهر بالإلحاد، من سكان بغداد، قال ابن كثير : أحد مشاهير الزنادقة، طلبه السلطان فهرب، ومن فرق المعتزلة (الراوندية) نسبة إليه. مات برجة مالك بن طوق، (بين الرقة وبغداد)، وقيل : صلبه أحد السلاطين ببغداد. [وفيات الأعيان ٩٤/١ (٣٥)، والأعلام ٢٦٧/١، ٢٦٨].

علاسة المشائين، وفي أصواتهم صناعة الغناء، ففي هؤلاء الطوائف من يرغب فيه يجعله مما تزكو به النفوس، وترتاض به ، وتهذب به الأخلاق.

١١/٥٧٢ / وأما «الحنفاء» أهل ملة إبراهيم الخليل ، الذي جعله الله إماما، وأهل دين الإسلام ، نبي لا يقبل الله من أحد ديناً غيره، المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد ﷺ فهؤلاء يس فيهم من يرغب في ذلك، ولا يدعو إليه، وهؤلاء هم أهل القرآن، والإيمان، ونهdy، والسعد، والرشاد، والنور، والفلاح، وأهل المعرفة والعلم، واليقين والإخلاص، ونخبة له، والتوكل عليه، والخشية له، والإنابة إليه.

ولكن قد حضره أقوام من أهل الإرادة، وعن له نصيب من المحبة، لما فيه من التحريك بهم، ولم يعلموا غائلته ولا عرفوا مغبته، كما دخل قوم من الفقهاء أهل الإيمان بما جاء به نرسول في أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام، ظناً منهم أنه حق موافق ولم يعلموا غائلته، ولا عرفوا مغبته، فإن القيام بحقائق الدين علماً وحالاً وقولاً وعملاً ومعرفة وذوقاً وخبرة لا يستقل بها أكثر الناس . ولكن الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة، فإن الله بعث محمداً ﷺ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيداً.

وقد قال تعالى : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، وقد قال تعالى : ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي / مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣] . قال عبد الله بن مسعود : خط لنا رسول الله ﷺ خطاً ، وخط خطوطاً ، عن يمينه وشماله ، ثم قال : «هذا سبيل الله . وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » . ثم قرأ : ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣] (١).

وقد قال تعالى : ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة : ١٠٠]، فقد رضي الله عن السابقين رضي مطلقاً، ورضى عن اتبعهم بإحسان . قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلب محمد فوجد قلبه خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح. وقال عبد الله بن مسعود : من كان منكم مستتاً فليستن بمن قد

(١) أحمد ٤٣٥/١ وابن ماجه في المقدمة (١١) والدارمي في المقدمة ١ / ٦٧ ، ٦٨ .

مات ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد ﷺ ، أبر هذه الأمة قلوباً . وأعمقها علماً ، وأقلها تكلفاً ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ، وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم حقهم ، وتمسكوا بهديهم ، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم .

ومن كان له خبرة بحقائق الدين ، وأحوال القلوب ومعارفها ، وأذواقها ، ومواجيدها . عرف أن سماع المكاء والتصدي لا يجلب / للقلوب منفعة ، ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه ، فهو للروح كالخمر للجسد ، يفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس .

١١/٥٧٤

ولهذا يورث أصحابه سكرًا أعظم من سكر الخمر ، فيجدون لذة بلا تمييز . كما يجده شارب الخمر ، بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر ، ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة ، أعظم مما يصددهم الخمر ، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء ، أعظم من الخمر ، حتى يقتل بعضهم بعضًا من غير مس ييد ، بل بما يقترون بهم من الشياطين ، فإنه يحصل لهم أحوال شيطانية ، بحيث تنزل عليهم الشياطين في تلك الحال . ويتكلمون على ألسنتهم ، كما يتكلم الجنى على لسان المصروع : إما بكلام من جنس كلام الأعاجم ، الذين لا يفقه كلامهم ، كلسان الترك ، أو الفرس ، أو غيرهم ، ويكون الإنسان الذي لبه الشيطان عربيًا لا يحسن أن يتكلم بذلك ، بل يكون الكلام من جنس كلام من تكون تلك الشياطين من إخوانهم . وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له معنى . وهذا يعرفه أهل المكاشفة شهودًا وعيانًا .

وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة ، هم من هذا النمط . فإن الشياطين تلبس أحدهم ، بحيث يسقط إحساس بدنه ، حتى إن المصروع يضرب ضربًا عظيمًا ، وهو لا يحس بذلك ، ولا / يؤثر في جلده ، فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين . وتدخل بهم النار وقد تطير بهم في الهواء ، وإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله . كما يلبس الشيطان المصروع .

١١/٥٧٥

وبأرض الهند ، والمغرب ، ضرب من الزط يقال لأحدهم : المصلي ، فإنه يصلي النار كما يصلي هؤلاء ، وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء ، ويقف على رأس الزج ، ويفعل أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء ، وهم من الزط الذين لا خلاق لهم ، والجن تخطف كثيرًا من الإنس وتغيبه عن أبصار الناس ، وتطير بهم في الهواء ، وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه ، وكذلك يفعل هذا هؤلاء المتولهون والمتسبون إلى بعض المشائخ إذا حصل له وجد سماعي ، وعند سماع المكاء والتصدي ، منهم من يصعد في الهواء ، ويقف على زج الرمح ، ويدخل النار ، يأخذ الحديد المحمي بالنار ثم يضعه على بدنه ، وأنواع من هذا

جنس، ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة، ولا عند الذكر، ولا عند قراءة القرآن؛ لأن هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية نبوية محمدية، تطرد الشياطين، وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تستجلب الشياطين.

قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا / غشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وحفهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده»^(١) وقد ثبت في الحديث الصحيح: أن أسيد بن حضير لما قرأ سورة الكهف، نزلت الملائكة لسماعها، كالظلة فيها السرج^(٢).

ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم، ويصد عن حقيقة ذكر الله تعالى والصلاة كما يفعل الخمر، والسلف يسمونه تغييراً؛ لأن التغيير هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود، وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين، فقد يضم إلى صوت الإنسان، إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى، وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلد، وإما الضرب باليد على أختها، أو غيرها على دف أو طبل، كناقوس النصراري، والنفخ في صفارة؛ كبوق اليهود. فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالتة وجهالته.

وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها حرام، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره: أن النبي ﷺ أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير، والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير^(٣).

و«المعازف» هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة، جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف بها: أي يصوت بها. ولم يذكر أحد من / أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في البراع وجهين، بخلاف الأوتار ونحوها، فإنهم لم يذكروا فيها نزاعاً، وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له، فلم يذكروا نزاعاً لا في هذا، ولا في هذا، بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري^(٤) شيخ أبي

(١) سبق تخريجه ص ١٠٢.

(٢) البخاري في فضائل القرآن (٥٠١٨) ومسلم في صلاة المسافرين (٢٤٢ / ٧٩٦).

(٣) سبق تخريجه ص ٢٩١.

(٤) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي الإمام العلامة، شيخ الإسلام، القاضي أبو الطيب، فقيه بغداد. ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة بآمل. سمع من مفقه أبي الحسن الماسرجسي، وبيغداد من الدارقطني، وغيرهم، استوطن بغداد، ودرس وأفتى وأفاد، وولى قضاء ربيع الكرخ. قال الخطيب: كان شيخنا أبو الطيب ورعاً عاقلاً، عارفاً بالاصول والفروع، محققاً، حسن الخلق، صحيح المذهب، صحيح العقل، ثابت الفهم، توفي في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة، وله مائة وستان رحمه الله. [سير أعلام النبلاء: ٦٦٨-٦٧١].

إسحق الشيرازي في ذلك مصنفًا معروفًا، ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهب: هل هو حرام؟ أو مكروه؟ أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال. وذكروا عن الشافعي قولين، ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعاً.

وذكر زكريا بن يحيى الساجي - وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي أنه لم يخالف في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل البصرة، ومذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم القشيري^(١)، وغيرهما، عن مالك، وأهل المدينة، في ذلك فغلط، وإنما وقعت الشبهة فيه، لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع، إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم، بل قال إسحاق بن عيسى الطباع^(٢): سألت مالكا عم يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق، وهذا معروف في كتاب أصحاب مالك، وهم أعلم بمذهبه، ومذهب أهل المدينة من طائفة في / المشرق لا علم لها بمذهب الفقهاء، ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افترى عليه، وإنما نبهت على هذا، لأن فيما جمعه أبو عبد الرحمن السلمي، ومحمد بن طاهر المقدسي، في ذلك حكايات وآثار، يظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صدق.

١١/٥٧٨

وكان «الشيخ أبو عبد الرحمن» - رحمه الله - فيه من الخير والزهد والدين والتصوف ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ والآثار التي توافق مقصوده كل ما يجده، فلهذا يوجد في كتبه من الآثار الصحيحة، والكلام المنقول، ما ينتفع به في الدين، ويوجد فيه من الآثار السقيمة، والكلام المردود، ما يضر من لا خبرة له. وبعض الناس توقف في روايته. حتى إن البيهقي كان إذا روى عنه يقول: حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه، وأكثر الحكايات التي يرويها أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة عنه، فإنه كان أجمع شيوخه لكلام الصوفية.

و«محمد بن طاهر» له فضيلة جيدة من معرفة الحديث ورجاله، وهو من حفاظ وقته، لكن كثير من المتأخرين: أهل الحديث، وأهل الزهد، وأهل الفقه، وغيرهم، إذا صنفوا في باب ذكروا ما روى فيه من غث وسمين، ولم يميزوا ذلك، كما يوجد ممن يصنف في الأبواب مثل المصنفين في فضائل الشهور، والأوقات، وفضائل الأعمال / والعبادات،

١١/٥٧٩

(١) في المطبوعة: «الشقيري»، والصواب ما أثبتناه من سير أعلام النبلاء ٢٢٧/١٨.

(٢) هو إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع، روى عن مالك والحمادين وشريك وابن لهيعة وغيرهم، وعنه: أحمد وأبو خيثمة والدارمي وغيرهم، قال البخاري: مشهور الحديث، وقال صالح ابن محمد: لا بأس به صدوق، وقال أبو حاتم: أخوه محمد أحب إليّ منه وهو صدوق، ولد سنة ١٤٠ وتوفي سنة ٢١٤ أو ٢١٥ أو ٢١٦. [التهذيب ٢٤٥/١].

وفضائل الأشخاص، وغير ذلك من الأبواب، مثل ما صنف بعضهم في فضائل رجب، وغيرهم في فضائل صلوات الأيام والليالي، وصلاة يوم الأحد، وصلاة يوم الاثنين، وصلاة يوم الثلاثاء، وصلاة أول جمعة في رجب. وألفية رجب، وأول رجب، وألفية نصف شعبان، وإحياء ليلتي العيدين، وصلاة يوم عاشوراء.

وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسييح، وقد رواه أبو داود، والترمذي^(١). ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، بل أحمد ضعف الحديث، ولم يستحب هذه الصلوات. وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي ﷺ. فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي ﷺ ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية. وهذا يخالف الأصول فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث.

ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع. وأمثال ذلك، فإنها كلها أحاديث موضوعة، مكذوبة، باتفاق أهل المعرفة، مع أنها توجد في مثل كتاب أبي طالب، وكتاب أبي حامد، وكتاب الشيخ عبد القادر، وتوجد في مثل أمالي أبي القاسم بن عساكر. وفيما صنفه عبد العزيز الكتاني، وأبو علي بن البنا، وأبو الفضل بن ناصر، وغيرهم. وكذلك / أبو الفرج ابن الجوزي: يذكر مثل هذا في فضائل الشهور، ويذكر في الموضوعات أنه كذب موضوع.

والذين جمعوا الأحاديث في «الزهد والرقائق» يذكرون ما روى في هذا الباب، ومن أجل ما صنف في ذلك. وأندره «كتاب الزهد» لعبد الله بن المبارك. وفيه أحاديث واهية، وكذلك «كتاب الزهد» لهناد بن السري، ولأسد بن موسى، وغيرهما، وأجود ما صنف في ذلك: «الزهد» للإمام أحمد، لكنه مكتوب على الأسماء، وزهد ابن المبارك على الأبواب. وهذه الكتب يذكر فيها زهد الأنبياء، والصحابة، والتابعين.

ثم إن المتأخرين على صنفين: منهم من ذكر زهد المتقدمين، والمتأخرين، كأبي نعيم في الحلية، وأبي الفرج ابن الجوزي في «صفة الصفوة».

ومنهم من اقتصر على ذكر المتأخرين، من حين حدث اسم الصوفية، كما فعل أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» وصاحبه أبو القاسم القشيري في الرسالة، ثم الحكايات التي يذكرها هؤلاء بمجردهما، مثل ابن خميس، وأمثاله، فيذكرون حكايات مرسله، بعضها صحيح، وبعضها باطل.

(١) أبو داود في الصلاة (١٢٩٧)، والترمذي في أبواب الصلاة (٤٨١، ٤٨٢) وقال: «حديث غريب من حديث أبي رافع».

/ مثل ذكرهم : أن الحسن صحب عليا . وقد اتفق أهل المعرفة على أن الحسن البصري لم يلتق عليا ، ولا أخذ عنه شيئا ، وإنما أخذ عن أصحابه : كالأحنف بن قيس ، وقيس ابن معاذ ، وغيرهما . وكذلك حكاياتهم : أن الشافعي وأحمد اجتماعا لشييان الرعين . وسألاه عن سجود السهو ، وكذلك اتفق أهل المعرفة على أن الشافعي وأحمد لم يلتقا شييان الرعين ، بل ولا أدركاه .

وقد ذكر أبو عبد الرحمن في « حقائق التفسير » عن جعفر بن محمد ، وأمثاله من الأقوال المأثورة ما يعلم أهل المعرفة أنه كذب على جعفر بن محمد ، فإن جعفر كذب عليه ما لم يكذب على أحد ؛ لأنه كان فيه من العلم والدين ، ما ميزه الله به ، وكان هو وأبوه - أبو جعفر - وجده - علي بن الحسين - من أعيان الأئمة علما ودينا ، ولم يجئ بعد جعفر مثله في أهل البيت . فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسب مقالته إليه حتى أصحاب « رسائل إخوان الصفا » ينسبونها إليه ، وهذه الرسائل صنفت بعد موته بأكثر من مائتي سنة ، صنفت عند ظهور مذهب الإسماعيلية العبيديين ، الذين بنوا القاهرة . وصنفت على مذهبهم الذي ركبوه من قول الفلاسفة اليونان ، ومجوس الفرس ، والشيعة من أهل القبلة ، ولهذا قال العلماء : إن ظاهر مذهبهم الرفض ، وباطنه الكفر المحض .

/ ونسبوا إلى جعفر أنه تكلم في تقدم المعرفة عن حوادث الكون : مثل اختلاخ الأعضاء ، والرعود ، والبروق ، والهفت ، وغير ذلك مما نزه الله جعفرا وأئمة أهل بيته عن الكلام فيه . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

و المقصود هنا أن المذكور عن سلف الأمة وأئمتها من المنقولات ، ينبغي للإنسان أن يميز بين صحيحه وضعيفه ، كما ينبغي مثل ذلك في المعقولات ، والنظريات ، وكذلك في الآذواق ، والمواجيد ، والمكاشفات ، والمخاطبات ، فإن كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة ، فيها حق وباطل ، ولا بد من التمييز في هذا وهذا .

وجماع ذلك أن ما وافق كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه ، وما كان عليه أصحابه فهو حق ، وما خالف ذلك فهو باطل . فإن الله يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩] ، وقال تعالى : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣] .

وفي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم غيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»^(١). والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع.

وقد تكلمنا على كلام المشائخ في السماع، وما ذكره القشيري في رسالته هو وغيره عنهم، وشرحنا ذلك كلمة كلمة، لكن هذا الموضع لا يتسع لذلك.

وجماع الأمر في ذلك أنه إذا كان الكلام في السماع وغيره، هل هو طاعة وقربة؟ فلا بد من دليل شرعي يدل على ذلك، وإذا كان الكلام: هل هو محرم؟ أو غير محرم؟ فلا بد من دليل شرعي يدل على ذلك. إذ ليس الحرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على أنهم ابتدعوا ديناً لم يشرعه الله لهم، وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالى. فقال تعالى: ﴿ / أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١] ، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحِشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [الاعراف: ٢٨، ٢٩] .

وكثير من الناس يفعل في السماع وغيره، ما هو من جنس الفواحش المحرمة، وما يدعوا إليها، وزعمهم أن ذلك يصلح القلوب. فهو عما أمر الله به، فهو لاء لهم نصيب من معنى هذه الآية، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٢، ٣٣] .

وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء، ويتخذون ذلك ديناً، وكان بعض الصحابة قد عزموا على الترهيب، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ الآية [المائدة : ٨٧ ، ٨٨] .

/وجماع الدين ألا نعبد إلا الله ، ولا نعبد إلا بما شرع ، ولا نعبد بالبدع ، كما قال تعالى: ﴿ لِيُتْلَوْكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك : ٢] ، قال الفضيل بن عياض: أخلصه،

(١) سبق تخريجه ص ١٤٢ .

وأصوبه، قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟

قال : إن العمل إذا كان خالصاً، ولم يكن صواباً، لم يقبل . وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً، لم يقبل . حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص: أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، وهذا الذي ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشايخ، كما قال أبو سليمان الداراني: إنه لتمر بقلبي النكته من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين: الكتاب، والسنة، وقال الشيخ أبو سليمان أيضاً: ليس لمن ألهم شيئاً من الخير أن يفعله، حتى يسمع فيه بأثر، فإذا سمع بأثر كان نوراً على نور.

وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث، لم يصح له أن يتكلم في علمنا هذا، وقال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، وقال: كل عمل على ابتداء فإنه عذاب على النفس، وكل عمل بلا اقتداء فهو غش النفس.

/ وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلًا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلًا نطق بالبدعة، لأن الله يقول: ﴿وَأِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤] . ومثل هذا كثير في كلامهم.

١١/٥٨٦

وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته، فهو الداعي إلى الله بإذنه، الهادي إلى صراطه، الذي من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، فهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغى. آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.

/ سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن « السماع »

فأجاب :

« السماع » الذي أمر الله به ورسوله ، واتفق عليه سلف الأمة ومشائخ الطريق : هو سماع القرآن ، فإنه سماع النبيين ، وسماع العالمين ، وسماع العارفين ، وسماع المؤمنين ، قال سبحانه وتعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۖ ﴾ [مريم: ٥٨] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا . وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا . وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ خُشوعًا ۖ ﴾ [الإسراء: ١٠٧-١٠٩] .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۖ ﴾ [المائدة: ٨٣] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ / قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۖ ﴾ [الأنفال: ٢-٤] ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۖ ﴾ [الاعراف: ٢٠٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ۖ ﴾ [الاحقاف: ٢٩] .

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا يَتَقَشَّرُ مِنْهُ جُلُودٌ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ ﴾ [الزمر: ٢٣] ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۖ ﴾ [الزمر: ١٨] ، وهذا كثير في القرآن .

وكما أثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع ، فقد ذم المعرضين عنه ، كما قال : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۖ ﴾ ^(١) [فصلت: ٢٦] ، وقال : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۖ ﴾ [الفرقان: ٧٣] ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ فَمَا لَهُمْ ﴾

(١) في المطبعة : « وقالوا لا تسمعوا » والصواب ما ابتدأه .

عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ. كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَفْرَةٌ ﴿ [المائدة: ٤٩ ، ٥٠] ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ [الكهف: ٥٧] ، وقال : ﴿ إِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبِكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ . وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٢ ، ٢٣] ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذَا تَلَّيَ عَلَيْهِ / آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ قِرْبَةً بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [لقمان: ٧] .

وهذا كثير في كتاب الله ، وسنة رسول الله ﷺ ، وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ، ويذمون من يعرض عنه ويغضه ، ولهذا شرع الله للمسلمين في صلاتهم ولطسهم (١) ، شرع سماع المغرب ، والعشاء الآخر . وأعظم سماع في الصلوات سماع الفجر الذي قال الله فيه : ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨] ، وقال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - يمدح النبي ﷺ :

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع
بيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استقلت بالمشركين المضاجع
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقـع

وهو مستحب لهم خارج الصلوات ، وروى عن النبي ﷺ : أنه خرج على أهل الصفة وفيهم واحد يقرأ وهم / يستمعون ، فجلس معهم ، وكان أصحاب رسول الله ﷺ إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم يقرأ والباقيون يستمعون .

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : يا أبا موسى ، ذكرنا ربنا ، فيقرأ وهم يستمعون ، ومرو النبي ﷺ بأبي موسى وهو يقرأ : فجعل يستمع لقراءته ، وقال : « لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير داود » (٢) ، وقال : « يا أبا موسى ، لقد مررت بك الباحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك » فقال : لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرت لك تحبيراً (٣) . أي : حسنته لك تحسيناً .

وقال النبي ﷺ : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » (٤) ، « زينوا القرآن بأصواتكم » (٥) وقال : « لله أشد أذناً للرجل حسن الصوت ، من صاحب القينة إلى قيته » (٦) وقوله : « ما أذن الله أذناً » (٧) أي سمع سمعاً ، ومنه قوله : « وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ﴾ [الانشقاق: ٢] أي سمعت ، والآثار في هذا كثيرة .

(١) مكذا ، ولعلها : وسمعه .

(٢) البخاري في فضائل القرآن (٥٠٤٨) ومسلم في صلاة المسافرين (٢٣٥/٧٩٣ ، ٢٣٦) .

(٣) سبق تخريجه ص ١٦٤ . (٤) البخاري في التوحيد (٧٥٢٧) .

(٥) ، (٦) سبق تخريجهما ص ١٦٤ .

(٧) البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٣ ، ٥٠٢٤) ومسلم في صلاة المسافرين (٢٣٢/٧٩٢ - ٢٣٤) .

وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية ، والأحوال الزكية يطول شرحها ، ووصفها . وله في الجسد آثار محمودة . من خشوع القلب ، ودموع العين ، واقتشعار جلد ، وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن . وكانت موجودة في أصحاب رسول الله ﷺ الذين أثنى عليهم في القرآن ، ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة : الاضطراب ، واختلاج ، والإغماء أو الموت ، والهيام ؛ فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم ، وإما خبيثهم .

وأما جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك ، فإن السبب إذا لم يكن محظوراً كان صاحبه فيما تولد عنه معذوراً . لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم ، وضعف قلوبهم عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين ، كما ذم الله الذين قال فيهم : ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٧٤] ، وقال : ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحديد: ١٦] ، ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل . لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضاً ومعذورين .

فاما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك : إما نشيد مجرد ، نظير الغبار ، وإما بالتصفيق ، ونحو ذلك . فهو السماع المحدث في الإسلام ، فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي ﷺ حيث قال : « خير القرون : القرن الذي بعث فيه ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم »^(١) وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ .

/ وقال الشافعي - رحمه الله - : خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير ١١/٥٩٢ يصدون به الناس عن القرآن .

وسئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال : هو محدث أكرهه ، قيل له : إنه يرق عليه القلب ، فقال : لا تجلسوا معهم . قيل له : أيهجرون ؟ فقال : لا يبلغ بهم هذا كله ، فين أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة ، لا في الحجاز ، ولا في الشام ، ولا في اليمن ، ولا في مصر ، ولا في العراق ، ولا خراسان ، ولو كان للمسلمين به منفعة في دينهم لفعله السلف .

ولم يحضره مثل : إبراهيم بن أدهم ، ولا الفضيل بن عياض ، ولا معروف الكرخي ، ولا السري السقطي ، ولا أبو سليمان الداراني ، ولا مثل الشيخ عبد القادر ، والشيخ

(١) سبق تخريجه ص ٣٥ .

عدي، والشيخ أبي البيان، ولا الشيخ حياة، وغيرهم، بل في كلام طائفة من هؤلاء - كالشيخ عبد القادر وغيره - النهي عنه. وكذلك أعيان المشائخ.

وقد حضره من المشائخ طائفة، وشرطوا له المكان، والإمكان، والخلان، والشيخ الذي يحرس من الشيطان. وأكثر الذين حضروه من المشائخ الموثوق بهم رجعوا عنه في آخر عمرهم. كالجنيد فإنه حضره وهو شاب، وتركهم في آخر عمره، وكان يقول: من تكلف السماع / فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. فقد ذم من يجتمع له، ورخص فيمن يصادفه من غير قصد. ولا اعتماد للجلوس له.

١١/٥٩٣

وسبب ذلك أنه مجمل ليس فيه تفصيل. فإن الآيات المتضمنة لذكر الحب، والوصر، والهجر، والقطيعة، والشوق، والتتيم، والصبر على العذل واللوم ونحو ذلك، هو قور مجمل، يشترك فيه محب الرحمن، ومحب الأوثان، ومحب الإخوان، ومحب الأوطان، ومحب النسوان، ومحب المردان. فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن، وأثار الساكن. وكان ذلك مما يحبه الله ورسوله. لكن فيه مضرة راجحة على منفعته: كما في الخمر والميسر، فإن فيهما إثم كبير، ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما.

فلهذا لم تأت به الشريعة، لم تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة.

وأما ما تكون مفسدته غالبية على مصلحته، فهو بمنزلة من يأخذ درهما بدينار، أو يسرق خمسة دراهم، ويتصدق منها بدرهمين.

وذلك أنه بهيج الوجد المشترك، فيثير من النفس كوامن تضره آثارها، ويغذي النفس ويفتنها، فتعاض به عن سماع القرآن، حتى لا يبقى فيها محبة لسماع القرآن ولا التذد به، ولا استطابة له، بل / يبقى في النفس بغض لذلك، واشتغال عنه، كمن شغل نفسه بتعلم التوراة والإنجيل، وعلوم أهل الكتاب، والصابئين واستفادته العلم والحكمة منها. فأعرض بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله، إلى أشياء أخرى تطول.

١١/٥٩٤

فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف، بل قد يصد عن ذلك، ويعطي مالا يحبه الله ورسوله، أو ما ييغضه الله ورسوله، لم يأمر الله به ولا رسوله، ولا سلف الأمة ولا أعيان مشائخها.

ومن نكته أن الصوت يؤثر في النفس بحسنة: فتارة يفرح، وتارة يحزن، وتارة يغضب، وتارة يرضى، وإذا قوى أسكر الروح فتصير في لذة مطربة من غير تمييز. كما يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص، وللجسد أيضاً إذا سكر بالطعام والشراب، فإن السكر هو الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل، فلا تقوم منفعته بتلك اللذة بما يحصل من غية

حضر، التي صدت عن ذكر الله وعن الصلاة، وأوقعت العداوة والبغضاء.

و بالجمللة فعلى المؤمن أن يعلم : أن النبي ﷺ لم يترك شيئاً يقرب إلى الجنة إلا وقد حث به، ولا شيئاً يبعد عن / النار إلا وقد حث به، وإن هذا السماع لو كان مصلحة شرعه الله ورسوله ، فإن الله يقول : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي رَزَقْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] ، وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ، ولم يجد شاهد بث، لا من الكتاب ولا من السنة ، لم يلتفت إليه.

قال سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل.

وقال أبو سليمان الداراني : إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا شهدين عدلين: الكتاب، والسنة، وقال أبو سليمان أيضاً: ليس لمن ألهم شيئاً من الخير أن يجعله ، حتى يجد فيه أثراً. فإذا وجد فيه أثراً كان نوراً على نور.

وقال الجنيد بن محمد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ، ولم يكتب الحديث، لا يصلح له أن يتكلم في علمنا.

و أيضاً فإن الله يقول في الكتاب: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً ﴾ [الأنفال: ٣٥] ، قال السلف من الصحابة والتابعين : «المكاء» كالصفير ونحوه، من لتصويت، مثل الغناء. و«التصدية» : التصفيق باليد. فقد أخبر الله عن المشركين أنهم كانوا يجعلون التصدية / والغناء لهم صلاة ، وعبادة، وقرية، يعتاضون به عن الصلاة التي شرعها الله ورسوله.

وأما المسلمون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فصلاتهم وعبادتهم انقرآن، واستماعه، والركوع والسجود، وذكر الله ودعاؤه، ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله، فمن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقرية فقد ضاهى المشركين في ذلك، وشابههم فيما ليس من فعل المؤمنين: المهاجرين والأنصار. فإن كان يفعل في بيوت الله فقد زاد في مشابهته أكبر وأكبر. واشتغل به عن الصلاة وذكر الله ودعاؤه، فقد عظمت مشابهته لهم. وصار له كفل عظيم من الذم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً ﴾.

لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاده، أو لحسنات ماحية، أو غير ذلك. فيما يفرق فيه بين المسلم والكافر. لكن مفارقتة للمشركين في غير هذا لا يمنع أن يكون مذموماً خارجاً عن الشريعة، داخلاً في البدعة التي ضاهى بها المشركين، فينبغي للمؤمن أن يتفطن لهذا، ويفرق بين سماع المؤمنين الذي أمر الله به ورسوله، وسماع المشركين الذي نهى الله عنه

ورسوله.

١١/٥٩٧

/ ويعلم أن هذا السماع المحدث هو من جنس سماع المشركين ، وهو إليه أقرب من إلى سماع المسلمين ، وإن كان قد غلط فيه قوم من صالح المسلمين ، فإن الله لا يضيع أجرهم وصلاتهم ، لما وقع من خطئهم ، فإن النبي ﷺ قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد » (١).

وهذا كما أن جماعة من السلف قاتلوا أمير المؤمنين علياً بتأويل ، وعلي بن أبي طالب وأصحابه أولى بالحق منهم ، وقد قال فيهم : من قصد الله فله الجنة .

وجماعة من السلف والخلف استحلوا بعض الأشربة بتأويل - وقد ثبت بالكتاب والسنة تحريم ما استحلوه - وإن كان خطوهم مغفوراً لهم .

والذين حضروا هذا السماع من المشائخ الصالحين شرطوا له شروطاً لا توجد إلا نادراً . فعامة هذه السماعات خارجة عن إجماع المشائخ ، ومع هذا فأخطؤوا - والله يغفر لهم خطأهم فيما خرجوا به عن السنة - وإن كانوا معذورين .

والسبب الذي أخطؤوا فيه أوقع أمماً كثيرة في المنكر الذي نهوا / عنه ، وليس للعائير شرعة ولا منهاج ، ولا شريعة ولا طريقة أكمل من الشريعة التي بعث الله بها نبيه محمد ﷺ كما كان يقول في خطبته : « خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ » (٢).

ومن غلط بعضهم تورهم أن النبي ﷺ والصحابة والتابعين حضروا هذا السماع ، سمع الماء والتصدية ، والغناء والتصفيق بالأكف ، حتى روى بعض الكاذبين أن النبي ﷺ أنشده أعرابي شعراً ، قوله :

قد لعت حية الهوى كبدي فلا طيب لها ولا راقبي
سوى الحبيب الذي شغفت به فعنه دائي ومنه ترياقبي

وأن النبي ﷺ تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه ، وقال : « ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب » (٣) . وهذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله ﷺ وستته وأحواله .

كما كذب بعض الكذابين : أن أهل الصفة قاتلوا المؤمنين مع / المشركين ، وأمثال هذه الأمور المكذوبة إنما يكذبها من خرج عن أمر الله ورسوله ، وأطبقت عليه طوائف من الجاهلين بأحوال الرسول وأصحابه ، بل بأصول الإسلام .

١١/٥٩٩

(١) سبق تخريجه ص ١٠٧ .

(٢) سبق تخريجه ص ٢٢ .

(٣) سبق تخريجه ص ٣٠٦ .

وأما «الرقص» فلم يأمر الله به ولا رسوله، ولا أحد من الأئمة بل قد قال الله في كتابه: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ [لقمان: ١٩]، وقال في كتابه: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣]، أي: بسكينة، ووقار.

وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود، بل الدف والرقص في الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله، ولا أحد من سلف الأمة، بل أمروا بالقرآن في الصلاة، والسكينة، ولو ورد على الإنسان حال يغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة عن المشروع، وكان ذلك الحال بسبب مشروع، كسماع القرآن ونحوه، سلم إليه ذلك الحال كما تقدم، فأما إذا تكلف من لأسباب ما لم يؤمر به، مع علمه بأنه يوقعه فيما لا يصلح له: مثل شرب الخمر، مع علمه أنها تسكره، وإذا قال: ورد على الحال، وأنا سكران قيل له: إذا كان السبب محظورًا، لم يكن السكران معذورًا.

فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقًا فهو مبتدع، ضال، من جنس خفراء العدو، وأعوان الظلمة، من ذوي الأحوال الفاسدة الذين ضارعوا عباد النصارى، والمشركين، والصابئين في بعض ما لهم من الأحوال، / ومن كان كاذبًا فهو منافق ضال. ١١/٦٠٠

قال سيد المسلمين في وقته - الفضيل بن عياض - في قوله تعالى: ﴿لِيَلْبِسَكُمْ أَلْوَانًا﴾ [الملوك: ٢٠]، قال: أخلصه، وأصوبه، قيل له: يا أبا علي ما أخلصه؟ وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.

وكان يقول: من قرص صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن زوج كريمته لصاحب بدعة فقد قطع رحمها، ومن انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمناً وإيماناً. وأكثر إشارته وإشارات غيره من المشايخ بالبدعة إنما هي إلى البدع في العبادات والأحوال، كما قال عن النصارى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ [الحديد: ٢٧]، وقال ابن مسعود: عليكم بالسييل والسنة، فإنه ما من عبد على السيل والسنة، ذكر الله خاليًا فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة، وما من عبد على السيل والسنة ذكر الله خاليًا فدمعت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدًا، وإن اقتصادا في سبيل سنة، خير من اجتهدا في خلاف سبيل سنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم - إن كانت اجتهدًا أو اقتصادًا - على منهاج الأنبياء وستهم.

/ وأما قول القائل: هذه شبكة يصاد بها العوام، فقد صدق، فإن أكثرهم إنما يتخذون ١١/٦٠١

ذلك شبكة لأجل الطعام، والتوانس على الطعام، كما قال الله فيهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤]، ومن فعل هذا فهو من أئمة الضلال، الذين قيل في رؤوسهم: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٦-٦٨].

وأما الصادقون منهم: فهم يتخذونه شبكة، لكن هي شبكة مخروقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيها، كما هو الواقع كثيراً، فإن الذين دخلوا في السماع المبتدع في الطريق، ولم يكن معهم أصل شرعي شرعه الله ورسوله، أورثتهم أحوالاً فاسدة^(١).

وإلى عبادته ومحبه، وطاعته، والرغبة إليه، والتبذل له والتوكل عليه أحسن من^(٢) الإسلامية، والشريعة القرآنية، والمناهج^(٣) الموصلة للحقيقة الجامعة لمصالح الدنيا والآخرة.

/ وإذا كان غير مشروع، ولا مأمور به، فالتطهر، أو الإنصات له، واستفتاح باب الرحمة هو من جنس عادة الرهبان، ليس من عبادة أهل الإسلام، والإيمان، ولا عبادة أهل القرآن، ولا من أهل السنة والإحسان، والحمد لله وحده.

/ سئل عن من قال: إن السماع على الناس حرام وعليّ حلال هل يفسق في ذلك أم لا؟
فأجاب - رضي الله عنه :

من ادعى أن المحرمات تحريمًا عامًا: كالفواحش، والظلم والملاهي، حرام على الناس حلال له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن ادعى في الدفوف والشباب أنهما حرام على بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة، والإجماع، وأئمة الدين، وهو ضال من الضلال. ومن تم مصرًا على مثل ذلك كان فاسقًا. والله أعلم.

(١-٣) يياض بالاصل.

/ سئل عن أقوام يرقصون على الغناء بالدف، ثم يسجد بعضهم لبعض على وجه ١١/٦٠٤
التواضع، هل هذا سنة ؟ أو فعله الشيوخ الصالحون؟.

الجواب :

لا يجوز السجود لغير الله، واتخاذ الضرب بالدف والغناء والرقص عبادة هو من البدع
التي لم يفعلها سلف الأمة، ولا أكابر شيوخها : كالفضيل بن عياض، وإبراهيم بن
أدهم، وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي، والسري السقطي ، وغير هؤلاء.

وكذلك أكابر الشيوخ المتأخرين مثل : الشيخ عبد القادر ، والشيخ عدي، والشيخ أبي
مدين، والشيخ أبي البيان ، وغير هؤلاء ، فإنهم لم يحضروا «السماع البدعي» بل كانوا
يحضرون «السماع الشرعي» سماع الأنبياء، وأتباعهم كسماع القرآن . والله أعلم.

/ سئل شيخ الإسلام عن رجل يحب السماع والرقص، فأشار عليه رجل . فقال هذه الآيات :

أنكروا رقصاً وقالوا حرام فعليهم من أجل ذاك سلام
أعبد الله يا فقيه، وصل والزم الشرع فالسماع حرام
بل حرام عليك ، ثم حلال عند قوم أحوالهم لا تلام
مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام
فإذا قوبل السماع بلهو فحرام على الجميع حرام

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين، هذا الشعر يتضمن منكراً من القول وزوراً ؛ بل أوله يتضمن مخالفة الشريعة، وآخره يفتح باب الزندقة والإلحاد، والمخالفة للحقيقة الإلهية الدينية النبوية. وذلك أن قول القائل :

مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام

/ يتضمن تمثيل هؤلاء بموسى بن عمران، الذي نودي من جانب الطور. ولما رأى النار ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ [القصص: ٢٩] .

وهذا قول طائفة من الناس، يسلكون طريق الرياضة والتصفية، ويظنون أنهم بذلك يصلون إلى أن يخاطبهم الله، كما خاطب موسى بن عمران ، وهؤلاء ثلاثة أصناف :

« صنف » يزعمون أنهم يخاطبون بأعظم مما خاطب به موسى بن عمران . كما يقول ذلك من يقول من أهل الوحدة والاتحاد. القائلين بأن الوجود واحد. كصاحب «الفصوص» وأمثاله.

فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء، وأن الخطاب الذي يحصل لهم من الله أعلى مما يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، و معلوم أن هذا الكفر أعظم من كفر اليهود والنصارى، الذين يفضلون الأنبياء على غيرهم، لكن يؤمنون ببعض الأنبياء، ويكفرون ببعض.

والنوع الثاني : من يقول : إن الله يكلمه مثل كلام موسى بن عمران ، كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والمتصوفة ، الذين / يقولون : إن تكليم موسى فيض فاض على قلبه من العقل الفعال ، ويقولون : إن النبوة مكتسبة .

و النوع الثالث : الذين يقولون: إن موسى أفضل ، لكن صاحب الرياضة قد يسمع الخطاب الذي سمعه موسى، ولكن موسى مقصوداً بالتكليم دون هذا، كما يوجد هذا في أخبار صاحب «مشكاة الأنوار»، وكذلك سلك مسلكه صاحب «خلع النعلين»، وأمثالهما .

وأما قوله في أول الشعر لمن يخاطبه: «الزم الشرع يا فقيه وصل»، يشعر بأنك أنت تبع الشرع، وأما نحن فلنا إلى الله طريق غير الشرع، ومن ادعى أن له طريقاً إلى الله يوصله إلى رضوان الله وكرامته وثوابه غير الشريعة التي بعث الله بها رسوله، فإنه أيضاً كافر، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، كطائفة أسقطوا التكليف، وزعموا أن العبد يصل إلى الله بلا متابعة الرسل .

و«طائفة» يظنون أن الخواص من الأولياء يستغنون عن متابعة محمد ﷺ، كما استغنى الخضر عن متابعة موسى، وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر، ومحمد ﷺ رسول إلى كل أحد ظاهراً وباطناً، مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة موسى، بل وافقتها، ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمها، فلما علمها تبين أن الأفعال توافق شريعته لا تخالفها .

/ وسئل عن الذين يعملون النار والإشارات، مثل النبل والزعفران، وغير ذلك ؟
فأجاب :

أما هؤلاء الذين يظهرون «الإشارات» كالنبل والزعفران والمسك، والنار، والجة، فليسوا من أولياء الله الصالحين؛ بل هم من أحزاب الشياطين، وأحوالهم شيطانية ليست من كرامات الصالحين، وهم يفسدون العقول، والأديان، والأعراض، والنساء، والصبيان . ولا يحسن الظن بهم إلا جاهل عظيم الجهالة، أو عدو لله ورسوله، فإنهم من جنس التتر المحاريين لله ورسوله . والله أعلم .

/ سئل عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته ، وإن في بلده شيخاً أعطاه إجازة ، وبقي يأكل الثعابين والعقارب ، ونزل عن فلاحته ، ويطلب رزقه . فهل تجوز الصدقة عليه أم لا ؟

فأجاب:

الحمد لله ، أكل الخبائث ، وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين . فمن أكلها مستحلاً لذلك فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله ، فكيف يكون رجلاً صالحاً؟! ولو ذكى الحية لكان أكلها بعد ذلك حراماً عند جماهير العلماء ؛ لأن النبي ﷺ قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية ، والعقرب ، والحدأة ، والفأر ، والكلب العقور»^(١).

فأمر النبي ﷺ بقتل ذلك في الحل والحرم ، وسماهن فواسق ؛ لأنهن يفسدن: أي يخرجن على الناس ، ويعتدين عليهم ، فلا يمكن الاحتراز منهن ، كما لا يحترز من السباع العادية ، فيكون / عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع ، وهن أخبث وأحرم .

وأما الذين يأكلون ويجعلون ذلك من باب «كرامات الأولياء» فهم أشر حالاً ممن يأكلها من الفساق ؛ لأن كرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه ورسوله ، من أكل الخبائث ، كما لا تكون بترك الواجبات ، وإنما هذه المخاريق التي يفعلها هؤلاء المبتدعون: من الدخول في النار ، وأخذ الحيات ، وإخراج اللاذن ، والسكر ، والدم ، وماء الورد . هي نوعان:

أحدهما: أن يفعلوا ذلك بحيل طبيعية . مثل أدهان معروفة ، يذهبون ويمشون في النار . ومثل ما يشربه أحدهم مما يمنع سم الحية: مثل أن يمسكها بعنقصتها حتى لا تضربه ، ومثل أن يمسك الحية المائية ، ومثل أن يسلخ جلد الحية ويحشوه طعاماً ، وكم قتلت الحيات من أتباع هؤلاء؟! ومثل أن يمسح جلده بدم أخوين؛ فإذا عرق في السماع ظهر منه ما يشبه الدم ، ويصنع لهم أنواعاً من الحيل والمخادعات .

(١) البخاري في بدء الخلق (٢٣١٤) ، ومسلم في الحج (٦٧/١١٩٨) ، والترمذي في الحج (٨٣٧) كلهم عن عائشة ، واللفظ لمسلم .

النوع الثاني: وهم أعظم، عندهم أحوال شيطانية تعتر بهم عند السماع الشيطاني، فتتزل الشياطين عليهم، كما تدخل في بدن المصروع ويزيد أحدهم كما يزيد المصروع، وحينئذ يياشر النار، والحيات / والعقارب، ويكون الشيطان هو الذي يفعل ذلك، كما يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين من إخوانهم، الذين هم شر الخلق عند الناس، من الطائفة التي تطلبهم الناس لعلاج المصروع، وهم من شر الخلق عند الناس، فإذا طلبوا تحلوا بحلية المقاتلة، ويدخل فيهم الجن، فيحارب مثل الجن الداخل في المصروع، ويسمع الناس أصواتًا، ويرون حجارة يرمى بها، ولا يرون من يفعل ذلك، ويرى الإنسي واقفًا على رأس الرمح الطويل، وإنما الواقف هو الشيطان، ويرى الناس نارًا تحمي، ويضع فيها الفؤوس والمساخي، ثم إن الإنسي يلحسها بلسانه، وإنما يفعل ذلك الشيطان الذي دخل فيه، ويرى الناس هؤلاء يياشرون الحيات والأفاعي وغير ذلك، ويفعلون من الأمور ما هو أبلغ مما يفعله هؤلاء المبتدعون الضالون المكذبون الملبسون، الذين يدعون أنهم أولياء الله، وإنما هم من أعاديه، المضيعين لفرائضه، المتعدين لحدوده.

والجهال لأجل هذه الأحوال الشيطانية، والطبيعية، يظنونهم أولياء الله، وإنما هذه الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين، والفاسقين، ولا يجوز أن يعان من هؤلاء على ترك الأمور، ولا فعل المحظور، ولا إقامة مشيخة تخالف الكتاب والسنة، ولا أن يعطى رزقه على مشيخة يخرج بها من طاعة الله ورسوله، وإنما يعان بالأرزاق من قام بطاعة الله ورسوله، ودعا إلى طاعة الله ورسوله، والله أعلم.

/ وسئل عن رجل منقطع في بيته لا يخرج ولا يدخل ، ويصلي في بيته ، ولا يشهد الجماعة ، وإذا خرج إلى الجمعة يخرج مغطى الوجه ، ثم إنه يخترع العياط من غير سبب ، وتجتمع عنده الرجال والنساء ، فهل يسلم له حاله ؟ أو يجب الإنكار عليه ؟
فأجاب :

هذه الطريقة طريقة بدعية ، مخالفة للكتاب والسنة ، ولما أجمع عليه المسلمون . والله تعالى إنما يعبد بما شرع ، لا يعبد بالبدع ، قال الله تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى : ٢١] ، فإن التعبد بترك الجمعة والجماعة ، بحيث يرى أن تركهما أفضل من شهودهما مطلقاً كفر ، يجب أن يستتاب صاحبه منه ، فإن تاب وإلا قتل . فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام ألا يعبد بترك الجمعة والجماعة ، بل يعبد بفعل الجمعة والجماعة ، ومن جعل الانقطاع من ذلك ديناً لم يكن على دين المسلمين ، بل يكون من جنس الرهبان الذين يتخلون بالصوامع والديارات ، والواحد من هؤلاء قد يحصل له بسبب الرياضة ، أو الشياطين - بتفريه إليهم ، أو غير ذلك - نوع كشف ، وذلك لا يفيد : بل هو كافر بالله ورسوله محمد ﷺ .

والله تعالى أمر الخلق أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئاً ، / ويعبدوه بما شرع ، وأمر أن لا يعبدوه بغير ذلك . قال تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف : ١١٠] ، وقال تعالى : ﴿ لِيَلْوَكُمُ أَنْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك : ٢] .

فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعاً للشريعة في الظاهر ، وقصد الرياء والسمعة ، وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله . كما ثبت في الصحيح أن الله يقول : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء ، وهو كله للذي أشرك »^(١) . وفي الصحيح عنه أنه قال : « من سَمِعَ سَمِعَ الله به ، ومن رأى رأى الله به »^(٢) .

وإن كان خالصاً في نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة : مثل الذي يصمت دائماً ، أو يقوم في الشمس ، أو على السطح دائماً ، أو يتعري من الثياب دائماً ، ويلتزم لبس الصوف ، أو لبس الليف ، ونحوه أو يغطى وجهه ، أو يمتنع من أكل الخبز ، أو اللحم ، أو

(١) مسلم في الزهد (٢٩٨٥ / ٤٦) .

(٢) البخاري في الرقاق (٦٤٩٩) ومسلم في الزهد (٢٩٨٦ / ٤٧) .

شرب الماء، ونحو ذلك - كانت هذه العبادات باطلة، ومردودة. كما ثبت في الصحيح عن عائشة عن النبي ﷺ قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (١). وفي رواية: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (٢). وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: أن النبي ﷺ رأى رجلاً قائماً في الشمع فقال: « ما هذا ؟ » قالوا : هذا أبو إسرائيل، نذر الصمت، والقيام والبروز / للشمس مع الصوم، فأمره النبي ﷺ بالصوم وحده (٣)؛ لأنه عبادة يحبها الله تعالى، وما عداه ليس بعبادة وإن ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى. وثبت عنه ﷺ أنه كان يقول في خطبته: « إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة » (٤).

وثبت عنه في الصحيح : أن قوماً من أصحابه قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم، فقال النبي ﷺ: « ما بال رجال يقول أحدهم: كيت وكيت! لكنني أصوم وأفطر، وأنام، وأتزوج النساء، وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني » (٥)، فإذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة، فإن الصوم والصلاة جنسها عبادة، وترك اللحم والتزويج جائز، لكن لما خرج في ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع، والتزم هذا ترك المباح، كما يفعل الرهبان، تبرأ النبي ﷺ ممن فعل ذلك، حيث رغب عن سنته إلى خلافها، وقال: « لا رهبانية في الإسلام » (٦) فكيف بمن يرغب عما هو من أعظم شعائر الإسلام، وهو الصلاة في الجمعة، والجماعات؟!

وقد روى عن ابن عباس أنهم سأله غير مرة عمن يصوم / النهار، ويقوم الليل، ولا يشهد الجمعة، ولا جماعة. فقال: هو في النار. وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: « ليتهم أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليطنعن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين » (٧) وقال: « من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه » (٨). وفي الصحيح والسنن: إن أعمى قال: يا رسول الله، إن لي قائداً لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: « هل تسمع النداء؟ » قال: نعم، قال: « فأجب ». وفي رواية قال: « لا أجد لك رخصة » (٩).

(١) البخاري في الصلح (٢٦٩٧) ومسلم في الاقضية (١٧١٨ / ١٧).

(٢) مسلم في الاقضية (١٧١٨ / ١٧).

(٣) سبق تخريجه ص ١١٣. (٤) سبق تخريجه ص ٢٢.

(٥) سبق تخريجه ص ١١٣. (٦) أحمد ٢٢٦ / ٦.

(٧) مسلم في الجمعة (٨٦٥ / ٤٠) ولم نثر عليه في البخاري.

(٨) أحمد ٣ / ٤٢٤ والترمذي في أبواب الصلاة (٥٠٠) وقال: « حسن ».

(٩) مسلم في المساجد (٢٥٥ / ٦٥٣)، وأبو داود في الصلاة (٥٥٢)، والنسائي في الإمامة (٨٥٠).

و «الجمعة» فريضة باتفاق الأئمة.

و «الجماعة» واجبة أيضاً ، عند كثير من العلماء ، بل عند أكثر السلف، وهل هي شرط في صحة الصلاة على قولين:

أقواهما كما في سنن أبي داود عن النبي ﷺ أنه قال: « من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له» (١).

وعند طائفة من العلماء: أنها واجبة على الكفاية.

و «أحد الأقوال» أنها سنة مؤكدة، ولا نزاع بين العلماء أن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمساً وعشرين ضعفاً.

/ كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ . ولا نزاع بينهم أن من جعل صلاته وحده أفضل من صلاته في جماعة فإنه ضال مبتدع، مخالف لدين المسلمين.

١١/٦١٦

وهذه البدع يذم أصحابها ، ويعرف أن الله لا يتقبلها، وإن كان قصدهم بها العبادة . كما أنه لا يقبل عبادة الرهبان، ونحوهم ممن يجتهدون في الزهد والعبادة لأنهم لم يعبدوا بما شرع، بل ببدة ابتدعوها، كما قال: ﴿وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوهَا﴾ [الحديد: ٢٧]، فإن المتعب بهذه البدع قصده أن يعظم ويزار ، وهذا عمله ليس خالصاً لله، ولا صواباً على السنة. بل هو كما يقال: زغل، وناقص، بمنزلة لحم خنزير ميت، حرام من وجهين.

والواجب على كل مسلم التزام عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة رسوله، والأمر بذلك لكل أحد، والنهي عن ضد ذلك لكل أحد، والإنكار على من يخرج عن ذلك. ولو طار في الهواء، ومشى على الماء وليس تحت أديم السماء أحد يقر على خلاف ما جاء به رسول الله ﷺ ، بل إن كان مقرأً بالإسلام ألزمه بطاعة الرسول، واتباع سنته الواجبة. وشريعته الهادية، وإن كان غير مقرر بالإسلام كان كافراً، ولو كان له من الزهد والرهبة ماذا عسى أن يكون .

/ والكافر إن كان من أهل الذمة فله حكم أمثاله، وإن كان من أهل الحرب فله حكم أمثاله، ويجب الإنكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن قصد، بحيث يكون المقصود طاعة الله ورسوله، لا اتباع هوى، ولا منافسة ولا غير ذلك. قال الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩].

١١/٦١٧

فالمقصود أن يكون الدين كله لله، ولا دين إلا ما شرعه الله تعالى على ألسن رسله.

(١) أبوداود في الصلاة (٥٥١)، عن ابن عباس.

وفي الصحيحين: أن النبي ﷺ قيل له : يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء. فأبي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله»^(١) فيكون المقصود علو كلمة الله، وظهور دين الله. وأن يعلم المسلمون كلهم إن ما عليه المبتدعون المراءون ليس من الدين، ولا من فعل عباد الله الصالحين، بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله تعالى، الذين يخرجون عن توحيده، وإخلاص الدين له، وعن طاعة رسله.

«أصل الإسلام»: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. فمن طلب بعبادته الرياء والسمة، فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، / ومن خرج عما أمره به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمداً رسول الله.

وإنما يحقق هذين «الأصلين» من لم يعبد إلا الله، ولم يخرج عن شريعة رسول الله ﷺ التي بلغها عن الله، فإنه قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»^(٢)، وقال: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به»^(٣). وقال ابن مسعود: خط لنا رسول الله ﷺ خطاً، وخط خطوطاً عن يمينه، وشماله ثم قال: «هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدغو إليه» ثم قرأ: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ» [الأنعام: ١٥٣] (٤).

فالعبادات والزهادات والمقالات والتورعات الخارجة عن سبيل الله - وهو الصراط المستقيم: الذي أمرنا الله أن نسأله هدايته، هو ما دل عليه السنة - هي سبل الشيطان، ولو كان لأحدهم من الخوارق ما كان، فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذي يقول للسماء: أمطري فتمطر، وللأرض انبتي فتنبت، وللخربة أظهرني كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة. وهو مع هذا عدو الله، كافر بالله، وأولياء الله هم المذكورون في قوله: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣] فهم المؤمنون المتقون، والتقوى فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، فمن ترك ما أمر الله، واتخذ عبادة نهى الله عنها، كيف يكون من هؤلاء؟

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ: «يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً» الحديث (٥). فين سبحانه أنه ما تقرب العبد إلى الله بمثل أداء ما افترض عليه.

(١) البخاري في العلم (١٢٣) ومسلم في الإمامة (١٩٠٤ / ١٤٩ - ١٥١).

(٢) أحمد ٤ / ١٢٦ وابن ماجه في المقدمة (٤٣).

(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٥٦ / ٢) والهيثم في المجمع (٨ / ٢٦٦) وقال: «رجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة».

(٤) سبق تخريجه ص ٣١١. (٥) سبق تخريجه ص ١٦.

والتقرب بالواجبات فقط طريق المقتصدين أصحاب اليمين، ثم التقرب بعد ذلك بمحبه الله من النوافل هو طريق السابقين المقربين، والمحجوبات هي ما أمر الله به ورسوله: أمر إيجاب، أو أمر استحباب، دون ما استحبه الرجل برأيه وهواه، والله سبحانه وتعالى أعلم .

١١/٦٢٠ / وسئل شيخ الإسلام علامة الزمان، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني - رضي الله عنه - عن «جماعة» يجتمعون على قصد الكبائر: من القتل، وقطع الطريق، والسرقه، وشرب الخمر، وغير ذلك. ثم إن شيخاً من المشائخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعاً يجتمعون فيه بهذه النية، وهو بدف بلا صلاصل، وغناء المغني بشعر مباح بغير شباة، فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات، ويؤدي المفروضات، ويجتنب المحرمات. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه، لما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟

فأجاب:

الحمد لله رب العالمين.

١١/٦٢١ أصل جواب هذه المسألة وما أشبهه : أن يعلم أن الله بعث محمداً / ﷺ بالهدى ، ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيداً. وأنه أكمل له ولائته الدين. كما قال تعالى : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه، والشقاوة لمن عصاه، فقال تعالى : ﴿وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩] ، وقال تعالى : ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].

وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به، كما قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] ، وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم، كما قال تعالى : ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨]. وقال تعالى : ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٢] ، [٥٣]

وأخبر أنه يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات، ويحرم الخبائث . كما قال تعالى : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا / لِلَّذِينَ يَقُولُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الاعراف: ١٥٦ ، ١٥٧] .

وقد أمر الله الرسول ﷺ بكل معروف ونهى عن كل منكر . وأحل كل طيب، وحرم كل خبيث . وثبت عنه ﷺ في الصحيح أنه قال : « ما بعث الله نبيا إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم »^(١)، وثبت عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله ﷺ موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون . قال : فقلنا : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال : «أوصيكم بالسمع والطاعة ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور . فإن كل بدعة ضلالة»^(٢) . وثبت عنه ﷺ أنه قال : «ما تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به»^(٣) . وقال : « تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»^(٤) .

/ وشواهد هذا « الأصل العظيم الجامع » من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل العلم في الكتب . « كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » كما ترجم عليه البخاري والبهقي وغيرهما، فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين، وحزبه المفلحين، وجنده الغالبين . وكان السلف - كمالك وغيره - يقولون : السنة كسفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق ، وقال الزهري : كان من مضى من علمائنا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة .

إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين، لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول ﷺ لا يكفي في ذلك ، لكان دين الرسول ناقصاً، محتاجاً تامة . وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب ، والأعمال الفاسدة نهى الله عنها .

(١) مسلم في الإمامة (١٨٤٤ / ٤٦) وابن ماجه في الفتن (٣٩٥٦) .

(٢) سبق تخريجهما ص ٣٣٥ .

(٣) سبق تخريجه ص ٢٥٧ .

والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة، فإن الشارع حكيم. فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه، وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه، بل نهى عنه، كما قال تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢١٦] ، وقال تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ / عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ولهذا حرمها الله تعالى بعد ذلك.

وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقرباً إلى الله، ولم يشرعه الله ورسوله، فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالباً على ضرره لم يهمله الشارع، فإنه ﷺ حكيم، لا يهمل مصالح الدين، ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين.

إذا تبين هذا فنقول للسائل : إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتعمون على الكبائر. فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة، أو عاجز عنها، فإن الرسول ﷺ والصحابه والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية، التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية.

فلا يجوز أن يقال : إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية، التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي؛ / بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان - وهم خير أولياء الله المتقين، من هذه الأمة - تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية، لا بهذه الطرق البدعية. وأمصار المسلمين وقراهم قديماً وحديثاً مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه، وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية، لا بهذه الطرق البدعية.

فلا يمكن أن يقال : إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال : إن في الشيوخ من يكون جاهلاً بالطرق الشرعية، عاجزاً عنها، ليس عنده علم بالكتاب والسنة، وما يخاطب به الناس، ويسمعهم إياه، مما يتوب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية، إما مع حسن القصد، إن كان له دين، وإما أن يكون غرضه التراس عليهم، وأخذ أموالهم بالباطل، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٤]، فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل، أو عجز، أو

غرض فاسد. وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبي، والعارفين، والمؤمنين . قال تعالى في النبيين : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨].

١١/٦٢٦

/ وقال تعالى في أهل المعرفة: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: ٨٣] . وقال تعالى في حق أهل العلم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا . وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا . وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٧-١٠٩] . وقال في المؤمنين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: ٢-٤] ، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣] .

وبهذا السماع هدى الله العباد، وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد، وبه بعث الرسول ﷺ، وبه أمر المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وعليه كان يجتمع السلف، كما كان أصحاب رسول الله ﷺ إذ اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرأ وهم يستمعون، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون . وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته . وقال: «لقد أوتي هذا مزماراً / من مزامير آل داود»^(١) . وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك» ، فقال: لو علمت أنك تسمعي لحبرته لك تحبيراً^(٢) . أي: لحسته لك تحسناً .

١١/٦٢٧

وفي الصحيح أنه ﷺ قال لابن مسعود: «اقرأ علي القرآن» ، فقال: اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟! فقال: «إني أحب أن أسمع من غيري» . قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] ، قال لي: «حسبك» ، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء^(٣) . وعلى هذا السماع كان يجتمع القرون الذين أثنى عليهم النبي ﷺ ، حيث قال: «خير القرون الذين بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»^(٤) .

ولم يكن في السلف الأول سماع يجتمع عليه أهل الخير إلا هذا . لا بالحجاز ، ولا

(٢ ، ٣) سبق تخريجهما ص ١٦٤ .

(١) سبق تخريجه ص ٣٢٠ .

(٤) سبق تخريجه ص ٣٥ .

باليمن، ولا بالشام، ولا بمصر، والعراق، وخراسان، والمغرب. وإنما حدث السماع المتبع بعد ذلك، وقد مدح الله أهل هذا السماع، المقبلين عليه، وذم المعرضين عنه، وأخبر أنه سبب الرحمة، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الفرقان: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [الحديد: ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنفال: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنْ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ. كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ [المدثر: ٤٩-٥١]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ [الكهف: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تَنْسَى﴾ [طه: ١٢٣-١٢٦]، ومثل هذا في القرآن كثير يأمر الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، ويأمرهم بسماع ذلك.

وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين في المغرب، والعشاء، والفجر. قال تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، وبهذا مدح عبد الله بن راحة النبي ﷺ حيث قال:

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع
بيت يجافي جنبه عن فراشه إذ استقلت بالكافرين المضاجع
/ أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع

وأحوال أهل هذا السماع مذكورة في كتاب الله، من وجل القلوب، ودمع العيون، واقتصرار الجلود، وإنما حدث سماع الآيات بعد هذه القرون، فأنكره الأئمة، حتى قال: الشافعي - رحمه الله - خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة، يسمونه التغير، يزعمون أنه يرقق القلوب، يصدون به الناس عن القرآن، وسئل الإمام أحمد عنه فقال: محدث، فقل له: أنجلس معهم فيه؟ فقال: لا يجلس معهم.

والتغير هو الضرب بالقضيب على جلودهم، من أمثل أنواع السماع. وقد كرهه الأئمة فكيف بغيره، والأئمة المشايخ الكبار لم يحضروا هذا السماع المحدث، مثل الفضيل ابن عياض، وإبراهيم بن أدهم، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، والسري

السقطي^(١)، وأمثالهم. ولا أكابر الشيوخ المتأخرين: مثل الشيخ عبد القادر، والشيخ عدي، والشيخ أبي مدين، والشيخ أبي البيان، والشيخ أبي القاسم الحوفي، والشيخ علي ابن وهب، والشيخ حياة^(٢)، وأمثالهم. وطائفة من الشيوخ حضروه ثم رجعوا عنه. وسئل الجنيد عنه فقال: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. فبين / الجنيد أن قاصد هذا السماع صار مفتوتًا، وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس.

١١/٦٣٠

فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع، دون السماع، ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه، لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة، ولهذا لم يأمر النبي ﷺ ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي، لأنه لم يكن مستمعًا بل سامعًا^(٣).

وقول السائل وغيره: هل هو حلال؟ أو حرام؟ لفظ مجمل به تلبس، يشبه الحكم فيه، حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه، وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال على ضربين:

أحدهما: أنه هل هو محرم؟ أو غير محرم؟ بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال التي تلتذ بها النفوس، وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس، وغيرها. مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو، لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله.

والنوع الثاني: أن يفعل على وجه الديانة، والعبادة، وصلاح القلوب، وتجريد حب العباد لربهم، وتركية نفوسهم، وتطهير قلوبهم / وأن تحرك من القلوب الخشية، والإنابة، والحب، ورقة القلوب، وغير ذلك مما هو من جنس العبادات، والطاعات، لا من جنس اللعب والملهيات.

١١/٦٣١

فيجب الفرق بين سماع المتقربين، وسماع المتلعبين، وبين السماع الذي يفعله الناس في الأعراس، والأفراح، ونحو ذلك من العادات، وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب، والتقرب إلى رب السموات، فإن هذا يسأل عنه: هل هو قرينة وطاعة؟ وهل هو

(١) هو سري بن مغلس السقطي، أبا الحسن، من كبار المتصوفة، بغدادى المولد والوفاة، قال الجنيد: ما رأيت أعبد من السري السقطي، أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما روى مضطجعاً إلا في علة الموت، من كلامه: من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز. توفي سنة ٨٦٧م. [الوفيات ٢/٣٥٧، والأعلام ٣/٨٢].

(٢) هو حياة بن الوليد اليحصبي، أحد الأشراف الشجعان. كان في أيام استيلاء عبد الرحمن الأموي على الأندلس، وامتنع مع أمير طليطلة، فوجه إليهما عبد الرحمن جيشاً فأسر حياة، وصلب بقرطبة، مات سنة ٧٦٤م. [الأعلام ٢/٢٨٩].

(٣) سبق تخريجه ص ٣٠٨.

طريق إلى الله ؟ وهل لهم بد من أن يفعلوه لما فيه من رقة قلوبهم ، وتحريك وجدهم لمحبوبهم ، وتزكية نفوسهم ، وإزالة القسوة عن قلوبهم ، ونحو ذلك من المقاصد التي تقصد بالسماع ؟ كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة والطاعة ، لا على وجه اللهو واللعب .

إذا عرف هذا فحقيقة السؤال : هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي : إما محرمة ، أو مكروهة ، أو مباحة ، قرينة وعبادة وطاعة ، وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله ، ويتوب العاصين ، ويرشد به الغاوين ، ويهدي به الضالين ؟

ومن المعلوم أن الدين له «أصلان» فلا دين إلا ما شرع الله ، ولا حرام إلا ما حرمه الله . والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله ، وشرعوا دينًا لم يأذن به الله .

/ولو سئل العالم عمن يعدو بين جيلين : هل يباح له ذلك ؟ قال : نعم ، فإذا قيل : إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة ، قال : إن فعله على هذا الوجه حرام منكر ، يستتاب فاعله ، فإن تاب وإلا قتل .

ولو سئل عن كشف الرأس ، ولبس الإزار ، والرداء : أفتى بأن هذا جائز ، فإذا قيل : إنه يفعل على وجه الإحرام ، كما يحرم الحاج . قال : إن هذا حرام منكر .

ولو سئل عمن يقوم في الشمس . قال : هذا جائز . فإذا قيل : إنه يفعل على وجه العبادة . قال : هذا منكر . كما روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً قائماً في الشمس . فقال : «من هذا» ؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل يريد أن يقوم في الشمس ، ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم . فقال النبي ﷺ : «مروه فليتكلم ، وليجلس ، وليستظل وليتم صومه»^(١) فهذا لو فعله لراحة ، أو غرض مباح لم ينه عنه ، لكن لما فعله على وجه العبادة نهى عنه .

وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت ، لم يحرم عليه ذلك ، ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة ، كما كانوا يفعلون في الجاهلية : / كان أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت سقف ، فنهوا عن ذلك ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ [البقرة : ١٨٩] ، فبين سبحانه أن هذا ليس ببر ، وإن لم يكن حراماً ، فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصياً ، مذموماً ، مبتدعاً ، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب ،

(١) البخارى فى الايمان (٦٧٠٤) وابو داود فى الايمان والنذور (٣٣٠٠) .

والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب.

ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله، ولا يرجو به الثواب، وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذ ديناً، وإذا نهى عنه كان كمن نهى عن دينه، ورأى أنه قد انقطع عن الله، وحرّم نصيبه من الله تعالى إذا تركه، فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين، ولا يقول أحد من أئمة المسلمين: إن اتخاذ هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعل هذا ديناً وطريقاً إلى الله تعالى فهو ضال، مفتر، مخالف لإجماع المسلمين. ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه، ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلاً متكلماً في الدين بلا علم.

فالسؤال عن مثل هذا أن يقال: هل ما يفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة لله تعالى يحبها الله ورسوله أم لا؟ وهل يثابون على ذلك أم لا؟ وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة لله، ففعلوه على أنه قربة / وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى. هل يحل لهم هذا الاعتقاد؟ وهذا العمل على هذا الوجه؟

١١/٦٣٤

وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع للرسول ﷺ أن يقول: إن هذا من القرب والطاعات، وأنه من أنواع العبادات، وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي يدعو به هؤلاء إليه، ولا أنه مما أمر الله تعالى به عباده: لا أمر بإيجاب، ولا أمر استحباب، وما لم يكن من الواجبات والمستحبات فليس هو محموداً، ولا حسنة، ولا طاعة، ولا عبادة، باتفاق المسلمين.

فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. لا سيما كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقاً يقدمونه على سماع القرآن وجداً وذوقاً. وربما قدموه عليه اعتقاداً، فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية، وألسن لاغية، وحركات مضطربة. وأصوات لا تقبل عليه قلوبهم، ولا ترتاح إليه نفوسهم، فإذا سمعوا «المكاء» و «التصدية» أصغت القلوب، واتصل المحبوب بالمحب، وخشعت الأصوات، وسكنت الحركات، فلا سعة، ولا عطاس، ولا لفظ، ولا صياح، وإن قرؤوا شيئاً من القرآن، أو سمعوه كان على وجه التكلف والسخرية، كما لا يسمع الإنسان ما لا حاجة له به، / ولا فائدة له فيه، حتى إذا ما سمعوا مزار الشيطان أحبوا ذلك، وأقبلوا عليه، وعكفت أرواحهم عليه.

١١/٦٣٥

فهؤلاء جند الشيطان، وأعداء الرحمن، وهم يظنون أنهم من أولياء الله المتقين، وحالهم أشبه بحال أعداء الله المنافقين، فإن المؤمن يحب ما أحبه الله تعالى، ويغض ما أبغض الله تعالى، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، وهؤلاء يحبون ما أبغض الله،

ويغضون ما أحب الله، ويوالون أعداء الله، ويعادون أولياءه، ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من مزامير الشيطان، وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسوله، وجند الشيطان.

فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به، ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه تصرعهم. وفيهم من يحضر طعاماً، وإداماً، ويملاً الإبريق من الهواء والشياطين فعلت ذلك. فيحسب الجاهلون أن هذه من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من جنس أحوال الكهنة والسحرة وأمثالهم من الشياطين، ومن يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية والشيطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل.

وقد بسطنا الكلام على «مسألة السماع» وذكرنا كلام المشائخ فيه في غير هذا الموضع، وبالله التوفيق والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

/ قال شيخ الإسلام - رحمه الله :

فصل

قد كتبت فيما تقدم : الكلام في «المكاشفات، والمشاهدات»، وأنها على «ثلاثة أقسام» في الظاهر، والباطن. وكذلك «السماع، والمخاطبات، والمحادثات» ثلاثة أقسام: في الباطن والظاهر .

فإن «السامع» إما أن يسمع نفس الصوت الذي هو كلام المتكلم الصوتي، أو غير كلامه. كما ترى عينه، وإما أن يسمع صدى الصوت ورجعه كما يرى تمثاله في ماء، أو مرآة. فهذه رؤية مقيدة، وسماع مقيد، كما يقال: رأيت في المرآة، لكن السمع يجمع بين الصورتين.

وإما أن يتمثل له : يعني كلامه في أصوات مسموعة، كما يتمثل له في صورة فيراها. مثل أن ينقر بيده نقرات، أو يضرب بيده أوتاراً، أو يظهر أصواتاً منفصلة عنه، يبين فيها مقصوده.

/ وكذلك في الباطن: إما أن يسمع في المنام، أو في اليقظة نفس كلام المتكلم، مثل الملائكة مثلاً، كما يرى بقلبه عين ما يكشف له في المنام، واليقظة. وإما أن يسمع مثال كلامه في نفسه، كما يرى مثاله في نفسه بمنزلة الرؤيا التي يكون تعبيرها عين ما رؤى، وإما أن تتمثل له المعاني في صورة كلام مسموع يحتاج إلى تعبير. كما تتمثل له الأعيان في صورة أشخاص مرئية تحتاج إلى تعبير. وهذا غالب ما يرى، ويسمع في المنام، فإنه يحتاج إلى تأويل، وهو بمنزلة الاستعارة، والأمثال المضروبة، فهذا هذا. والله أعلم.

فصل

في الكون بقطة ومنامًا: لما كانت الرؤية بالعين للأشياء على وجهين:

أحدهما : رؤية العين الشيء بلا واسطة، وهي الرؤية المطلقة. مثل رؤية الشمس، والقمر، كما قال النبي ﷺ: «إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»^(١)، وقد تنازع الناس هل الرؤية انطباع المرئي في العين، أو لانعكاس شعاع البصر، أو لا لواحد منهما. على أقوال معروفة.

١١/٦٣٨ / والثاني: رؤية المثل: وهي الرؤية في ماء، ومرآة، ونحوهما. وهي رؤية مقيدة، ولهذا قال الفقهاء لو حلف: لا رأيت زيدًا، فرأى صورته في ماء، أو مرآة، لم يحث، لأن ذلك ليس هو المفهوم من مطلق الرؤية، وهذا في الرؤية. كسماع الصدى في السمع، فإذا أراد الإنسان أن يرى ما يمر وراءه من الناس والدواب نظر في المرآة التي تواجهه، فتتجلي له فيها حقائق ما وراءه، فمن هذه الرؤيا قد يرى بيان الحقيقة، وقد تتمثل له الحقيقة بمثل يحتاج إلى تحقيق. كما تمثل جبريل في صورة البشر، وهكذا القلب من شأنه أن يبصر، فإن يبصره هو البصر، وعماء هو العمى. كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

فتارة يرى الشيء نفسه إذا كشف له عنه، وتارة يراه متمثلًا في قلبه الذي هو مرآته، والقلب هو الرائي أيضًا، وهذا يكون بقطة، ويكون منامًا، كالرجل يرى الشيء في المنام، ثم يكون إياه في البقطة من غير تغير.

وللقلب «حال ثالثة» كما للعين نظر في المنام: وهي التي تقع لغالب الخلق. أن يرى الرؤيا مثلًا مضروريًا للحقيقة، لا يضبط رؤية الحقيقة بنفسها، ولا بواسطة مرآة قلبه. ولكن يرى ما له تعبير فيعتبر به، و«عبارة الرؤيا» هو العبور من الشيء إلى مثاله، ونظيره. وهو / حقيقة المقايسة والاعتبار، فإن إدراك الشيء بالقياس والاعتبار الذي ألفه الإنسان واعتاده ١١/٦٣٩ أيسر من إدراك شيء على البديهة من غير مثال معروف.

ثم المرئي في هذا الوجه، في هذه الحال، وفي الحال التي قبلها هو موجود في قلب الإنسان ونفسه، وإن كان مثلًا للحقيقة وواسطة لها.

والمرئي في الوجه الأول: هو عين الموجود في الخارج لا مرئي في القلب، ومن العامة المتفلسفة من يزعم: أن ما يسمعه الأنبياء من الكلام، ويرونه من الملائكة، إنما وجوده في قلوبهم، وذلك مبلغ هؤلاء من العلم؛ لأن ذلك هو غاية ما وجدوه ورأوه من أبناء

(١) سبق تخريجه ص ٢٦٢.

جنسهم، فظنوا أن ليس وراء ذلك غاية.

وقد يعارضهم من يتوهم أن ما يسمع ويرى لا يكون في نفس الإنسان، بل جميعه من الخارج ، وكلاهما خطأ، بل منه ما يكون في نفس الإنسان: مثل ما يراه ويسمعه في المنام، إما مثلاً لا تعبير له، أو له تعبير.

ومنه ما يكون في الخارج: مثل رؤية مريم للرسول، إذ تمثل لها / بشراً سوياً، ورؤية الصحابة لجبريل في صورة الأعرابي.

١١/٦٤٠

فقد ظهر أن رؤية الحقائق بالعين تطابق لرؤياها بالقلب ، كل منهما « ثلاثة أقسام » إدراك الموجود في الخارج بعينه، وإدراكه بواسطة تمثله في مرآة باطنة أو ظاهرة، وإدراكه متمثلاً في غير صورته، إما باطناً في القلب ، وإما ظاهراً في العين. والله سبحانه أعلم. فالقياس في الحسيات ، كالقياس في العقلية، وهذا الذي كتبه في المكاشفات يجيء مثله في المخاطبات، فإن البصر والسمع يظهران ما يتلوه.

جنسهم، فظنوا أن ليس وراء ذلك غاية.

وقد يعارضهم من يتوهم أن ما يسمع ويرى لا يكون في نفس الإنسان، بل جميعه من الخارج، وكلاهما خطأ، بل منه ما يكون في نفس الإنسان: مثل ما يراه ويسمعه في المنام، إما مثلاً لا تعبير له، أو له تعبير.

ومنه ما يكون في الخارج: مثل رؤية مريم للرسول، إذ تمثل لها / بشراً سوياً، ورؤية الصحابة لجبريل في صورة الأعرابي.

١١/٦٤٠

فقد ظهر أن رؤية الحقائق بالعين تطابق لرؤياها بالقلب، كل منهما « ثلاثة أقسام » إدراك الموجود في الخارج بعينه، وإدراكه بواسطة تمثله في مرآة باطنة أو ظاهرة، وإدراكه متمثلاً في غير صورته، إما باطناً في القلب، وإما ظاهراً في العين. والله سبحانه أعلم. فالقياس في الحسيات، كالقياس في العقلية، وهذا الذي كتبه في المكاشفات يجيء مثله في المخاطبات، فإن البصر والسمع يظهران ما يتلوه.

/ سئل شيخ الإسلام عن يقول: إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجال الغيب، وينشق السقف والحيطان، وتنزل الملائكة ترقص معهم، أو عليهم. وفيهم من يعتقد أن النبي ﷺ يحضر معهم. فماذا يجب على من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وما هي صفة رجال الغيب؟ وهل يكون للتتار خفراء ولهم حال كحال خفراء أمة محمد ﷺ، أم لا؟
فأجاب :

وأما من زعم : أن الملائكة أو الأنبياء تحضر «سماع المكاء والتصدية» محبة ورغبة فيه فهو كاذب مفتر، بل إنما تحضره الشياطين، وهي التي تنزل عليهم، وتنفع فيهم. كما روي الطبراني وغيره عن ابن عباس مرفوعاً إلى النبي ﷺ : « أن الشيطان قال : يا رب اجعل لي بيتاً. قال : بيتك الحمام. قال : اجعل لي قرآناً. قال : قرآنك الشعر. قال : يا رب اجعل لي مؤذناً. قال : مؤذذك المزمار »^(١) ، وقد قال الله تعالى في كتابه مخاطباً للشيطان :

﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَفْتَعَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء: ٦٤]، وقد فسر ذلك طائفة من / السلف بصوت الغناء. وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفزة لأصحابها عن سبيل الله. وروى عن النبي ﷺ أنه قال : «إنما نهيت عن صوتين أحققين فاجرين : صوت لهو ولعب، ومزامير الشيطان، وصوت لطم خدود، أو شق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية»^(٢) كقولهم : وا لهفاه! وا كبدها! وا نصيراه!.

وقد كوشف جماعات من أهل المكاشفات بحضور الشياطين في مجامع السماع الجاهلية : ذات المكاء ، والتصدية ، وكيف يكر الشيطان عليهم حتى يتواجدوا الوجد الشيطاني ، حتى إن بعضهم صار يرقص فوق رؤوس الحاضرين ، ورأى بعض المشائخ المكاشفين أن شيطانه قد احتمله حتى رقص به . فلما صرخ بشيطانه هرب ، وسقط ذلك الرجل .

(١) الطبراني في الكبير (١١١٨١)، وقال الهيثمي في المجمع ١/ ١١٩ : «رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن صالح الأيلي ضعفه العقيلي ، قلت : ويأتي حديث أبي أمامة في أواخر الأدب في الشعر مثل هذا أو أتم إن شاء الله » وبلغه عن أبي أمامة في الطبراني في الكبير (٧٨٣٧)، وقال الهيثمي في المجمع ٨/ ١٢٢ : «رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الأللهاني وهو ضعيف».

(٢) الترمذي في الجناز (١٠٠٥) وقال : «حديث حسن » ، وشرح السنة للبخاري ٥/ ٤٣١ (١٥٣٠) ، وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٠ : «رواه أبو يعلى والبخاري ، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفيه كلام».

وهذه الأمور لها أسرار، وحقائق لا يشهدا إلا أهل البصائر الإيمانية، والمشاهد الإيقانية، ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة، وأعرض عن سبيل المبتدعة، فقد حصل له الهدى، وخير الدنيا والآخرة، وإن لم يعرف حقائق الأمور بمنزلة من سلك السبيل إلى مكة خلف الدليل الهادي، فإنه يصل إلى مقصوده، ويجد الزاد والماء في موطنه، وإن لم يعرف كيف يحصل ذلك وسببه . ومن سلك خلف غير الدليل / الهادي ، كان ضالا عن الطريق . فإما أن يهلك، وإما أن يشقى مدة ثم يعود إلى الطريق .

و«الدليل الهادي» هو الرسول الذي بعثه الله إلى الناس بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وهادياً إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض.

وآثار الشيطان تظهر في أهل السماع الجاهلي: مثل الإزباد، والإرغاء، والصراخات المنكرة، ونحو ذلك مما يضارع أهل الصرع الذين يصرعهم الشيطان، ولذلك يجدون في نفوسهم من ثوران مراد الشيطان بحسب الصوت : إما وجد في الهوى المذموم، وإما غضب وعدوان على من هو مظلوم، وإما لطم وشق ثياب وصياح كصياح المحزون المحروم، إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية، التي تعتري أهل الاجتماع، على شرب الخمر إن سكروا بها ، فإن السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس السكر بالآشربة المطربة؛ فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويمنع قلوبهم حلاوة القرآن ، وفهم معانيه، واتباعه، فيصيرون مضارعين للذين يشتركون لهو الحديث ليعضلوا عن سبيل الله . ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، حتى يقتل بعضهم بعضاً بأحواله الفاسدة الشيطانية . كما يقتل العائن من أصابه بعينه .

ولهذا قال من قال من العلماء: إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية / والقصاص ، إذا عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة، لأنهم ظالمون، وهم إنما يغتبطون بما ينفذونه من مراداتهم المحرمة، كما يغتبط الظلمة المسلمون .

ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين، والمبتدعين والظالمين، فإنهم قد يكون لهم زهد وعبادة وهمة، كما يكون للمشركين، وأهل الكتاب، وكما كان للخوارج المارقين الذين قال فيهم النبي ﷺ : « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية . أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»^(١) .

(١) سبق تخريجه ص ٣٣ .

وقد يكون لهم مع ذلك أحوال باطنة، كما يكون لهم ملكة ظاهرة، فإن سلطان الباطن معناه السلطان الظاهر، ولا يكون من أولياء الله إلا من كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما فعلوه من الإعانة على الظلم فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب. وباب القدرة، والتمكن باطنًا وظاهرًا ليس مستلزمًا لولاية الله تعالى، بل قد يكون ولي الله متمكنًا ذا سلطان، وقد يكون مستضعفًا إلى أن ينصره الله، وقد يكون مسلطًا إلى أن ينتقم الله منه، فخفراء التتار في الباطن من جنس التتار في الظاهر، هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء في الاجناد.

/ وأما الغلبة فإن الله تعالى قد يدل الكافرين على المؤمنين تارة، كما يدل المؤمنين ١١/٦٤٥ على الكافرين. كما كان يكون لأصحاب النبي ﷺ مع عدوهم، لكن العاقبة للمتقين، فإن الله يقول: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].

وإذا كان في المسلمين ضعف، وكان عدوهم مستظهرًا عليهم كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنًا وظاهرًا، وإما لعدوانهم بتعدي الحدود باطنًا وظاهرًا. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ [آل عمران: ١٥٥]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّنِي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١].

/ وسئل عن النساء اللاتي يتعممن بالعمائم الكبار ، لا يرين الجنة ، ولا يشمن راثحتها. وقد روى في الحديث عن رسول الله ﷺ : « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة » (١).

فأجاب :

قد ثبت في صحيح مسلم وغيره ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات ، مائلات لميلات ، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر . يضربون بها عباد الله » (٢) ، ومن زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح بما فيه من الوعيد الشديد ، فإنه جاهل ضال عن الشرع يستحق العقوبة التي تردعه ، وأمثاله من الجهال الذين يعترضون على الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ .

والأحاديث الصحيحة في «الوعيد» كثيرة ، مثل قوله : « من قتل / نفساً معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة ، وريحها يوجد من مسيرة أربعين خريفاً » (٣) ، ومثل قوله الذي في الصحيح : « لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر » ، قيل : يا رسول الله ، الرجل يكون ثوبه حسناً ، ونعله حسناً ، أفمن الكبر ذاك؟ فقال : « لا ، الكبر بطر الحق ، وغمض الناس » (٤) ، و « بطر الحق » جحده ، و « غمض الناس » احتقارهم ، وازدراؤهم . ومثل قوله في الحديث الصحيح : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، ومملك كذاب ، وفقير مختال » (٥).

وفي القرآن من آيات الوعيد ما شاء الله ، كقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء : ١٠] ، وكما في قوله : ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا ظَلَمًا فَنُصِيبْ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء : ٢٩ ، ٣٠] ، وقوله في الفرائض : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ

(١) أحمد ٤/٤١١ ، وصححه الألباني في الصحيحة (١٣١٤).

(٢) مسلم في اللباس (٢١٢٨ / ١٢٥) وأحمد ٢ / ٣٥٦ .

(٣) البخاري في الجزية (٣١٦٦) وأبو داود في الجهاد (٢٧٦٠) .

(٤ ، ٥) سبق تخريجهما ص ٧٧ .

حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ [النساء: ١٣، ١٤].

١١/٦٤٨ / وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين، أن «الوعيد» في الكتاب والسنة لأهل الكبائر موجود. ولكن الوعيد الموجود في الكتاب والسنة، قد بين الله في كتابه وسنة رسوله ﷺ أنه لا يلحق التائب بقوله: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣] أي لمن تاب. وقال في الآية الأخرى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ١١٦] فهذا في حق من لم يتب، فالشرك لا يغفر، وما دون الشرك إن شاء الله غفره. وإن شاء عاقب عليه.

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «ما يصيب المؤمن من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ، ولا هَمٍّ ولا غَمٍّ، ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياها»^(١) ولهذا لما نزل قوله: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يَجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] قال أبو بكر: يا رسول الله، قد جاءت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءاً؟ فقال: «يا أبا بكر، أَلَسْتَ تنصب؟ أَلَسْتَ تحزن؟ أَلَسْتَ تصيبك اللاوى؟ فذلك مما تجزون به»^(٢) فالمصائب في الدنيا يكفر الله بها من خطايا المؤمن ما به يكفر، وكذلك الحسنات التي يفعلها. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، وقال النبي ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»^(٣)، قاله تعالى لا يظلم/ عبده شيئاً. كما قال: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ١١/٦٤٩ [الزلزلة: ٧، ٨].

فالوعيد: ينتفي عنه: إما بتوبة، وإما بحسنات يفعلها تكافئ سيئاته، وإما بمصائب يكفر الله بها خطاياها، وإما بغير ذلك، وكما أن أحاديث الوعيد تُقدِّمُ وكذلك أحاديث الوعد. فقد يقول: لا إله إلا الله. ويجحد وجوب الصلاة، والزكاة، فهذا كافر يجب قتله، وقد يكون من أهل الكبائر المستوجبين للنار.

وهذه - مسألة الوعد والوعيد - من أكبر مسائل العلم. وقد بسطناها في مواضع، ولكن كتبنا هنا ما تسع الورقة.

(١) البخاري في المرضى (٥٦٤٢) ومسلم في البر والصلة (٢٥٧٣ / ٥٢).

(٢) أحمد ١١/١، وقال الشيخ شاكر ١٨٢/١ (٦٩-٧١): «أما فيها ضعف لا تقطعها».

(٣) مسلم في الطهارة (٢٣٣ / ١٦) والترمذي في الصلاة (٢١٤).

/ وسئل عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن، والحديث. هل لها حد تعرف به ؟ وهل قول من قال: إنها سبع، أو سبعة عشر، صحيح ؟ أو قول من قال : إنها ما انفقت فيها الشرائع - أعني على تحريمها؟ - أو أنها ما تسد باب المعرفة بالله؟ أو أنها ما تذهب الأموال والأبدان؟ أو أنها إنما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها؟ أو أنها لا تعلم أصلا. وأبهمت كليلة القدر؟ أو ما يحكي بعضهم أنها إلى التسعين أقرب، أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، أو أنها ما رتب عليها حد. أو ما توعدها عليها بالنار؟.

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين، أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس، وذكره أبو عبيد ، وأحمد بن حنبل، وغيرهما وهو : أن الصغيرة ما دون الحدين : حد الدنيا، وحد الآخرة. وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا . وهو معنى قول القائل : كل ذنب ختم بلعنة، أو غضب ، أو نار، فهو من الكبائر .

ومعنى قول القائل : وليس فيها حد في الدنيا، ولا وعيد في / الآخرة، أي « وعيد خاص » كالوعيد بالنار، والغضب، واللعنة، وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة، كالعقوبة الخاصة في الدنيا، فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع، والقتل، وجلد مائة ، أو ثمانين، وبين العقوبات التي ليست بمقدرة: وهي «التعزير» فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد - في غير أمر العباد بها - بين العقوبات المقدرة: كالغضب ، واللعنة، والنار، وبين العقوبات المطلقة.

وهذا «الضابط» يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة: كالشرك ، والقتل ، والزنا، والسحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة، وكالفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس، وشهادة الزور؛ فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص، كما قال في الفرار من الزحف: ﴿وَمَنْ يُولِكُمْ يَوْمَئِذٍ دَبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الأنفال: ١٦]، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ / أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٥]،

وقال: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧] .

وكذلك كل ذنب توعده صاحبه بأنه لا يدخل الجنة، ولا يشم رائحة الجنة، وقيل فيه: من فعله فليس منا، وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر . كقوله ﷺ: «لا يدخل الجنة قاطع»^(١) وقوله: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»^(٢) وقوله: «من غشنا فليس منا»^(٣)، وقوله: «من حمل علينا السلاح فليس منا»^(٤)، وقوله: «لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»^(٥).

وذلك لأن نفي الإيمان، وكونه ليس من المؤمنين، ليس المراد به ما يقوله المرجئة: أنه ليس من خيارنا، فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم، وليس المراد به ما يقوله الخوارج: إنه صار كافراً. ولا ما يقوله المعتزلة: من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هو / مستحق للخلود في النار لا يخرج منها، فهذه كلها أقوال باطلة، قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع.

ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد، وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب، هو المؤدي للفرائض، المجتنب المحارم، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين، إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة. وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيمان، أو نفي كمال الإيمان، فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب، فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد، والفقهاء يقولون: الغسل ينقسم إلى: كامل، ومجزئ. ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم يكن مذموماً.

فمن أراد بقوله: «نفي كمال الإيمان» أنه نفي الكمال المستحب، فقد غلط، وهو يشبه قول المرجئة، ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب. وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله؛ مثل قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ

(١) البخاري في الأدب (٥٩٨٤) ، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٦ / ١٨) ، وأبو داود في الزكاة (١٦٩٦) ، وأحمد ٨٠ / ٤ ، كلهم عن جبير بن مطعم.

(٢) سبق تخريجه ص ٧٧ . (٣) مسلم في الإيمان (١٠١ / ١٦٤) .

(٤) البخاري في الفتن (٧٠٧٠) ومسلم في الإيمان (١٠٠ / ١٦٣) .

(٥) البخاري في المظالم (٢٤٧٥) ومسلم في الإيمان (٥٧ / ١٠٤) .

زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴿ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَوَلَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: ٢-٤] ومثل الحديث المأثور: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له»^(١)، ومثل قوله ﷺ: «لا صلاة إلا بأهـ / القرآن»^(٢) وأمثال ذلك، فإنه لا ينفي مسمى الاسم إلا بانتفاء بعض ما يجب في ذلك. لا بانتفاء بعض مستحباته، فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإيمان الواجب إلا به، وإن كان معه بعض الإيمان. فإن الإيمان يتبع بعض ويتفاضل. كما قال ﷺ: «يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان»^(٣).

والمقصود هنا أن نفي الإيمان والجنة، أو كونه من المؤمنين، لا يكون إلا عن كبيرة. أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردهما، فيعرف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحب، ولا لفعل صغيرة، بل لفعل كبيرة.

وإنما قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه:

أحدها: أنه المأثور عن السلف. بخلاف تلك الضوابط، فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة، وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام، أو التصوف بغير دليل شرعي، وأما من قال من السلف: إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، فهذا لا يخالف ما ذكرناه. وستكلم عليها إن شاء الله واحداً واحداً.

/ الثاني: أن الله قال: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾ [النساء: ٣١]، فقد وعد مجتنبي الكبائر بتكفير السيئات، واستحقاق الوعد الكريم، وكل من وعد بغضب الله أو لعنته، أو نار أو حرمان جنة، أو ما يقتضي ذلك. فإنه خارج عن هذا الوعد، فلا يكون من مجتنبي الكبائر، وكذلك من استحق أن يقد عليه الحد، لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتنابي الكبائر؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه.

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب، فهو حد يتلقى من خطاب الشارع، وماسوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله، بل هو قول رأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي، والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز.

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر، وأما تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر، لأن تلك الصفات لا دليل عليها، لأن الفرق بين ما اتفقت فيه الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يمكن وجود عالم بتلك الشرائع على وجهها، وهذا غير معلوم لنا.

(١) أحمد ٣ / ١٣٥ وقال الهيثمي في المجمع (١/ ١٠١): «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، والطبراني في الأوسط وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره» .
(٢) البخاري في الأذان (٧٥٦) ومسلم في الصلاة (٣٩٤ / ٣٥ ، ٣٦) .
(٣) البخاري في الإيمان (٢٢) ومسلم في الإيمان (١٨٤ / ٣٠٤) .

/ وكذلك «ما يسد باب المعرفة» هو من الأمور النسبية والإضافية، فقد يسد باب المعرفة عن زيد ما لا يسد عن عمرو ، وليس لذلك حد محدود.

الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة. فقول من قال: إنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه، دون ما اختلفت فيه، يوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم، ومن السرقة ، والخيانة، والكذبة الواحدة، وبعض الإساءات الخفية، ونحو ذلك كبيرة. وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر ، إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة، وكذلك يقتضي أن يكون الزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر وغيرهما ليس من الكبائر، لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع، وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث، ووطؤها بعد ذلك. مع اعتقاد التحريم.

وكذلك من قال: إنها ما تسد باب المعرفة، أو ذهاب النفوس والأموال، يوجب أن يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة، وأن يكون عقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم، وشرب الخمر، وأكل الميتة، ولحم الخنزير ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ونحو ذلك ليس من الكبائر.

ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها، وأن ما عصى الله / به فهو كبيرة، فإنه يوجب ألا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر ، وهذا خلاف القرآن. فإن الله قال: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّغَمَ﴾ [النجم: ٣٢] ، وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٧] ، وقال: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١] ، وقال: ﴿مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩] ، وقال: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾ [القمر: ٥٣] والاحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر.

ومن قال: هي سبعة عشر ، فهو قول بلا دليل.

ومن قال : إنها مبهمة، أو غير معلومة، فلانما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها.

ومن قال: إنه ما توعده عليه بالنار، قد يقال: إن فيه تقصيراً إذ الوعيد قد يكون بالنار، وقد يكون بغيرها، وقد يقال: إن كل وعيد فلا بد أن يستلزم الوعيد بالنار.

وأما من قال :إنها كل ذنب فيه وعيد، فهذا يندرج فيما ذكره السلف ؛فإن كل ذنب فيه حد في الدنيا ففيه وعيد من غير عكس، فإن الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وقذف المحصنات، ونحو ذلك فيها وعيد . كمن قال : إن الكبيرة ما فيها وعيد، والله أعلم.

/ سئل - رضي الله عنه - عن شرب الخمر وفعل الفاحشة، أيهما أعظم إثماً عند الله؟ أم هما مستويان؟ وما هي الكبائر التي قال عز وجل فيها: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾ [النساء: ٣١]، فما هي هذه الكبائر وما هي السيئات؟

فأجاب - رضي الله عنه :

الحمد لله، الكبائر: هي ما فيها حد في الدنيا، أو في الآخرة: كالزنا، والسرقة، والقتل، التي فيها حدود في الدنيا، وكذلك الذنوب التي فيها حدود في الآخرة، وهو الوعيد الخاص، مثل الذنب الذي فيه غضب الله، ولعنته، أو جهنم، ومنع الجنة، كالسحر، واليمين الغموس، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشرب الخمر، ونحو ذلك. هكذا روى عن ابن عباس، وسفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من العلماء، قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى ٣٧]، وقال تعالى: ﴿مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾ [القمر: ٥٣].

و أكبر الكبائر : الإشراف بالله ، ثم قتل النفس ، ثم الزنا ، كما قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ الآية [الفرقان: ٦٨] ، والزنا أعظم من شرب الخمر، إذا استويا في القدر، مثل من يزني مرة، ويشرب الخمر مرة، فأما إذا قدر أن رجلاً زنا مرة، وآخر مدمن على شرب الخمر، فهنا قد يكون أعظم من ذاك. كما أنه لو زنا مرة وتاب كان خيراً من المصّر على شرب الخمر، وكذلك شارب الخمر إذا دعا غيره فيكون عليه إثم شربه وعليه قسط من إثم الذين دعاهم إلى الشرب، وكذلك إذا اقترن بالشرب سماع المزامير، والشرب على بعض الصور المحرمة، ونحو ذلك فهذا مما يتغلظ فيه الشرب.

والذنوب يتغلظ بتكراره، وبالإصرار عليه، وبما يقترن به من سيئات أخرى، وكذلك لو قدرنا أن الزاني زنا وهو خائف من الله، وجل من عذابه، والشارب يشرب لاهياً غافلاً لا

يراقب الله، كان ذنبه أعظم من هذا الوجه، فقد يقترن بالذنوب ما يخففها، وقد يقترن بها ما يغلظها . كما أن الحسنات قد يقترن بها ما يعظمها ، وقد يقترن بها ما يصغرها، فكما أن الحسنات أجناس متفاضلة، وقد يكون المفضل في كثير من المواضع أفضل مما جنسه فنخل . فكذلك السيئات.

فالصلاة أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء؛ مع أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر وبعد العصر أفضل من تحري صلاة التطوع في ذلك، وكذلك التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيه، وقد يكون بعض الناس تنفاه بالذكر والدعاء أعظم من انتفاه بالقراءة، فيكون أفضل في حقه، فهكذا السيئات، وإن كان القتل أعظم من الزنا، والزنا أعظم من الشرب، فقد يقترن بالشرب من المغلظات ما يصير به أغلظ من بعض ضرر الزنا.

وإذا عرف أن الحسنات والسيئات تتفاضل بالأجناس تارة، وتتفاضل بأحوال أخرى تعرض لها - تبين أن هذا قد يكون أعظم من هذا، وهذا أعظم من هذا ، والعبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافها . كما في حديث صاحب البطاقة الذي رجحت بطاقته التي فيها : « لا إله إلا الله » بالسجلات التي فيها ذنوبه (١) ، وكما في حديث البغي التي سقت كلباً بموقها، فغفر الله لها(٢). وكذلك في السيئات . والله أعلم.

(١) أحمد ٢ / ٢١٣ وابن ماجه فى الزهد (٤٣٠٠) ، والترمذى فى الإيمان (٢٦٣٩) وقال : « حديث حسن غريب » .

(٢) البخارى فى الأنبياء (٤٣٦٧) وأحمد ٢ / ٥٠٧ .

/ سئل الشيخ - رحمه الله - عن رجل مدمن على المحرمات، وهو مواظب على الصلوات الخمس، ويصلي على محمد مرة كل يوم، ويقول : سبحان الله. والحمد لله، ولا إله إلا الله، كل يوم مائة مرة، فهل يُكفَّر ذلك بالصلاة والاستغفار؟

فأجاب:

قال الله تعالى : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨] ، فمن كان مؤمناً وعمل عملاً صالحاً لوجه الله تعالى ، فإن الله لا يظلمه، بل يثيبه عليه .

وأما ما يفعله من المحرم اليسير فيستحق عليه العقوبة، ويرجى له من الله التوبة . كما قال الله تعالى : ﴿وَأَخْرُؤْنَ اعْتَرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٢] ، وإن مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله . هو أعلم بمقدار حسناته وسيئاته . لا يشهد له بجنة ولا نار ، بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون : إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع حسناته، وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الإحباط ، بل أهر الكبائر معهم حسنات وسيئات، وأمرهم إلى الله تعالى .

/ وقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٧] أي من اتقاه في ذلك العمل . بأن يكون عملاً صالحاً خالصاً لوجه الله تعالى ، وأن يكون موافقاً للسنة ، كما قال تعالى : ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] . وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه : اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً . وأهل الوعيد يقولون : لا يتقبل العمل إلا من اتقاه بترك جميع الكبائر . وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة في «قصة حمار» الذي كان يشرب الخمر، وقال النبي ﷺ : «إنه يحب الله ورسوله»^(١)، وكما في أحاديث الشفاعة، وإخراج أهل الكبائر من النار . حتى يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان . فقد قال الله تعالى : ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْذَنَ اللَّهُ﴾ [فاطر: ٣٢] .

(١) سبق تخريجه ص ٢٥٨ .

ومع هذا فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »^(١). وقال: « من شرب الخمر في الدنيا، ولم يتب منها حرمها في الآخرة »^(٢)، وقال: « لعن الله الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وساقها، وأكل ثمنها »^(٣).

(١) سبق تخريجه ص ٣٥٥ .

(٢) البخارى فى الأشربة (٥٥٧٥) ومسلم فى الأشربة (٢٠٠٣ / ٧٧ ، ٧٨) .

(٣) أبو داود فى الأشربة (٣٦٧٤) والترمذى فى البيوع (١٢٩٥) وقال: « حديث غريب من حديث أنس ».

/ وقال - أيضاً - شيخ الإسلام - رحمه الله :

فصل

وكل من تاب من أي ذنب كان فإن الله يتوب عليه ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ . وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٣-٥٥] .
فقد أخبر الله في هذه الآية أنه يغفر الذنوب ؛ أي لمن تاب .

وقد قال في الأخرى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ١١٦] ، وهذا في حق من لم يتب ، فالشرك لا يغفره الله ، وما دون الشرك أمره إلى الله ، إن شاء عاقب عليه ، وإن شاء عفا عنه .

ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله ، كمن يستغيث في المخاوف / والأمراض والفاقات بالأموات ، والغائبين . فيقول : يا سيدي الشيخ فلان ، لشيخ ميت أو غائب ، فيستغيث به ، ويستوصيه ، ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين .

وهؤلاء المشركون قد يتمثل لأحدهم صورة الشيخ الذي استغاث به ، فيظن أنه الشيخ . أو ملك جاء على صورته ، وإنما هو شيطان تمثل له ليضلّه ويغويه لما دعا غير الله ، كما كان نصيب المشركين الذين يعبدون الأصنام تخاطبهم الشياطين ، وتترأى لهم ، وتخبرهم ببعض الأمور الغائبة ، وإن كان فيما يخبرون به من الكذب ما يبين أنهم شياطين . قال تعالى : ﴿ هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ . تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٢٢١، ٢٢٢] ،
وهؤلاء كثيرون في المشركين : من الهند ، والترك ، والحبشة ، وفي المتشبهين بهم من الضلال المتسين إلى الإسلام ؛ كأهل الإشارات الذين يظهرون إشارات الدم ، والزعفران ، واللادن ، ويدعون أنهم يغيرون التراب ، أو غيره . فيجعلونه كذلك ، ومنهم من يدخل النار ، ويأكل الحيات ، ومنهم من يصرخ في بعض الناس فيمرض ، أو يموت .

وهذه الأحوال تعرض لهم عند فعل ما يأمر به الشيطان، مثل السماع البدعي؛ سماع
 ١١/٦٦٥ كساء، والتصدية، وغير ذلك، فإن الذين / يتخذون ذلك قرينة ودينا تتحرك به قلوبهم،
 ويحصل لهم عنده من الوجع والصياح ما تنزل معه الشياطين، كما يدخل الشيطان في بدن
 مصروع، ولهذا يزيد أحدهم كإزباد المصروع، ويصيح كصياحه وذلك صياح الشياطين
 على ألسنتهم، ولهذا لا يدري أحد ما جرى منه حتى يفيق، ويتكلم الشيطان على لسان
 أحدهم بكلام لا يعرفه الإنسان، ويدخل أحدهم النار، وقد لبسه الشيطان ويحصل ذلك
 تقوم من النصارى بالمغرب، وغيرهم. تلبسهم الشياطين، فيحصل لهم مثل ذلك.

فهؤلاء المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة أحوالهم ليست من كرامات الصالحين، فإن
 كرامات الصالحين إنما تكون لأولياء الله المتقين، الذين قال الله فيهم: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣]، وهم الذين
 يتقربون إلى الله بالفرائض التي فرضها عليهم، ثم بالنوافل التي نديهم إليها، كما روى
 البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «يقول الله: من عادى لي ولياً فقد
 بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلى عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى
 بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده
 التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وببي يبصر، وببي يبطش، وببي
 يمشي، ولئن سألتني لاعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله
 ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، / يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه» (١).

١١/٦٦٦

ولهذا قال أهل العلم والدين - كابني يزيد البسطامي وغيره :

لو رأيتم الرجل يطير في الهواء، أو يمشي على الماء، فلا تغفروا به حتى تنظروا وقوفه
 عند الأمر والنهي، وقال الشافعي: لو رأيتم صاحب بدعة يطير في الهواء، فلا تغفروا به.

فأولياء الله المتقون هم المتبعون لكتاب الله، وسنة رسوله، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ
 كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]، وطريقهم طريق
 أنبياء الله المرسلين، وأولياء الله المتقين، وحزب الله المفلحين.

وأما أهل الشرك والبدع والفجور فأحوالهم من جنس أحوال «مسيلمة الكذاب»،
 و«الأسود العنسي» اللذين ادعيا النبوة في آخر أيام النبي ﷺ، وكان لكل منهما شياطين
 تخبره وتعيينه.

(١) سبق تخريجه ص ١٦.

وكان «العنسي» قد استولى على أرض اليمن في حياة النبي ﷺ ، ثم قتله الله على أيدي عباده المؤمنين ، وكان قد طلب من أبي مسلم الخولاني أن يتابعه فامتنع ، فألقاه في النار فجعلها الله / عليه بردًا وسلامًا ، كما جرى لإبراهيم الخليل صلوات الله عليه ، وذلك مع صلاته وذكره ودعائه لله مع سكينه ووقار ، وهؤلاء أصحاب الأحوال الشيطانية ، لا تصير النار عليهم بردًا وسلامًا . بل قد يطفونها كما يطفئها الناس ، وذلك في حال اختلاط عقولهم ، وهيج شياطينهم ، وارتفاع أصواتهم ، هذا إن كان لأحدهم حال شيطاني .

١١/٦٦٧

وإلا فكثير منهم لا يحصل له ذلك ، بل يدخل في نوع من المكر والمحال فيتخذ حجر الطلق ، أو دهن الضفادع ، وأنواعًا من الأدوية كما يصنعون من جنس ما تصنعه المشعبدون ، إخفاء اللاذن ، والسكر في يد أحدهم ، فإنهم نوعان : خاصتهم أهل حال شيطاني ، وعامتهم أهل محال بهتاني .

وهؤلاء لا يعطى أحدهم من الزكاة حتى يتوب ، ويلتزم ما بعث الله به محمدًا ﷺ من الكتاب والسنة ، ويكون مع ذلك من مستحقي الزكاة المذكورين في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [التوبة : ٦٠] .

فأما من كان غنيًا ليس من هذه الأصناف ، فلا يعطى من الزكاة ، لا سيما إذا كان مع غناه من شيوخ الضلال ، مثل شيوخ المضلين الأغنياء / الذين ليسوا من الأصناف الثمانية ، فإن هؤلاء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة بإجماع المسلمين ، وهؤلاء إذا قالوا للإنسان : تعطينا وإلا فإنني أنلك في نفسك ، فإنه قد تعينهم شياطين على إضرار بعض الناس بقضاء الله وقدره ، لكن هذا يكون لمن هو خارج عن شريعة محمد ﷺ ، مثل أهل الفجور والبدع الذين لا يصلون الصلوات الخمس ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، فهؤلاء قد تسلط عليهم بعض هؤلاء بذنوبهم وخطاياهم .

١١/٦٦٨

وأما الذين يفعلون ما أمر الله به ورسوله من الصلوات الخمس ، وغيرها ، ويخلصون دينهم لله ، فلا يدعون إلا الله ، ولا يعبدون غيره ولا ينذرون إلا لله ، ويحرمون ما حرم الله ورسوله ، فهؤلاء جند الله الغالبون ، وحزب الله المفلحون ، فإنه يؤيدهم وينصرهم . وهؤلاء يهزمون شياطين أولئك الضالين ، فلا يستطيعون مع شهود هؤلاء ، واستغاثتهم بالله ، أن يفعلوا شيئًا من تلك الأحوال الشيطانية ، بل تهرب منهم تلك الشياطين . وهؤلاء معترفون بذلك ، يقولون : أحوالنا ماتنفذ قدام أهل الكتاب والسنة ، وإنما تنفذ قدام من لا يكون كذلك من الأعراب والترك والعامة وغيرهم .

فهؤلاء من أهل الضلال والغي الذين يجب نهيمهم، واستتابتهم، ومنعهم من طاعة
نسيطان والشرك، والبدع، والفجور، وأمرهم بما / أمر الله به ورسوله، واتباع الكتاب
والسنة.

ولا يجوز للمؤمن أن يخافهم فإن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ
نَاسًا قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ
رَبِّهِمْ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ . إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ
يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٣-١٧٥] ، وقال تعالى:
﴿ لئلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِنَّمْ نَنْفَعِي
عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ . كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ . فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا
تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٠-١٥٢].

/ وقال - أيضا - شيخ الإسلام - رحمه الله :
رب يسر وأعن يا كريم .

الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً .

فصل

في أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات

والأول: يخفى على كثير من الناس . قال تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴾ [غافر: ٥٥] ، وقال تعالى : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩] ، وقال تعالى : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢] ، / وقال : ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ . وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ [هود: ٢ ، ٣] . ومثل هذا في القرآن كثير .

فنقول : التوبة والاستغفار يكون من ترك مأمور ، ومن فعل محظور ، فإن كلاهما من السيئات والخطايا والذنوب ، وترك «الإيمان» و«التوحيد» و«الفرائض» التي فرضها الله تعالى على القلب والبدن من الذنوب بلا ريب ، عند كل أحد ، بل هي أعظم الصنفين . كما قد بسطناه فيما كتبناه من «القواعد» قبل ذهابي إلى مصر .

فإن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات ، إذ قد يدخل في ذلك ترك الإيمان والتوحيد ، ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النار ، ولو فعل ما فعل . ومن لم يأت بالإيمان والتوحيد كان مخلداً ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة : كالزهاد والعباد من المشركين ، وأهل الكتاب كعباد مشركي الهند ، وعباد النصارى ، وغيرهم ، فإنهم لا يقتلون ، ولا يزنون ، ولا يظلمون الناس ، لكن نفس الإيمان والتوحيد الواجب تركوه .

ولكن يقال : ترك الإيمان والتوحيد الواجب ، إنما يكون مع الاشتغال بضده ، وضده إذا

كان كفراً فهم يعاقبون على الكفر ، وهو / من باب المنهي عنه ، وإن كان ضده من جنس المباحات كالاشتغال بأهواء النفس ولذاتها، من الأكل والشرب، والرئاسة وغير ذلك عن الإيمان الواجب، فالعقوبة هنا لأجل ترك الإيمان، لا لأجل ترك هذا الجنس.

وقد يقال: كل من ترك الإيمان والتوحيد فلا يتركه إلا إلى كفر وشرك، فإن النفس لا بد لها من إله تعبد، فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان، فيقال: عبادة الشيطان جنس عام، وهذا إذا أمره أن يشتغل بما هو مانع له من الإيمان والتوحيد، يقال: عبده. كما أن من أطاع الشيطان فقد عبده، ولكن عبادة دون عبادة.

والناس «نوعان» طلاب دين، وطلاب دنيا، فهو يأمر طلاب الدين بالشرك والبدعة، كعباد المشركين، وأهل الكتاب، ويأمر طلاب الدنيا بالشهوات البدنية، وفي الحديث عن النبي ﷺ: «إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم، وفروجكم، ومضلات الفتن»^(١).

ولهذا قال الحسن البصري لما ذكر الحديث: لكل عامل شرة، ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، فقالوا: أنت إذا مررت في السوق أشار إليك / الناس. فقال: إنه لم يعن هذا، وإنما أراد المبتدع في دينه، والفاجر في دنياه.

وقد بسطت الكلام على «التوعين» في مواضع، كما ذكرنا في «اقتضاء الصراط المستقيم» الكلام على قوله تعالى: ﴿فَاسْتَمْتَعُوا بِخُلُقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخُلُقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخُلُقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ [التوبة: ٦٩]، وبسط هذا له موضع آخر. فإن ترك الواجب وفعل المحرم متلازمان؛ ولهذا كان من فعل ما نهى عنه يقال: إنه عصى الأمر. ولو قال لها: إن عصيتي أمري فأنت طالق. فنهاها فعصته، ففيه وجهان: أصحهما أنها تطلق، وبعض الفقهاء يعلل ذلك بأن هذا يعد في العرف عاصياً، ويجعلون هذا في الأصل نوعين.

والتحقيق أن كل نهى ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي، فهو أمر، فالأمر يتناول هذا وهذا. ومنه قول الخضر لموسى: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ وقال له: ﴿فَإِنْ أَتَيْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ٦٧-٧٠]. فقله: / ﴿فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾، قد تناوله قوله: ﴿وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾. ومنه قول

(١) كثر العمال (٤٣٨٦٢)، وعزاء للطبراني في الصغير، عن أبي هريرة الأسلمي.

موسى لآخيه: ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا . أَلَا تَتَّبِعُنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ [طه: ٩٢ ، ٩٣] ،
وموسى قال له : ﴿ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [الاعراف: ١٤٢]
نهى ، وهو لآمه على أنه لم يتبعه ، وقال: ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ ؟ وعباد العجل كانوا
مفسدين . وقد جعل هذا كله أمراً .

وكذلك قوله: ﴿ مَلَائِكَةُ غِلَاطٍ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾
[التحریم: ٦] ، فهم لا يعصونه إذا نهاهم ، وقوله عن الرسول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ
عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] ، فمن ركب ما نهى عنه فقد
خالف أمره ، وقال تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ [طه: ١٢١] ، وإنما كان فعلاً منهياً عنه .
وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] ، هو يتناول ما نهى عنه ، أقوى مما يتناول ما أمر به ، فإنه قال في
الحديث الصحيح: « إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم » (١) .

وقوله: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾ [النساء: ٤٢] ،
فالمعصية مخالفة الأمر ، ومخالف النهي عاص ، فإنه مخالف الأمر ، وفاعل المحظور قد
يكون أظهر معصية من تارك المأمور .

/ وبالجمل ، فهما متلازمان . كل من أمر بشيء فقد نهى عن فعل ضده ، ومن نهى
عن فعل فقد أمر بفعل ضده ، كما بسط في موضعه ، ولكن لفظ « الأمر » يعم النوعين ،
واللفظ العام قد يخص أحد نوعيه باسم ، ويبقى الاسم العام للنوع الآخر ، فلفظ الأمر
عام لكن خصوا أحد النوعين بلفظ النهي ، فإذا قرن النهي بالأمر كان المراد به أحد
النوعين ، لا العموم .

فصل

والمقصود أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا النوعين ، وأيضاً فالاستغفار والتوبة من
فعله وتركه ، في حال الجهل قبل أن يعلم أن هذا قبيح من السيئات ، وقبل أن يرسل إليه
رسول ، وقبل أن تقوم عليه الحجة ، فإنه سبحانه قال: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾
[الإسراء: ١٥] .

وقد قال طائفة من أهل الكلام والراي : إن هذا في الواجبات الشرعية غير العقلية .

(١) سبق تخريجه من ١٢ .

كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم: من أصحاب أبي حنيفة، وغيرهم: مثل أبي الخطاب^(١) وغيره، على أن الآية عامة: لا يعذب الله أحداً إلا بعد رسول.

١١/٦٧٦ / وفيهما دليل على أنه لا يعذب إلا بذنب، خلافاً لما يقوله: «المجبرة» أتباع جهم: أنه تعالى يعذب بلا ذنب، وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة: كالأشعري وغيره، وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره، وقالوا: إن الله يجوز أن يعذب الأطفال في الآخرة عذاباً لا نهاية له من غير ذنب فعلوه، وهؤلاء يحتجون بالآية على إبطال قول من يقول: إن العقل يوجب عذاب من لم يفعل، والآية حجة عليهم أيضاً حيث يجوزون العذاب بلا ذنب، فهي حجة على الطائفتين.

ولها نظائر في القرآن كقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ [القصص: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿لَنَلَّأَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥] وقوله: ﴿كَلَّمْنَا أَلْفِي فِيهَا قَوْجَ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ [الملك: ٨، ٩]. وما فعلوه قبل مجيء الرسل كان سيئاً وقيحاً وشرّاً، لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول. هذا قول الجمهور.

وقيل: إنه لا يكون قبيحاً إلا بالنهي، وهو قول من لا يثبت حسناً ولا قبيحاً إلا بالامر والنهي. كقول جهم والأشعري ومن تابعه من المتسبين إلى السنة. وأصحاب مالك والشافعي وأحمد: كالقاضي أبي يعلى، وأبي الوليد الباجي، وأبي المعالي الجويني وغيرهم، والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل / مجيء الرسول من ١١/٦٧٧ الشرك والجاهلية شيئاً قبيحاً، وكان شرّاً. لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول؛ ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال: قيل: إن قبحهما معلوم بالعقل، وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة،

(١) هو محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، الكلواذاني، ثم البغدادي الأرجي، الشيخ الإمام، العلامة الورع، شيخ الحنابلة. تلميذ القاضي أبي يعلى الفراء. ولد في سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، قال السلفي: هو ثقة رضي، من أصحاب أحمد، وقال غيره: كان مفتياً صالحاً، عابداً ورعاً، حسن العشرة، له نظم رائق، وله كتاب «الهداية». قيل عنه: إنه كان من محاسن العلماء، خيراً صادقاً، حسن الخلق، حلو النادرة من أذكياء الرجال، روى الكثير، وطلب الحديث وكتبه، ولابن كليب منه إجازة. درس الفقه على أبي يعلى، وقرأ الفرائض على الوفي، وصار إمام وقته، وشيخ عصره، وصنف في المذهب والاصول والخلاف والشعر الجيد. توفي أبو الخطاب في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة. [سير اعلام النبلاء: ٣٤٨/١٩-٣٥٠].

وإن لم يأتهم الرسول، كما يقوله المعتزلة ، وكثير من أصحاب أبي حنيفة . وحكوه عن أبي حنيفة نفسه ، وهو قول أبي الخطاب ، وغيره .

وقيل : لا قبح ، ولا حسن ، ولا شر فيهما قبل الخطاب ، وإنما القبيح ما قيل : فيه لا تفعل ، والحسن ما قيل : فيه افعل ، أو ما أذن في فعله ، كما تقوله الأشعرية ، ومن وافقهم ، من الطوائف الثلاثة .

وقيل : إن ذلك سيئ ، وشر ، وقبيح ، قبل مجيء الرسول ؛ لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول . وعلى هذا عامة السلف ، وأكثر المسلمين ، وعليه يدل الكتاب والسنة ، فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح ، وسيئ قبل الرسل ، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول . وفي الصحيح أن حذيفة قال : يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر ، فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : «نعم ، دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها»^(١) .

/ فصل /

١١ / ٦٧٨

وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتهم الرسول ، كقوله لموسى : ﴿ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ . فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَرْكَبُنِي . وَأَهْدِكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴾ [النازعات : ١٧-١٩] ، وقال : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ . وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ . وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [القصص : ٦٤] . فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى ، وحين كان صغيراً قبل أن يأتيه برسالة ، إنه كان طاغياً مفسداً .

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ . إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا يُوحَىٰ . أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ ﴾ [طه : ٣٧-٣٩] . وهو فرعون ، فهو إذ ذاك عدو لله ، ولم يكن جاءته الرسالة بعد .

(١) البخاري في الفتن (٧٠٨٤) ، ومسلم في الإمارة (١٨٤٧/٥١) .

/ فصل

وأيضاً أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا عما فعلوه، فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين، ما أمر بالاستغفار والتوبة، فعلم أنه كان من السيئات القبيحة، لكن الله لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة. وهذا كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بآيَاتِهِ ثُمَّ تَوَلَّوْا مِنْ بَعْدِهَا فَسَيُكَذِّبُ اللَّهُ آلَهُمْ وَيَسْلُبُ اللَّهُ دِينَهُمْ وَلَهُ الْعَاقِبَةُ إِنَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا بِالنَّبِيِّ أَتَوْا عَلَىٰ سُلُوكٍ شَرٍّ وَأُولَٰئِكَ يَعْتَدِلُ اللَّهُ فِي عَتَادِهِمُ اللَّهُ أَعَزُّ حَقًّا مِنَ النَّاسِ وَالنَّاسِ أَعَزُّ حَقًّا﴾ [البقرة: ١٧٥-١٨٠].

﴿أَحْكَمْتَ آيَاتِهِ ثُمَّ قُضِيَ لَكَ الْحُجَّةُ﴾ [الحج: ٢٦] ، وقوله تعالى: ﴿لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلشِّرْكِ عَيْنًا وَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُ خِزْيًا أَثِيمًا﴾ [الشورى: ٢٢] ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٦، ٧] ، وقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ . أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا . يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ [نوح: ١-٤] . فدلل على أنها كانت ذنباً قبل إنذاره بإياهم.

وقال عن هود: ﴿وإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ / مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ . يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ . وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٥٠-٥٢]، فأخبر في أول خطابه أنهم مفترون بآكثر الذي كانوا عليه، كما قال لهم في الآية الأخرى: ﴿أَتَجَادَلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴾ [الأعراف: ٧١].

وكذلك قال صالح: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ تَبَوَّأُوا إِلَيْهِ إِنْ رَبِّي مُجِيبٌ﴾ [هود: ٦١].

وكذلك قال لوط لقومه: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٠]. فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم، بخلاف قول من يقول: ما كانت فاحشة، ولا قبيحة، ولا سيئة حتى نهاهم عنها، ولهذا قال لهم: ﴿أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ [العنكبوت: ٢٩]. وهذا خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون، ولكن أنذرهم بالعذاب.

وكذلك قول شعيب: ﴿أَرْقُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [هود: ٨٥]. بين أن ما فعلوه / كان بخسا لهم أشياءهم، وأنهم كانوا عاثين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم، بخلاف قول «المجبرة»: إن ظلمهم ما كان سيئة، إلا لما نهاهم، وأنه قبل النهي كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب،

وغير ذلك. كما يقولون في سائر ما نهت عنه الرسل من الشرك والظلم والفواحش.

وهكذا إبراهيم الخليل قال: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٤١، ٤٢]، فهذا توبيخ على فعله قبل النهي، وقال أيضاً: ﴿وإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ [العنكبوت: ١٦، ١٧]. فآخبر أنهم يخلقون إفكاً قبل النهي.

وكذلك قول الخليل لقومه أيضاً: ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ . أَتُنْفِكَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ . فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ . وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ١٨٥-٩٦] فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه، قبل النهي، وقبل إنكاره عليهم، ولهذا استفهم استفهام منكر، فقال: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ . وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾، أي: وخلق ما تنحتون . فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم؟ وتدعون رب العالمين.

/ فلولا أن حسن التوحيد، وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر، معلوم بالعقل، لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيئاً يذمون عليه، بل كان فعلهم كأكلهم وشربهم، وإنما كان قبيحاً بالنهي، ومعنى قبحه كونه منهياً عنه، لا لمعنى فيه، كما تقوله المجبرة.

١١/٦٨٢

و أيضاً، ففي القرآن في مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية، ويضرب لهم الأمثال، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾، وقوله: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ وقوله: ﴿فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٤-٨٩]. فهذا يقتضي أن اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادتها، وأن عبادتها من القبائح المذمومة، ولكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالق آخر، وهذا باطل، بل الشرك عبادة غير الله، وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق.

وقوله: إنه كله لله، كذب مفترى^(١) وإن قال: إنه مخلوق . ومثل هذا كثير في القرآن . كقوله: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا / شَجَرَهَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِلِ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾^(٢). أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِهَذَا فِي

١١/٦٨٣

(١) كذا بالأصل.

(٢) في المطبوعة: «وأنزل» والصواب ما أثبتناه.

(٣) في المطبوعة: «بل أكثرهم لا يعلمون» والصواب ما أثبتناه.

جملة بعد جملة يقول: ﴿إِلَهُ مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل: ٦٠، ٦١]، إنكار عليهم أن يعبدوا غير الله، ويتخذوه إلهًا مع اعترافهم بأن هذا لم يفعله إله غير الله، وإنما فعله هو وحده.

وقوله: ﴿إِلَهُ مَعَ اللَّهِ﴾ جواب الاستفهام، أي: إله مع الله موجود وهذا غلط، فإنهم يجعلون مع الله آلهة ويشهدون بذلك، لكن ما كانوا يقولون: إنهم فعلوا ذلك، والتقرير إنما يكون لما يقرون به، وهم مقرون بأنهم لم يفعلوا، لا يقرون بأنه لم يكن معه إله. قال تعالى: ﴿أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٩].

وقد قال سبحانه: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤]. وقال: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ١٧]. وقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحل: ١١٩].

/ فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعون: إن كل عاص فهو جاهل - كما قد بسط في ١١/٦٨٤ موضع آخر- فهو متناول لمن يكون علم التحريم أيضًا.

فدل على أنه يكون عاملا سوءًا، وإن كان لم يسمع الخطاب المبين المنهي عنه، وأنه يتوب من ذلك فيغفر الله له ويرحمه، وإن كان لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ الخطاب، وقيام الحجة.

وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات، وتكون مما لم يكن علم أنه ذنب، تبين كثرة ما يدخل في التوبة والاستغفار، فإن كثيرًا من الناس إذا ذكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها فعلم بالعلم العام أنها قبيحة: كالفاحشة، والظلم الظاهر، فأما ما قد يتخذ دينًا فلا يعلم أنه ذنب، إلا من علم أنه باطل؛ كدين المشركين، وأهل الكتاب المبدل، فإنه مما تجب التوبة والاستغفار منه، وأهله يحسبون أنهم على هدى. وكذلك البدع كلها.

ولهذا قال طائفة من السلف - منهم الثوري : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روى عن طائفة أنهم قالوا: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها؛ لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب عليه، كما يتوب على الكافر. ومن قال: إنه لا يقبل / توبة مبتدع مطلقًا فقد غلط غلطًا متكررًا، ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، فمعناه: ما دام

مبتدعاً يراها حسنة لا يتوب منها، فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال ، وإلا فمعلوم أن كثيراً ممن كان على بدعة تبين له ضلالها، وتاب الله عليه منها. وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله .

و « الخوارج » لما أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم ، رجع منهم نصفهم ، أو نحوه ، وتابوا ، وتاب منهم آخرون على يد عمر بن عبد العزيز وغيره ، منهم من سمع العلم فتاب، وهذا كثير، فهذا القسم الذي لا يعلم فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة، وهو في غيرهم عام، وكذلك ما يترك الإنسان من واجبات لا يعلم وجوبها كثيرة جداً، ثم إذا علم ما كان قد تركه من الحسنات من التوحيد والإيمان، وما كان مأموراً بالتوبة منه، والاستغفار مما كان سيئاً، و التائب يتوب مما تركه ، وضيعه، وفرط فيه، من حقوق الله تعالى، كما يتوب مما فعله من السيئات، وإن كان قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة، فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا. وإلا فكونه كان فاعلاً للسيئات المذمومة، وتاركاً للحسنات التي يذم تاركها، كان تائباً قبل ذلك، كما تقدم، وذكرنا القولين: قول من نفى الذم والعقاب، وقول من أثبت الذم والعقاب.

/ فإن قيل : إذا لم يكن معاقباً عليها، فلا معنى لقبحها، قيل: بل فيه معنيان:

١١/٦٨٦

أحدهما: أنه سبب للعقاب، لكن هو متوقف على الشرط، وهو الحجة ، قال تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، فلولا إنقاذه لسقطوا، ومن كان واقفاً على شفير فهلك، فهلاكه موقوف على سقوطه، بخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك، فقد بعد عن الهلاك . فأصحابها كانوا قريين إلى الهلاك والعذاب.

الثاني: أنهم مذمومون ، منقوصون، معييون. فدرجتهم منخفضة بذلك، ولا بد . ولو قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضاً ، وثوابه. فهذه عقوبة بحرمان خير، وهي أحد نوعي العقوبة، وهذا وإن كان حاصلًا لكل من ترك مستحباً فإنه يفوته خيره، ففرق بين ما يفوته ما لم يحصل له، وبين ما ينقص ما عنده، وهذا كلام عام فيما لم يعاقب عليه من الذنوب.

وأما من لم يرسل إليه رسول في الدنيا: فقد رويت آثار أنهم يرسل إليهم رسول في عرصات القيامة، كما قد بسط في مواضع.

وقد تنازع الناس في «الوجوب والتحريم» هل يتحقق بدون العقاب / على الترك؟ على قولين . قيل: لا يتحقق ، فإنه إذا لم يعاقب كان كالمباح، وقيل: يتحقق ، فإنه لا بد أن يذم وإن لم يعاقب.

١١/٦٨٧

وتحقيق الأمر أن العقاب «نوعان» نوع بالآلام، فهذا قد يسقط بكثرة الحسنات، ونوع ينقص الدرجة، وحرمان ما كان يستحقه، فهذا يحصل إذا لم يحصل الأول، والله تعالى يكفر سيئات المسيء، كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]، فيكفرها تارة بالمصائب، فتبقى درجة صاحبها كما كانت، وقد تصير درجته أعلى، ويكفرها بالطاعات، ومن لم يأت بتلك السيئات أعلى درجة. فيحرم صاحب السيئات ما يسقط بإزائها من طاعته، وهذا مما يتوب منه من أراد ألا يخسر ومن فرط في مستحبات فإنه يتوب أيضاً، ليحصل له موجبها. فالتوبة تتناول هؤلاء كلهم، وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه:

أحدهما: أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها.

والثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات، ولم يكن كحال أهل البدع.

والثالث: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلها، وأنها حصلت / بقوته، وينسى فضل الله وإحسانه، وأنه هو المنعم بها، وهذه توبة من فعل مذموم، وترك مأمور.

ولهذا قيل: تخليص الأعمال مما يفسدها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وهذا مما يبين احتياج الناس إلى التوبة دائماً. ولهذا قيل: هي مقام يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه إلى آخر عمره، ولا بد منه لجميع الخلق، فجميع الخلق عليهم أن يتوبوا، وأن يستديموا التوبة. قال تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا . لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٢، ٧٣]. فغاية كل مؤمن التوبة، وقد قال الله لأفضل الأنبياء، وأفضل الخلق بعد الأنبياء، وهم السابقون الأولون: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٧]. ومن أواخر ما أنزل الله قوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [سورة النصر].

وقد ثبت في الصحيحين أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي» يتأول القرآن^(١). وفي لفظ لمسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك». ١١/٦٨٨

(١) سبق تخريجه ص ١٤١ .

قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قولك: سبحانك اللهم، وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فقال: «أخبرني ربي أنني سأرى علامة في امتي، فإذا رأيتهَا أَكْثَرُ من قول: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، فقد رأيتهَا: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، فتح مكة، ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا» (١) [سورة النصر].

وأمره - سبحانه - له بالتسبيح بحمده والاستغفار في هذه الحال لا يقتضي أنه لا يشرع في غيرها، أو لا يؤمر به غيره، بل يقتضي أن هذا سبب لما أمر به، وإن كان مأمورًا به في مواضع آخر. كما يؤمر الإنسان بالحمد والشكر على نعمه، وإن كان مأمورًا بالشكر عليها، وكما يؤمر بالتوبة من ذنب وإن كان مأمورًا بالتوبة من غيره، لكن هو أمر أن يختم عمله بهذا، فغيره أحوج إلى هذا منه، وقد يحتاج العبد إلى هذا في غير هذه الحال، كما يحتاج إلى التوبة، فهو محتاج إلى التوبة والاستغفار مطلقًا، كما ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ كان يستغفر عقب الصلاة ثلاثًا (٢). قال تعالى: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٧] قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون.

وقد ختم الله «سورة المزمل» وفيها قيام الليل بقوله: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا / اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المزمل: ٢٠]، كما ختم بذلك «سورة المائدة» بقوله: ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [المائدة: ٥٦] فهو سبحانه أهل التقوى، ولم يقل سبحانه أهل للتقوى، بل قال: ﴿أَهْلُ التَّقْوَى﴾، فهو وحده أهل أن يتقى، فيعبد دون ما سواه، ولا يستحق غيره أن يتقى، كما قال: ﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَأَصَابَ أَفْغِيرَ اللَّهُ تَتَّقُونَ﴾ [النحل: ٥٢]، وقال: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥٢]، وهو أهل المغفرة، ولا يغفر الذنوب غيره كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

وفي غير حديث يقول النبي ﷺ: «إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (٣) فهو سبحانه أهل التقوى، وأهل المغفرة، وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع، كقوله سبحانه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩]، فالْمُؤْمِنُونَ يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله، وعبادته، وإن كان ذلك

(١) مسلم في الصلاة (٤٨٤/٢٢٠).

(٢) مسلم في المساجد (١٣٥/٥٩١)، عن ثوبان.

(٣) سبق تخريجه في حديث سيد الاستغفار ص ٢٠.

لم يأتهم به رسول بعد ، كما تقدم ، والرسول يستغفر من ترك ما كان تاركه كما قال فيه : ﴿ مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٢] ، وإن كان ذلك لم يكن عليه عقاب ، والمؤمن إذا تبين له أنه ضيع حق قرابته أو غيره استغفر الله من ذلك ، وتاب . وكذلك إذا تبين له أن بعض ما يفعله هو مذموم .

/ فصل

١١/٦٩١

وأيضاً فمما يستغفر ويتاب منه ما في النفس من الأمور التي لو قالها أو فعلها عذب . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] ، فهو يغفر لمن يرجع عما في نفسه ، فلم يتكلم به ، ولم يعمل : كالذي هم بالسيئة ولم يعملها ، وإن تركها لله كتبت له حسنة ، وهذا مما يستغفر منه ويتوب ، فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سبباً للذم والعقاب ، وإن كان لم يحصل العقاب ، ولا الذم . فإنه يقضي إليه ، فيتوب من ذلك : أي يرجع عنه ، حتى لا يقضي إلى شر ، فيستغفر الله منه ، أي يطلب منه أن يغفر له ، فلا يشقيه به ، فإنه وإن لم يعاقب عليه فقد ينقص به ، فالذي يهيم بالسيئات وإن كان لا يكتب عليه سيئة ، لكنه اشتغل بها عما كان ينفعه ، فينقص بها عمن لم يفعلها ، واشتغل بما ينفعه عنها .

وقد بسطنا في غير هذا الموضع : أن فعل الإنسان وقوله - إما له و إما عليه - لا يخلو من هذا أو هذا . فهو يستغفر الله ويتوب عما / عليه . وقد يظن ظنون سوء باطلة ، وإن لم يتكلم بها ، فإذا تبين له فيها استغفر الله وتاب .

وظلمه لنفسه يكون بترك واجب كما يكون بفعل محرم . فقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴾ [النساء: ١١٠] ، من عطف العام على الخاص ، وكذلك قوله : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] ، وقد قيل : في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ ، قيل : الفاحشة الزنا ، وقيل : كل كبيرة ، وظلم النفس المذكور معها . قيل : هو فاحشة أيضاً . وقيل : هي الصغائر . وهذا يوافق قول من قال : الفاحشة هي الكبيرة ، فيكون الكلام قد تناول الكبيرة والصغيرة ، ومن قال : الفاحشة الزنا ، يقول : ظلم النفس يدخل فيه سائر المحرمات ، وقيل : الفاحشة الزنا ، وظلم النفس ما دونه من اللمس والقيلة والمعانقة ، وقيل : هذا هو الفاحشة ، وظلم النفس المعاصي ، وقيل : الفاحشة فعل وظلم النفس قول .

والتحقيق أن « ظلم النفس » جنس عام يتناول كل ذنب، وفي الصحيحين أن أبا بكر قال: يا رسول الله ، علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » (١) ، / وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي ﷺ كان يقول في استفتاحه: « اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق ، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت » (٢).

وقد قال أبو البشر وزوجته: « رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » [الأعراف: ٢٣]، وقال موسى: « رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي » [القصص: ١٦]، وقال ذو النون - يونس - : « لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ » [الأنبياء: ٨٧]، وقالت بلقيس: « رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » [النمل: ٤٤].

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ (٣) وقد قال عن أهل القرى المعذبين: «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ» [هود: ١٠١] ، وأما قوله: «اغفر لنا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا» [آل عمران: ١٤٧]، فقد قيل: إن الذنوب هي الصغائر ، والإسراف هو الكبائر.

و«التحقيق» أن «الذنوب» اسم جنس، و«الإسراف» تعدي الحد، ومجاوزة القصد، كما في لفظ الإثم والعدوان فالذنوب كالإثم، / والإسراف كالعدوان، كما في قوله: «غير بَاغٍ وَلَا عَادٍ» [الأنعام: ١٤٥]، ومجاوزة قدر الحاجة، فالذنوب مثل اتباع الهوى بغير هدى من الله، فهذا كله ذنب، كالذي يرضى لنفسه، ويغضب لنفسه، فهو متبع لهواه، و«الإسراف» كالذي يغضب لله، فيعاقب بأكثر مما أمر الله. والآية في سياق قتال المشركين، وما أصابهم يوم أحد.

وقد أخبر عن قبلهم بقوله: «وَكَايْنِ مَنْ نَبِيٍّ قَاتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ » [آل عمران: ١٤٦]، وقد قيل على الصحيح، المراد به النبي ﷺ وإن لم يقتل في معركة فقد قتل أنبياء كثيرون، «فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ . وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ

(١) سبق تخريجه ص ١٤١ .

(٢) مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١ / ٢٠١) .

(٣) كذا بالأصل .

إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ﴿الآية﴾ [آل عمران: ١٤٦، ١٤٧] . فجمعوا بين الصبر والاستغفار . وهذا هو المأمور به في المصائب ، الصبر عليها ، والاستغفار من الذنوب التي كانت سببها .

والقتال كثيراً ما يقاتل الإنسان فيه لغير الله ، كالذي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء ، فهذا كله ذنوب ، والذي يقاتل لله قد يسرف فيقتل من لا يستحق القتل ، ويعاقب الكفار بأشد مما أمر به . قال الله تعالى : ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣] ، وقال : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧] ، وقال : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١] ، فالإسراف مجاوزة الحد .

هذا آخر ما كتبه هنا . والله سبحانه وتعالى أعلم ، والحمد لله رب العالمين .

/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله :

الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، من العمل الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه، والاكمل، فإن العابد لله. والعارف بالله. في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة، يزداد علماً بالله. وبصيرة في دينه وعبوديته، بحيث يجد ذلك في طعامه، وشرابه، ونومه، ويقظته. وقوله، وفعله، ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية، وإعطائها حقها، فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، بل هو مضطر إليه دائماً في الأحوال والأحوال، في الغوايب والمشاهد، لما فيه من المصالح، وجلب الخيرات، ودفع المضرات، وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدينية اليقينية الإيمانية.

وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد، واقتربتها بشهادة أن لا إله إلا الله، من أولهم إلى آخرهم، ومن آخرهم إلى / أولهم، ومن الأعلى إلى الأدنى، وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم، وهم فيها درجات عند الله، ولكل عامل مقام معلوم. فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله، دقه وجله، خطاه وعمده، أوله وآخره، سره وعلانيته، وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه.

والاستغفار يمحو ما بقى من عثراته، و يمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك، فإذا الذنوب كلها من شعب الشرك، فالتوحيد يذهب أصل الشرك، والاستغفار يمحو فروعه. فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله، و أبلغ الدعاء قول: أستغفر الله. فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفسه، ولإخوانه، من المؤمنين.

وقال : إياك والنظر في كتب أهل الفلسفة الذين يزعمون فيها أنه كلما قوى نور الحق وبرهانه في القلوب خفي عن المعرفة، كما يبهز ضوء الشمس عيون الخفافيش بالنهار.

فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أتباع الرسل المؤيدين بنور الهدى وبراهين الإيمان. أصحاب البصائر في الشبهات والشبهوات، الفارقين بين الواردات الرحمانية والشرطانية. العالمين العاملين، «أَوَلَيْكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [المجادلة: ٢٢] .

/ وقال: التوبة من أعظم الحسنات، والحسنات كلها مشروط فيها بالإخلاص لله، وموافقة أمره باتباع رسوله، والاستغفار من أكبر الحسنات، وبابه واسع. فمن أحس بتقصير في قوله، أو عمله، أو حاله، أو رزقه، أو تقلب قلب - فعليه بالتوحيد، والاستغفار، ففيهم

الشفاء إذا كنا بصدق وإخلاص.

وكذلك إذا وجد العبد تقصيراً في حقوق القرابة، والأهل والأولاد، والجيران ،
والإخوان ، فعليه بالدعاء لهم ، والاستغفار ؛ قال حذيفة بن اليمان للنبي ﷺ : إن لي
لساناً ذرباً على أهلي. فقال له : « أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم
أكثر من سبعين مرة»^(١).

(١) أحمد ٥ / ٣٩٤ وابن ماجه فى الادب (٣٨١٧) ، وضعفه الالبانى ، وأصله فى البخارى فى الدعوات
(٦٣٠٧) .

/ وسئل - رحمه الله - عن قوله: « ما أصر من استغفر ، وإن عاد في اليوم والليلة سبعين مرة » (١) . هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ؟ أو أنه إذا استغفر ينوي بالقلب ألا يعود إلى الذنب؟ وهل إذا تاب من الذنب وعزم بالقلب ألا يعود إليه، وأقام مدة ثم وقع فيه: أف يكون ذلك الذنب القديم يضاف إلى الثاني؟ أو يكون مغفوراً بالتوبة المتقدمة وهل التائب من شرب الخمر، ولبس الحرير يشربه في الآخرة؟ ويلبس الحرير في الآخرة؟ والتوبة النصوح ما شرطها؟

فأجاب :

الحمد لله ، بل المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، كما في الحديث الآخر: « لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار » (٢) فإذا أصر على الصغيرة صارت كبيرة ، وإذا تاب منها غفرت ، قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِئَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ الآية [آل عمران : ١٣٥] .

/ وإذا تاب توبة صحيحة غفرت ذنوبه ، فإن عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب أيضاً . وإذا تاب قبل الله توبته أيضاً .

وقد تنازع العلماء في التائب من الكفر ، إذا ارتد بعد إسلامه ، ثم تاب بعد الردة وأسلم ، هل يعود عمله الأول؟ على قولين ، مبناهما أن الردة هل تحبط العمل مطلقاً ، أو تحبطه بشرط الموت عليها .

فمذهب أبي حنيفة ومالك أنها تحبطه مطلقاً . ومذهب الشافعي أنها تحبطه بشرط الموت عليها .

والردة ضد التوبة ، وليس من السيئات ما يمحو جميع الحسنات إلا الردة ، وقد قال تعالى : ﴿ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ [التحريم : ٨] ، قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : ﴿ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ ، أن يتوب ثم لا يعود ، فهذه التوبة الواجبة التامة .

ومن تاب من شرب الخمر ، ولبس الحرير ، فإنه يلبس ذلك في الآخرة ، كما جاء في

(١) أبو داود في الصلاة (١٥١٤) ، والترمذي في الدعوات (٣٥٥٩) وقال : « حديث غريب ، وليس إسناده بالقوى » . كلاهما عن أبي بكر الصديق .

(٢) الجامع الصغير للسيوطي (٩٩٢٠) ورمز له بالضعف ، ومسنود الفردوس (٧٩٤٤) .

الحديث الصحيح: «من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها» (١) وقد ذهب بعض الناس
كـبعض أصحاب أحمد : إلى أنه لا يشربها مطلقاً، وقد أخطؤوا الصواب الذي عليه
جمهور المسلمين.

(١) سبق تخريجه ص ٣٥٩ .

/ وسئل عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم. هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟

فأجاب :

إذا أسلم باطنًا وظاهرًا ، غفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع ، وأما الذنوب التي لم يتب منها مثل أن يكون مصرًا على ذنب ، أو ظلم ، أو فاحشة ، ولم يتب منها بالإسلام ، فقد قال بعض الناس : إنه يغفر له بالإسلام ، والصحيح : أنه إنما يغفر له ما تاب منه ، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قيل : أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال : «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أخذ بالاول والآخرة» (١) .

و«حسن الإسلام» أن يلتزم فعل ما أمر الله به ، وترك ما نهى عنه ، وهذا معنى التوبة العامة ، فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها .

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان . ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث/ الصحيح لعمر بن العاص : «أما علمت أن الإسلام يهدى ما كان قبله» (٢) ، فإن اللام لتعريف العهد ، والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الحسن .

وقوله : «ومن أساء في الإسلام أخذ بالاول والآخرة» (٣) ، أي : إذا أصر على ما كان يعمل من الذنوب فإنه يؤاخذ بالاول والآخرة ، وهذا موجب النصوص والعدل . فإن من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب ، ولم يجب أن يغفر له غيره .

والمسلم تائب من الكفر ، كما قال تعالى : ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُواهُمْ وَأَحْصَرُوهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] ، وقوله : ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] أي إذا انتهوا عما نهو عنه غفر لهم ما قد سلف .

فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه . من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منه . وأما من لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر . والله أعلم .

آخر للمجلد الحادي عشر

(١) البخاري في استابة المرتدين (٦٩٢١) ، ومسلم في الإيمان (١٨٩/١٢٠) ، كلامهما عن عبد الله بن مسعود .

(٢) مسلم في الإيمان (١٢١ / ١٩٢) .

(٣) البخاري في استابة المرتدين (٦٩٢١) وابن ماجه في الزهد (٤٢٤٢) .

فهرس المجلد الحادى عشر

الصفحة

موضوع

الصوفية والفقراء

- مثل عن الصوفية والفقراء ، وأنهم أقسام ، فما صفة كل قسم ؟ ٧
- متى اشتهر لفظ الصوفية ؟ وسبب التسمية بذلك ٧
- أحوال الصوفية عند سماع القرآن ، وأقوال الناس فى ذلك ٨
- أحوال الصحابة عند سماع القرآن ٩
- مراتب الناس عند السماع ٩
- أفضل الطرق إلى الله ما كان عليه النبى ﷺ وأصحابه ١٢
- حد التصوف وسيرة الصوفى وأخلاقه ١٣
- تنارع الناس فى طريقة الصوفية ، والصواب فيها ١٣
- أنواع الصوفية ١٤
- للمفقر فى الكتاب والسنة ١٥
- أيهما أفضل : الفقير الصابر أو الغنى الشاكر ؟ ١٥
- أيما أفضل : الفقير أو الصوفى ؟ ١٦

مسألة فى الفقر والتصوف

- سئل عن رجل يقول : إن الفقر لم نتعبد به ، ولم نؤمر به ، وإنما تعبدنا بمتابعة أمر الله واجتناب نهيه... إلخ ١٨
- يجب أن نتبع ما دلت عليه الألفاظ فى الكتاب والسنة ١٨
- المراد بلفظ « الفقر » فى القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين ١٩
- الزهد المشروع ٢٠
- الناس فى طاعة الأمر الدينى والصبر على ما يقدر عليهم أربعة أقسام ٢١
- سئل عن أهل الصفة ، كم كانوا ؟ وهل كانوا بمكة أو بالمدينة ؟... إلخ ٢٤
- فصل : فى بيان حال أهل الصفة وغيرهم من فقراء المسلمين ٢٨
- لم يكن فى الصحابة — أهل الصفة وغيرهم — من يتخذ مسألة الناس ٢٩
- فصل : فى حكم من قال : إن أحدا من الصحابة — أهل الصفة وغيرهم — قاتل مع الكفار أو قاتلوا النبى ﷺ وأصحابه ٣٠
- التوحيد الواجب ٣١
- الإيمان بالرسول هو الأصل الثانى من أصلى الإسلام ٣٢

- ٣ — بيان صحة القول : إن أهل الصفة سمعوا ما خاطب الله به رسوله ليلة المعراج —
- ٣٤ * فصل : فى أن تفضيل أهل الصفة على العشرة وغيرهم خطأ وضلال —
- ٣٥ * فصل : فى أن سماع المكاء والتصدية لم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين —
- ٣٦ * فصل : فى أن الآية : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ عامة —
- ٣٦ * فصل : فى أن الحديث : « ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولى لله » من الأكاذيب —
- ٣٧ * فصل : فى أن أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون —
- ٤٠ * فصل : فى أن الفقراء فى كتاب الله صنفان —
- ٤١ — سبب سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة —
- * سئل عن قوم يقولون : إن النبى ﷺ جاء إلى باب أهل الصفة فاستأذن ، فقالوا : من أنت ؟ قال : « أنا محمد » —
- ٤٣ * سئل عن قوم يروون أحاديث لا سند لها —
- ٤٤ — هل قول النبى ﷺ لعلى : « أنت منى وأنا منك » يدل على الحلول والاتحاد ؟ —
- ٤٤ — الأحوال الصحيحة مثل ما فى حديث : « من عادى لى وليا ... » —
- ٤٥ — ما ذكر من تخلف أهل الصفة عن الجهاد قول باطل —
- ٤٨ — القول بأن أهل الصفة عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج قول باطل —
- ٤٨ * سئل عن الفتوة المصطلح عليها —
- * سئل عن جماعة يجتمعون فى مجلس ، ويلبسون شخصا منهم لباس « الفتوة » ويديرون بينهم فى مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربونها ، ويزعمون أن هذا من الدين ... إلخ —
- ٥١ * فصل : فى بيان الشروط التى تشترطها شيوخ الفتوة —
- ٥٣ * فصل : فى معنى لفظ « الفتى » فى اللغة —
- ٥٤ — لفظ الزعيم مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين —
- ٥٤ — حكم التسمية برأس الحزب —
- ٥٥ * فصل : النبى ﷺ خلق مما يخلق منه البشر ، ولم يخلق أحد من البشر من نور —
- ٥٦ — سبب الغلو فى النبى ﷺ —
- ٥٧ * فصل : فى أن النبى ﷺ آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة —
- ٥٨ — هل توارث الصحابة — بحكم المؤاخاة — محكم أو منسوخ ؟ —
- ٥٩ — حكم عقد الأخوة بين الناس اليوم —
- ٥٩ — الشروط التى يلتزمها الناس فى السماع —
- ٦٠ * فصل : فى الشيخ عدى بن مسافر ، نسبه ولبه الخرقه —
- ٦١ * سئل : هل تخلل أبو بكر بالعبادة ؟ وتخللت الملائكة لأجله بالعبادة ؟ —
- ٦٢ * سئل عن معنى قول من يقول : « حب الدنيا رأس كل خطيئة » فهل هذا من جهة المعاصى ؟ أو من جهة جمع المال ؟ —
- ٦٣

- * سئل عما يذكر من قولهم : اتخذوا مع الفقراء أياذى ، فإن لهم دولة وأى دولة ، وما
معنى قول عمر : إن النبى ﷺ كان يتحدث مع أبى بكر ، وكنت بينهما كالزنجى ؟ — ٦٥
- بيان بطلان ما نسب إلى عمر رضى الله عنه — ٦٥
- حديث : « اتخذوا مع الفقراء أياذى . . » كذب — ٦٦
- قول القائل : « لهم فى الآخرة دولة وأى دولة » كذب — ٦٦
- * فصل : فى بيان صحة قول القائل : نحن فى بركة فلان ، أو من وقت حلوله عندنا
حلت البركة — ٦٧
- * سئل عن رجل متصوف قال لإنسان : فقراء الأسواق . . . إلخ — ٦٩
- حديث : « من رأى آمن بى » كذب — ٦٩
- حديث : « الفقر فخرى وبه أفتخر » كذب — ٦٩
- * سئل عمن قال : إن الفقير والغنى لا يفضل أحدهما صاحبه إلا بالتقوى . . . إلخ — ٧١
- تنازع العلماء فى الغنى الشاكر والفقير الصابر ، أيهما أفضل ؟ — ٧١
- * فصل : فى بيان تنازع الناس فى أيهما أفضل : الفقير الصابر أو الغنى الشاكر ؟ — ٧٣
- الناس فى الغنى والفقر ثلاثة أصناف — ٧٤
- نصوص الكتاب والسنة تؤكد أن التفاضل بالتقوى — ٧٤
- * سئل عن حقيقة الحمد والشكر ، وعلى أى شىء يكون كل من الحمد والشكر ؟ — ٧٩
- تلخيص مناظرة فى الحمد والشكر جرت بين ابن تيمية وابن المرحل — ٨٠
- الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص — ٨٥

الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

- من هم أولياء الله ؟ ومن هم أولياء الشيطان ؟ — ٩٠
- * فصل : فى أنه يجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان — ٩١
- أفضل أولياء الله — ٩٢
- أفضل أولى العزم — ٩٣
- لماذا كان يدعى مشركو العرب أنهم أهل الله ؟ — ٩٤
- جهل من قال : إن أهل الصفة كانوا مستغنين عن النبى ﷺ ، وإن الله أوحى إليهم
فى الباطن — ٩٥
- وجوب الإيمان بكل رسول أرسله الله ، وبكل كتاب أنزله — ٩٧
- حكماء اليونان مشركون يعبدون الأصنام والكواكب — ٩٨
- * فصل : ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق — ٩٩
- * فصل : فى أن أولياء الله على طبعين : سابقون ، وأصحاب يمين — ١٠٠
- عمل السابقين وأصحاب اليمين — ١٠٢
- انقسام الأنبياء إلى : عبد رسول ، ونبى ملك — ١٠٢

- * فصل : فى أن الله قد ذكر أولياءه المقتصدین والسابقین فى سورة فاطر ١٠٣
- دخول كثير من أهل الكبائر النار والخروج منها بالشفاعة ١٠٤
- * فصل : إذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون ، والناس يتفاضلون فى الإيمان والتقوى ، فهم متفاضلون فى ولاية الله بحسب ذلك ١٠٥
- * فصل : ومن الناس من يؤمن بالرسول إيمانا مجملا ، وأما الإيمان المفصل ... إلخ ١٠٦
- الجنة درجات متفاضلة ١٠٦
- * فصل : فى بيان أنه إذا كان العبد لا يكون وليا إلا إذا كان مؤمنا تقيا ، فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله عز وجل ١٠٨
- * فصل : وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور المباحات - ١٠٩
- كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء ١١٠
- الجهاد أفضل ما تطوع به إنسان ١١١
- * فصل : فى أنه ليس من شرط ولى الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ ١١٤
- الناس فى اتباع الأولياء فيما يقولون ويفعلون ثلاثة أصناف ١١٥
- أفضل المحدثين عمر ؛ بيان ذلك ١١٥
- أفضلية أبى بكر الصديق ١١٦
- الأنبياء تحب طاعتهم بخلاف الأولياء ١١٧
- حال من يتبع الولي وإن خالف الكتاب والسنة ١١٨
- بم يعرف الولي ؟ ١٢٠
- * فصل : فى أن الحقيقة حقيقة الدين وهى ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج ١٢٣
- بيان معنى الشريعة والمناهج ١٢٣
- * فصل : فى أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء ١٢٤
- مراتب السعداء وأفضلية القرن الأول من أمة محمد ﷺ ١٢٤
- أفضل أولياء الله ١٢٥
- مقولة ابن عربى بأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء ١٢٥
- صفة الولي ١٢٦
- مذهب الفلاسفة فى الله وصفاته والملائكة والنبوات والجن ١٢٧
- مزاعم الفلاسفة بأن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي ١٢٨
- بيان كذب الحديث المذكور فى العقل : « أول ما خلق الله تعالى العقل ... » ١٢٩
- مقولة الصوفية - أهل الوحدة - فى الملائكة ، وبيان مخالفتهم للكتاب والسنة ١٣٠
- حقيقة الصوفية - أهل الوحدة - إنكار أصول الإيمان ١٣١
- ما عليه أهل الوحدة إنما هو أحوال شيطانية ١٣٢
- مناقضة كلام ابن عربى للرسول ١٣٣
- قول بعض أهل الوحدة : أنا كافر برب يعصى ، وزعمه أن المعصية مخالفة الإرادة

- التى هى المشينة ١٣٦
- أقسام المعية وكلام السلف فى ذلك ١٣٨
- فصل : فى أن كثيراً من الناس تشبه عليهم الحقائق الدينية بالحقائق الكونية ١٣٩
- لا حجة فى القدر لأهل الذنوب ١٤٢
- حديث « احتج آدم وموسى » ضل فيه فريقان ١٤٣
- فصل : فى الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال ١٤٧
- حصول الكرامات للأولياء وسببه ١٥٢
- كرامات حصلت للصحابية والتابعين والصالحين ١٥٣
- أمثلة لأهل الأحوال الشيطانية ١٥٧
- الفروق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية ١٥٩
- أقسام الناس فى خوارق العادات ١٦٣
- فصل : فى أنه يجب أن يعلم أن الله بعث محمداً ﷺ إلى جميع الإنس والجن، وأنه يجب عليهما اتباعه ، ومن قامت عليه الحجة منهما برسائله فلم يؤمن به فهو كافر ١٦٧
- سماع الجن للقرآن وإيمانهم به ١٦٧
- الجن مع الإنس على أحوال ١٦٩

قاعدة فى المعجزات والكرامات

- حقيقة المعجزة ، والفرق بينها وبين الكرامة ١٧٢
- جمع الله لنبينا جميع أنواع المعجزات والخوارق ١٧٤
- فصل : فى بيان أنواع الخارق ، وبيان المحمود منه فى الدين والمذموم والمباح ١٧٥
- فصل : فى بيان كلمات الله الكونية وكلماته الدينية ١٧٧
- هل عدم الخوارق ينقص من قدر المسلم عند الله ؟ ١٧٧
- أقسام الخوارق من حيث تعلقها بالعلم والقدرة والدين والكون ، وبيان أفضلها ١٧٨
- فصل : فى طرق العلم بالكائنات وكشفها ١٨٤
- طرق الأحكام الشرعية ، وبيان المتفق عليها والمختلف فيها ١٨٥
- القول الجامع فى المصالح ١٨٨
- اختلاف الناس فى الحسن والقبح العقلى ١٩٠
- متى يكون العمل باطلا ؟ ١٩١
- هل ما حسن من المخلوق حسن من الله ؟ وما قبح من المخلوق قبح منه ؟ بيان هذه الإشكالات بمقدمات ١٩٣
- فصل : فى كلام الصوفية فى « خاتم الأولياء » وتعظيم أمره ١٩٩
- من هو خاتم الأولياء ؟ وهل هو أفضل من النبى ١٩٩
- حكم التسمية بخاتم الأولياء ، وبيان أفضل الأولياء فى هذه الأمة ٢٠٠

- بيان معنى الاحاديث : « له أجر خمسين منكم » ، « أمتى كالغيث لا يدرى أوله
خير أم آخره » ، « أعجب الناس إيماننا قوم يؤمنون بالورق المعلق » ٢٠٣
- * فصل: فى بيان ما غلا فيه الحكيم الترمذى فى كتاب « ختم الولاية » ٢٠٤
- * فصل: فى أن مثبتى النبوات حصل لهم المعرفة بالله تعالى بثبوت النبوة من غير نظر
واستدلال فى دلائل العقول ٢٠٦
- * سئل : أيما أولى : معالجة الحسد والحقد والغل وغيرها أو الاشتغال بالصلاة والصيام
وأنواع القربات ؟ ٢٠٨
- * سئل : هل قال النبى ﷺ : « ردى فىك تحيراً » ؟ وقال بعض العارفين : أول
المعرفة الحيرة ، وآخرها الحيرة ... إلخ ٢٠٩
- ذم الحيرة ، وذكر من مدحها ٢١٠
- مراد من قال : أول المعرفة الحيرة وآخرها الحيرة ٢١١
- حكم من يشئ أن يصل إلى معرفة الله وتوحيده ، وماذا عليه ؟ ٢١٣
- المراد بقول الجنيد : انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة ٢١٣
- * سئل عن رجل يحب رجلاً عالماً ، فإذا التقيا ثم افترقا حصل لذلك الرجل شبه
الغشى من أجل الفراق ... إلخ ٢١٥
- * سئل: ما الحكمة فى أن المشتغلين بالذكر والفكر وما أشبهه، يفتح عليهم من الكشوفات
والكرامات وما سوى ذلك من الأحوال ما لا يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه ؟ إلخ ٢١٦
- درجة أهل العلم والإيمان أفضل ممن أتوا الإيمان فقط ٢١٦
- بيان أنواع العلم ٢١٧
- ليس كل علم أورث كرامة أفضل مما لم يورث ٢١٨
- تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاً وقد يكون مقيداً — مثال ذلك ٢١٨
- * سئل عن قوم دأبوا على الرياضة مرة قرأوا أنهم قد تجوهروا ، فقالوا: لا نبالى الآن
ما عملنا ، وأن الأوامر والنواهي رسوم العوام ... إلخ ٢٢٠
- بيان أن هؤلاء أكفر أهل الأرض ٢٢٠
- قصة الصحابة الذين شربوا الخمر وتأولوا الآية: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جُنَاحٌ إِيْمًا طَعَمُوا ﴾ وموقف الصحابة منهم ٢٢١
- حكم من جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة أو جحد تحريم بعض المحرمات
الظاهرة المتواترة ٢٢٢
- لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة ٢٢٢
- حكم من أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم ، هل يقضى ما تركه
فى حال الجهل ؟ ٢٢٢
- هل يثبت حكم الخطاب فى حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ ٢٢٣
- لا يكفر الإنسان بجهله بالأحكام كان يكون ببادية بعيدة عن أهل العلم أو كان حديث
عهد بالإسلام أو لم يبلغه من العلم ما تقوم به الحجة ٢٢٣

- ٢٢٦ — بيان قولهم : إنهم قد تجوهروا ، ولا نبالي الآن ما عملنا
- ٢٢٧ — بيان قولهم : حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة
- ٢٢٧ — بيان قولهم : المراد بالنبوة ضبط العوام ولسنا منهم
- ٢٢٨ — سقوط احتجاجهم بقوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾
- ٢٣٠ — ضلال من احتج بقصة موسى والخضر على جوار الخروج عن الشريعة
- ٢٣٥ — لفظ الشرع يطلق على ثلاثة معان
- ٢٣٧ — * سئل عن الحديث المروي في الأبدال ، هو صحيح أم مقطوع ؟ ... إلخ
- الأسماء (الغوث ، الأوتاد الأربعة ، الأقطاب السبعة ، الأبدال الأربعين ، النجباء
- ٢٣٧ — الثلاثمائة) ليست موجودة في كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ
- ٢٣٩ — لفظ « الغوث والغياث » لا يستحقه إلا الله
- ٢٤٠ — ما يراد بلفظ « الأوتاد ، والقطب ، والبذل » في كلام البعض
- ٢٤٢ — كذب من قال : إن في أولياء الله المتقين من هو غائب الجسد دائما عن أبصار الناس
- ٢٤٢ — لفظ « خاتم الأولياء » باطل

مناظرة ابن تيمية لدجاجلة الباطنية

- ٢٤٤ — سبب كتابة هذه المناظرة
- ٢٤٤ — حقيقة حال الباطنية وطريقتهم وطريق أحمد الرفاعي وحاله
- ٢٤٦ — متى تكون المباحات مباحة ؟
- فصل : فلما نهيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة ، لكن مع إصرارهم على
- ٢٤٧ — الابتداء في الدين
- ٢٤٨ — كيف جرت المناظرة ؟ وكيف جرت على يد الأمير ؟
- ٢٥١ — زعمهم بأن لهم أحوالا يدخلون بها النار
- ٢٥٥ — الأحوال الشيطانية لا تدل على الولاية
- ٢٥٧ — ذم المبتدعة
- * سئل عن « المرشدة » : كيف كان أصلها وتأليفها ؟ وهل تجوز قراءتها أم لا ؟
- ٢٦٠ — وضع « المرشدة » ابن تومرت ، ونشر دعوته في المغرب إلى الدين بالمخاريق
- ٢٦١ — محنة الإمام أحمد وأئمة السنة
- ٢٦١ — مذهب أهل السنة في صفات الله عز وجل
- ٢٦٤ — الفلاسفة وأشباههم يصفون الله عز وجل بالصفات السلبية
- ٢٦٤ — مذهب صاحب « المرشدة » في الصفات
- * سئل عن رجل تخاطب هو وإنسان على من قرأ « المرشدة »
- * سئل عن قوم متسبين إلى المشايخ يتوبونهم عن قطع الطريق وقتل النفس والسرقة
- ٢٦٩ — والزمومهم بالصلاة على عادة البادية ، فهل يجب إقامة حدود الصلاة أم لا ؟ ... إلخ
- ٢٦٩ — حكم كشف الرؤوس وتقتيل الشعر وحمل الحيات

- * فصل : فيما ذكر فى الغلو فى الشيوخ ————— ٢٧١
- لا يستغاث إلا بالله ————— ٢٧٢
- * فصل : فى فساد الأولاد ، بحيث يعلمهم الشحاذة ويمنعهم من الكسب الحلال ————— ٢٧٤
- * فصل : فى حكم النذر للموتى من الأنبياء والمشايع وغيرهم ، أو لقبورهم ، أو
- المقيمين عند قبورهم ————— ٢٧٥
- * فصل : فى حكم مؤاخاة الرجال النساء الأجانب ، وخلوهم بهن ، ونظرهم إلى
- الزينة الباطنة منهن ————— ٢٧٥
- * فصل : فى حكم الحلف بغير الله ————— ٢٧٦
- * فصل : فى بيان قول القائل لمن أنكر عليه : أنت شرعى ————— ٢٧٦
- الحقيقة الكونية والبدعية والدينية ————— ٢٧٧
- * فصل : فى أن الأمر بالمعروف هو الحق الذى بعثت به الرسل ، وكذلك النهى عن
- المنكر ————— ٢٧٨
- * فصل : فى لباس الحرقة التى يلبسها بعض المشايخ المريدين ————— ٢٧٨
- * فصل : فى قول القائل : أنت للشيخ فلان ، وهو شيخك فى الدنيا والآخرة ————— ٢٧٩
- قول القائل : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به — من كلام أهل الشرك ————— ٢٧٩
- * فصل : فى بيان قول القائل : إن الله يرضى لرضا المشايخ ويغضب لغضبهم ————— ٢٨٠
- * فصل : فى قوله ﷺ : « المرء مع من أحب » ————— ٢٨٢
- من أحب الرجل لما ظهر له من الخير أثابه الله ولو خالف باطنه ، بخلاف من أحب
- لهواه ————— ٢٨٣
- الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ————— ٢٨٣
- مما يبين الحب لله والحب لغير الله ————— ٢٨٦
- بيان قول القائل : إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه ، فهكذا يتوسل
- إليه بالشيوخ ————— ٢٨٧
- * سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد ... إلخ ————— ٢٨٩
- حكم السماعات المشتملة على الغناء والصفارات والدقوف المصلصات ————— ٢٨٩
- السماع الذى شرعه الله ————— ٢٩٠
- * سئل عن يؤاخى النسوان ، ويظهر شيئا من جنس الشعبة ————— ٢٩٢
- * سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفساد ، ومنهم من يقول : إن غاية التحقيق
- ترك التكليف ... إلخ ————— ٢٩٣
- قول أحدهم إذا ألزم بالصلاة : خرجنا من الحضرة إلى الباب ————— ٢٩٣
- * سئل عما أحدثه الفقراء المجردون من صحبة الشباب ومؤاخاة النسوان ... إلخ ————— ٢٩٥
- حكم صحبة المردان والخلوة بهم ومبيتهم مع الرجال ————— ٢٩٥
- حكم التلذذ بقبلة الأمرد ولمسه والنظر إليه ————— ٢٩٦
- ضلال من جعلوا عشق الجميلة من جملة الطريق التى تزكى بها النفوس ————— ٢٩٦

- حكم مؤخاة المرأة الأجنبية ، وبيان أمر الماكرات ٢٩٧
- أولياء الله على صنفين ٢٩٨
- فيما كان النبي ﷺ وخلفاؤه يسوسون الناس ، وماذا صار بعدهم ؟ ٣٠٠
- ماذا لو كان ولاية الحرب عاجزين عن تقويم المتبينين إلى الطريق ؟ ٣٠٠
- إخراج التائب من ماله صدقة للتطهر من ذنبه حسن مشروع ٣٠٠
- الشكر بإخراج شيء من المال ٣٠١
- حكم لبس الصوف ٣٠٢
- مثل عن صفة سماع الصالحين وسماع القصاصد الملحنة ٣٠٣
- السماع الذي شرعه الله لعباده ٣٠٣
- سماع الصحابة وكيفيته ٣٠٤
- الآثار المحمودة من السماع الشرعى ٣٠٥
- السماع غير المشروع ٣٠٥
- من نسب إلى النبي ﷺ أنه سمع سماع المشركين أو أنه قد تواجد حتى سقطت برده
- فقد كذب ٣٠٦
- كذب من قال : لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة تواجدوا وخرقوا ثيابهم ٣٠٦
- عدم شرعية الاجتماع على استماع الآيات الملحنة مع الضرب بالكف وغيره ٣٠٧
- إنكار الأئمة الاجتماع على مثل سماع المكاء والتصدي ٣٠٩
- ممن دعا إلى السماع غير الشرعى ابن الراوندى والفارابى وابن سينا ٣١٠
- ما يترتب على سماع المكاء والتصدي من الضرر والمفاسد ٣١٢
- المعارف وكلام العلماء فيها ٣١٣
- حكم الغناء المجرد عن آلات اللهو ٣١٤
- اشتغال ما كتبه أبو عبد الرحمن السلمى ومحمد بن طاهر فى الزهد على الغث
- والسمين ٣١٤
- أفضل من ألف فى الزهد ٣١٥
- جماع القول فى السماع ٣١٦
- مثل عن السماع ٣١٩
- السماع المشروع ، وذم المعرضين عنه ، ودلالة ذلك من القرآن ٣١٩
- أفضل السماع فى الصلوات ٣٢٠
- آثار السماع الشرعى على الإنسان ٣٢١
- السماع المحدث ٣٢١
- حضور بعض المشائخ السماع المحدث ورجوعهم عنه ٣٢٢
- مفاسد السماع المحرم ٣٢٢
- حكم من اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة ٣٢٣
- غلط من توهم حضور النبي ﷺ والصحابة سماع المكاء والتصدي ٣٢٤

- حكم الرقص فى الطابق ٣٢٥
- بيان قول القائل : السماع شبكة يصاد بها العوام ٣٢٥
- * سئل عن قال: إن السماع على الناس حرام وعلى حلال ، هل يفسق فى ذلك أم لا ؟ ٣٢٦
- * سئل عن أقوام يرقصون على الغناء بالدف ، ثم يسجد بعضهم لبعض على وجه التواضع ، ما حكم هذا ؟ ٣٢٧
- * سئل عن رجل يحب السماع والرقص فأشار عليه رجل فقال هذه الايات :
- ٣٢٨ أنكروا رقصا وقالوا حرام فعليهم من أجل ذاك سلام ... إلخ
- * سئل عن الذين يعملون النار والإشارات ٣٢٩
- * سئل عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته ، وفى البلد شيخ أعطاه إجازة ، وبقي يأكل الثعابين والعقارب ، ونزل عن فلاحته ويطلب رزقه ، فهل تجوز الصدقة عليه أم لا ؟ ٣٣٠
- * سئل عن رجل منقطع فى بيته ، ويصلى فيه ولا يشهد الجماعة ، وإذا خرج إلى الجمعة خرج مغطى الرأس ، ثم إنه يخترع العياط من غير سبب ، وتجتمع عنده الرجال والنساء ، فهل يسلم له حاله أو يجب الإنكار عليه ؟ ٣٣٢
- حكم صلاة الجماعة ٣٣٤
- بم يكون تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؟ ٣٣٥
- * سئل عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر ، ثم إن أحد المشايخ أراد منعهم فلم يستطع إلا بجمعهم على السماع بدف بلا صلاصل وغناء بشعر مباح وأنه لما فعل تاب منهم جماعة ، فهل يباح فعل هذا ؟ ٣٣٧
- بيان خطأ طريقة هذا الشيخ ٣٣٩
- السماع المشروع كما ذكر القرآن ٣٤٠
- أحوال أهل السماع الشرعى ٣٤١
- التغيير، وحكمه ٣٤١
- القول : هل السماع حلال أو حرام ؟ لفظ مجمل يحتاج إلى بيان ٣٤٢
- ضلال من جعل السماع طريقا إلى الله تعالى ٣٤٤
- * فصل : فى أن السماع والمخاطبات والمحادثات ثلاثة أقسام فى الباطن والظاهر ٣٤٦
- * فصل : فى الكون يقظة ومناما ٣٤٧
- * سئل عن يقول : إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجال الغيب وتنزل الملائكة ترقص معهم ، وفيهم من يعتقد أن النبى يحضر معهم ٣٤٩
- * سئل عن النساء اللاتى يتعمن بالعمائم الكبار ، لا يرين الجنة ، وقد روى فى الحديث : « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة » ٣٥٢
- * سئل عن الذنوب والكبائر فى القرآن والسنة ، هل لها حد تعرف به ؟ ٣٥٤
- ضابط الكبيرة ، وأى التعريفات أولى ولماذا ؟ ٣٥٤

- سئل عن شرب الخمر وفعل الفاحشة : أيهما أعظم إثماً عند الله ؟ وما هي الكبائر التي قال الله عنها : ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ الآية ٣٥٨
- تعريف الكبيرة ، وما أكبر الكبائر ؟ ٣٥٨
- سئل عن رجل مدمن على المحرمات وهو مواظب على الصلوات الخمس والصلاة على النبي والذكر ، فهل يُكفّر ذلك بالصلاة والاستغفار ؟ ٣٦٠
- فصل : في قبول توبة العبد من أى ذنب كان غير الشرك ٣٦٢
- الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية ٣٦٣
- فصل : في أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات ٣٦٦
- فصل : في استغفار العبد وتوبته عما فعله وتركه في حال الجهل ٣٦٨
- هل يكون الفعل كالظلم والكذب قبيحاً قبل مجيء الرسل ونهيهم عنه ؟ ٣٦٩
- فصل : في أن الله تعالى أخبر عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول ٣٧٠
- فصل : في أن الله تعالى أمر الناس أن يتوبوا عما فعلوا من السيئات وأن ذلك عندهم قبيح ٣٧١
- القرآن بين قبح ما كان عليه المشركون من الشرك وغيره ٣٧٢
- لماذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ؟ ٣٧٣
- تنازع الناس في الوجوب والتحريم ، هل يتحقق بدون العقاب على الترك ؟ ٣٧٤
- توبة الإنسان من حسناته على أوجه ٣٧٥
- فصل : في أنه مما يستغفر ويتاب منه ما في النفوس من الأمور التي لو قالها أو فعلها عذب ٣٧٧
- قال : الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب . . . إلخ ٣٨٠
- سئل عن قوله ﷺ : « ما أصر من استغفر . . . » ٣٨٢
- المراد بالاستغفار ٣٨٢
- سئل عن اليهودى أو النصرانى إذا أسلم ، هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام ؟ ٣٨٤
- معنى قوله ﷺ : « من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر » ٣٨٤

رقم الإيداع : ٥٨٩٠ / ١٩٩٧ م

I.S.B.N: 977 - 15 - 0198 - 4

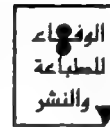
مَجْمُوعَةُ الْقَتَاوِيِّ

لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ

تَقِيَّ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنَ تَيْمِيَّةَ الْجَزَائِرِيِّ

جميع الحقوق محفوظة للناس
الطبعة الرابعة
١٤٣٢م - ٢٠١١م

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - ج.م.ع - المنصورة
المطبعة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ٢٣٠
ت / ٢٢٥٦٢٣ فاكس ٢٢٦٠٩٧٤ / ٥٠ / عمول ١٧٠٥٦٥٨ / ١٠
E-MAIL: darelwafa@HOTMAIL.COM
WWW.EL-WAFAA.COM

دار ابن حزم

بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611)
البريد الإلكتروني : ibnhazim@cyberia.net.lb
الموقع الإلكتروني : www.daribnhazm.com

مَجْمُوعَةُ الْفَنَائِي

لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ

تَقِيِّ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنَ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيِّ

المتوفى سنة ٧٢٨ هـ

اعْتَنَى بِهَا وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهَا

أَنُورُ الْبَازِ

عَامِرُ الْجَزَارِ

الْمَجْزُوءُ الثَّانِي عَشَرَ

كتاب
القرآن
كلام الله حقيقة

/ بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية - رضي الله عنه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ [الفتح: ٨] صلى الله عليه وسلم تسليماً.

/ قاعدة في القرآن وكلام الله:

فإن الأمة اضطربت في هذا اضطراباً عظيماً، وتفرقوا واختلفوا بالظنون والاهواء بعد مضي القرون الثلاثة، لما حدثت فيهم الجهمية المشتقة من الصابئة ، وقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [البقرة: ١٧٦]، وقال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢١٣].

والاختلاف نوعان: اختلاف في تنزيله، واختلاف في تأويله.

والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق؛ بأن ينكر هؤلاء الحق الذي مع هؤلاء، أو بالعكس؛ فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزل، فأما من آمن بذلك وكفر به غيره فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين، كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ إلى قوله: / ﴿وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٣] ، ١٢/٧ والاختلاف في تنزيله أعظم، وهو الذي قصدنا هنا، فنقول:

الاختلاف في تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين؛ فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل، والكافرون كفروا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله فسوف يعلمون، فالْمُؤْمِنُونَ بجنس

الكتاب والرسل من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك، والكافرون بجس الكتاب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين يكفرون بذلك:

وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله إليهم ، فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله، ومن كذب بالرسل كذب بذلك، فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك هو الكفر بهذا، فتدبر هذا الأصل، فإنه فرقان هذا الاشتباه؛ ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر، كما أنه قد يكفر برب العالمين؛ مثل فرعون وقومه، قال الله تعالى: ﴿ أَكَّانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ ﴾ الآية [يونس: ٢] ، وقال تعالى - عن نوح وهود -: ﴿ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ﴾ [الأعراف: ٦٣] وقال: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٩١] إلى آخر الكلام، / فإن في هذه الآيات تقرير قواعد، وقال عن الوحيد (١): ﴿ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ

١٢/٨

البشر ﴾ [المدثر: ٢٥].

ولهذا كان أصل «الإيمان» الإيمان بما أنزله، قال تعالى: ﴿ اَلَمْ . ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [البقرة: ١ - ٤] وفي وسط السورة: ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ الآية [البقرة: ١٣٦] ، وفي آخرها: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ... ﴾ [البقرة: ٢٨٥ ، ٢٨٦] الآيتين . وفي السورة التي تليها: ﴿ اَلَمْ . اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ . مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ [آل عمران: ١ - ٤] . وذكر في أثناء السورة الإيمان بما أنزل، وكذلك في آخرها: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ الآية [آل عمران: ١٩٣ - ١٩٩].

ولهذا عظم تقرير هذا الأصل في القرآن، فتارة يفتح به السورة إما إخباراً كقوله: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ ﴾ وقوله: ﴿ اَلرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ [يونس: ١] وقوله: ﴿ اَلرَّ كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ﴾ الآية [هود: ١] . وكذلك الـ «طس» والـ «حم» . فعامة الـ «الم» والـ «الر» ، والـ «طس» ، والـ «حم» كذلك .

(١) هو الوليد بن المغيرة . انظر : تفسير ابن كثير ١٥٧/٧ .

/ وإما ثناء بإنزاله كقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ ١٢/٩
[الكهف: ١]، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ الآية [الفرقان: ١].

وأما في أثناء السور فكثير جداً، وثنى قصة موسى مع فرعون؛ لأنهما في طرفي
تقيض في الحق والباطل؛ فإن فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر بالربوبية
وبالرسالة، وموسى في غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه تكليماً لم يجعل الله بينه
وبينه واسطة من خلقه، فهو مثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم، ومثبت لرب العالمين بما
ستحقه من النعوت، وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار؛ فإن الكفار أكثرهم لا
يجحدون وجود الله ولم يكن - أيضاً - للرسول من التكليم ما لموسى، فصارت قصة
موسى وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتباراً لأهل الإيمان ولأهل الكفر؛ ولهذا كان
لنبي ﷺ يقص على أمته عامة ليلة عن بني إسرائيل، وكان يتأسى بموسى في أمور
كثيرة، ولما بشر بقتل أبي جهل يوم بدر قال: «هذا فرعون هذه الأمة» (١)، وكان فرعون
وقومه من الصابئة المشركين الكفار؛ ولهذا كان يعبد آلهة من دون الله، كما أخبر الله عنه
بقوله: ﴿وَيَذَرُكَ آلِهَتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢٧] وإن كان عالماً بما جاء به موسى مستيقناً له،
لكنه كان جاحداً مشبوراً، كما أخبر الله بذلك في قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا
سِحْرٌ مُبِينٌ . وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلوًّا﴾ الآية [النمل: ١٣، ١٤] وقال
تعالى: / ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ إلى قوله: ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ﴾ الآية [الإسراء: ١٠١، ١٠٢].

والكفار بالرسول من قوم نوح وعاد، وشمود وقوم لوط، وشعيب وقوم إبراهيم،
وموسى ومشركي العرب، والهند والروم والبربر، والترك واليونان والكشديين، وسائر
الأمم المتقدمين والمستأخرين، يتبعون ظنونهم وأهواءهم، ويعرضون عن ذكر الله، الذي
آتاهم من عنده، كما قال لهم - لما أبط آدم من الجنة - : ﴿فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٣٨، ٣٩] وفي موضع آخر: ﴿فَأَمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ
هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى . وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ الآية [طه: ١٢٣،
١٢٤] . وفي أخرى: ﴿إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾ [الأعراف: ٣٥].

(١) النسائي في الكبرى في القضاء (٢/٦٠٠٤)، والبيهقي في دلائل النبوة ٨٨/٣، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بما هم عليه من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى
الأنفس، يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال المضروبة، ويسمون
أنفسهم الحكماء والفلاسفة، ويدعون الجدل والكلام، والقوة والسلطان والمال، ويصفون
أتباع المرسلين بأنهم سفهاء، وأراذل وضلّال، ويسخرون منهم ، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا
جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾
[غافر: ٨٣] وقال: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمُ الَّذِينَ آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ
هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣] ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ
الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴾ [المطففين: ٢٩ - ٣٣]
وقال تعالى - عن قوم نوح - : ﴿ أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذِلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١١] وقالوا:
﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّي الرَّأْيِ ﴾ [هود: ٢٧] وقال: ﴿ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البقرة: ٢١٢] وقال: ﴿ وَكَلَّمَا مَرْءٌ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ
سَخِرُوا مِنْهُ ﴾ [هود: ٣٨] ، بل هم يصفون الأنبياء بالجنون والسّفَه والضلّال وغير ذلك،
كما قالوا عن نوح: ﴿ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾ [القمر: ٩] وقالوا: ﴿ إِنَّا نَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾
[الاعراف: ٦٠] ولهود: ﴿ إِنَّا نَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ [الاعراف: ٦٦].

١٢/١١

فصل

والإيمان بالرسول يجب أن يكون جامعاً عاماً، مؤتلفاً لا تفريق فيه، ولا تبييض ولا
اختلاف؛ بأن يؤمن بجميع الرسل وبجميع ما أنزل إليهم. فمن آمن ببعض الرسل وكفر
ببعض، أو آمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض فهو كافر، وهذا حال من بدّل وكفر من
اليهود والنصارى والصابئين؛ فإن / هؤلاء في أصلهم قد يؤمنون بالله واليوم الآخر
ويعملون صالحاً، فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٦٢] ونحوه في المائدة.

١٢/١٢

ومنهم من فرقَ فأمن ببعض وكفر ببعض، كما قال تعالى - عن اليهود -: ﴿ وَإِذَا قِيلَ
لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُ بِمَا وَرَاءَهُ ﴾ [البقرة: ٩١] الآيات،
وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أَنْ يَفْرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ

بَعْضٍ وَنَكْفُرُ بَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ﴿ الْآيَةُ
[النساء: ١٥٠، ١٥١] ، وقال تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ [البقرة: ١٣٦، ١٣٧] ، وقال - عن المؤمنين -: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُ وَكُتِبَ وَرُسُلُهُ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾
[البقرة: ٢٨٥] وقال: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وَدَمَّ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا فِي الْكُتُبِ ، وهم الذين يؤمنون ببعض دون بعض ،
فيكون مع هؤلاء بَعْضٌ ومع هؤلاء بَعْضٌ ، كقوله: / ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي
شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٧٦] ، وقوله: ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٣] ، وقوله: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة: ٤] ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي
شَيْءٍ ﴾ [الانعام: ١٥٩].

فصل

التفريق والتبعض قد يكون في القَدَر تارة، وقد يكون في الوصف ؛ إما في الكم وإما
في الكيف، كما قد يكون في التنزيل تارة ، وفي التأويل أخرى ؛ فإن الموجود له حقيقة
موصوفة، وله مقدار محدود، فما أنزل الله على رسله قد يقع التفريق والتبعض في
قدره، وقد يقع في وصفه.

فالاول مثل قول اليهود: نؤمن بما أنزل علي موسى دون ما أنزل على عيسى ومحمد،
وهكذا النصارى في إيمانهم بالمسيح دون محمد، فمن آمن ببعض الرسل والكتب دون
بعض فقد دخل في هذا؛ فإنه لم يؤمن بجميع المنزل، وكذلك من كان من المستسين إلى
هذه الأمة يؤمن / ببعض نصوص الكتاب والسنة دون بعض ؛ فإن البدع مشتقة من
الكفر.

وأما الوصف، فمثل اختلاف اليهود والنصارى في المسيح: هؤلاء قالوا: إنه عبد
مخلوق، لكن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه، وهؤلاء أقروا بنبوته ورسالته، ولكن
قالوا: هو الله، فاختلف الطائفتان في وصفه وصفته، كل طائفة بحق وباطل.

ومثل الصابئة الفلاسفة ؛ الذين يصفون إنزال الله على رسله بوصف ، بعضه حق

وبعضه باطل؛ مثل أن يقولوا : إن الرسل نجب طاعتهم ، ويجوز أن يسمى ما أتوا به كلام الله ، لكنه إنما أنزل على قلوبهم من الروح - الذي هو العقل الفعال في السماء الدنيا - لا من عند الله ، وهكذا ما ينزل على قلوب غيرهم هو أيضاً كذلك ، وليس بكلام الله في الحقيقة ، وإنما هذا في الحقيقة كلام النبي ﷺ ، وأنه سمي كلام الله مجازاً . فهؤلاء - أيضاً - مبعوضين مفرقين ؛ حيث صدقوا ببعض صفات ما أنزل الله وبعض صفات رسله دون بعض ، وربما كان ما كفروا به من الصفات أكثر مما آمنوا به ، كما أن ما كفر به اليهود من الكتاب أكثر وأعظم مما آمنوا به ، لكن هؤلاء أكفر من اليهود من وجه ، وإن كان اليهود أكفر منهم من وجه آخر .

١٢/١٥

/ فإن من كان من هؤلاء يهودياً أو نصرانياً فهو كافر من الجهتين ، ومن كان منهم لا يوجب اتباع خاتم الرسل ، بل يجوز التدين باليهودية والنصرانية فهو أيضاً كافر من الجهتين ، فقد يكون أحدهم أكفر من اليهود والنصارى الكافرين بمحمد والقرآن ، وقد يكون اليهود والنصارى أكفر ممن آمن منهم بأكثر صفات ما بعث الله به محمداً ﷺ ، لكنهم في الأصل أكفر من جنس اليهود والنصارى ؛ فإن أولئك مقرون في الأصل بكمال الرسالة والنبوة ، وهؤلاء ليسوا مقربين بكمال الرسالة والنبوة . كما أن من كان قديماً مؤمناً من اليهود والنصارى صالحاً فهو أفضل ممن كان منهم مؤمناً صالحاً ، وكذلك من كان من المنتسبين إلى الإسلام مؤمناً ببعض صفات القرآن ، وكلام الله وتنزيله على رسله ، وصفات رسله دون بعض ، فنسبته إلى هؤلاء كنسبة من آمن ببعض نصوص الكتاب والسنة دون بعض إلى اليهود والنصارى .

ومن هنا تتبين الضلالات المتدعة في هذه الأمة ، حيث هي من الإيمان ببعض ما جاء به الرسول دون بعض ، وإما ببعض صفات التكليم والرسالة والنبوة دون بعض ، وكلاهما إما في التنزيل وإما في التأويل .

/ فصل

١٢/١٦

والسبب الذي أوقع هؤلاء في الكفر ببعض ما أنزله هو من جنس ما أوقع الأولين في الكفر بجميع ما أنزل الله في كثير من المواضع ؛ فإن من تأمل وجدَّ شبه اليهود والنصارى ومن تبعهم من الصابئين في الكفر بما أنزل الله على محمد ﷺ هي من جنس شبه المشركين والمجوس ، ومن معهم من الصابئين في الكفر بجنس الكتاب ، وبما أنزل الله على رسله في كثير من المواضع ؛ فإنهم يعترضون على آياته ، وعلى الكتاب الذي أنزل معه ،

وعلى الشريعة التي بعث بها ، وعلى سيرته ، بنحو مما اعترض به على سائر الرسل ؛ مثل موسى وعيسى ، كما قال الله تعالى - في جميعهم - : ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُوكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ . كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴾ [غافر: ٤ ، ٥] إلى قوله : ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ . الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبِيرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [غافر: ٣٤ ، ٣٥] وفي الآية الأخرى : ﴿ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [غافر: ٥٦] إلى قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ . الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: ٦٩ ، ٧٠] .

/ هذا مع أن السلطان الذي أيد الله به رسوله من أنواع الحجج المعجزات، وأنواع ١٢/١٧ انقدر الباهرات، أعظم مما أيد به غيره، ونبوته هي التي طبق نورها مشارق الأرض ومغاربها، وبه ثبتت نبوات من تقدّمه، وتبين الحق من الباطل، وإلا فلولاً رسالته لكان الناس في ظلمات بعضها فوق بعض، وأمر مريب^(١)، يؤفك عنه من أفك؛ الكتابيون منهم والاميون؛ ولهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله، أمره الله - سبحانه - باستشهاد أهل الكتاب على مثل ما جاء به .

وهذا من بعض حكمة إقرارهم بالجزية، كقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤] ، وقوله : ﴿ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد: ٤٣] ، وقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٣ ، ٤٤] ، وفي الآية الأخرى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ (٢) إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ [الأنبياء: ٧ ، ٨] ، ومثل قوله : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ [الأحقاف: ١٠] .

وجماع شبه هؤلاء الكفار: أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بينه وبينه، وكفروا بفضل الله الذي اختص به رسله، فأتوا من / جهة القياس الفاسد. ولا بد في القياس من ١٢/١٨

(١) أي : مختلط . انظر : المصباح المنير، مادة «مرج» .

(٢) في المطبوعة : « من قبلك » ، والصواب ما أثبتناه .

قدر مشترك بين المشبه والمشبّه به؛ مثل جنس الوحي والتّزِيل ؛ فإن الشياطين يتزلّون على أوليائهم ويوحون إليهم، كقوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: ١٢١] ، وقال سبحانه: ﴿هَلْ أَنتُم عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ . تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ . يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢١ - ٢٢٣] .

وقال - تعالى - في الـ «طس» وقد افتتح كلا منهن بقصة موسى وتكليم الله إياه، وإرساله إلى فرعون، فإنها أعظم القصص كما قدمناه، فقال في سورة الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحداً بعد واحد، وهي سبع: قصة موسى، وإبراهيم، ونوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، ثم قال عن القرآن: ﴿وَأَنَّهُ لَنَتَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٢، ١٩٣] إلى قوله: ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٦] فذكر الفرق بينه وبين من تنزل عليه الشياطين من الكهان والمتنبئين ونحوهم، وبين الشعراء؛ لأن الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوع، والشاعر - أيضاً - يأتي بكلام منظوم يحرك به النفوس؛ فإن قرين الشيطان مادته من الشيطان، ويعين الشيطان بكذبه وفجوره، والشاعر مادته من نفسه، وربما أعانه الشيطان.

فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبها، وهو الكاذب في قوله، الفاجر في عمله، بخلاف الصادق البر، وأن الشعراء إنما يحركون / النفوس إلى أهوائها فيتبعهم الغاؤون، وهم الذين يتبعون الأهواء، وشهوات الغي، فنفى كلا منهما بانتفاء لارمه، وبين ما يجتمع فيه شياطين الإنس والجن.

١٢/١٩

فصل

إذا تبين هذا الأصل، ظهر به اشتقاق البدع من الكفر، فنقول: كما أن الذين أثنى الله عليهم من الذين هادوا والنصارى كانوا مسلمين مؤمنين، لم يبدلوا ما أنزل الله، ولا كفروا بشيء مما أنزل الله، وكان اليهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبديلهم لما أنزل الله، ومن جهة كفرهم بما أنزل على محمد، فكذلك الصابئة صاروا كفاراً من جهة تبديلهم لما أنزل الله، ومن جهة كفرهم بما أنزل الله على محمد، وإن كانوا منافقين كما قد ينافق اليهودي والنصراني. وهؤلاء هم المستأخرون من اليهود والنصارى والصابئين.

وذلك أن متأخري الصابئين لم يؤمنوا أن لله كلاماً أو يتكلم، ويقول، أو أنه ينزل من عنده كلاماً وذكرنا على أحد من البشر، أو أنه يكلم أحداً من البشر، بل عندهم لا يوصف

لأنه بصفة ثبوتية، لا يقولون: إن له علماً، ولا محبة ولا رحمة، وينكرون أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلاً، أو كلم موسى تكليماً، وإنما يوصف عندهم بالسلب والنفي، ١٢/٢٠ مثل قولهم: ليس بجسم، ولا جوهر، ولا عرض، ولا داخل العالم ولا خارجه، أو إضافة، مثل كونه مبدأ للعالم أو العلة الأولى، أو بصفة مركبة من السلب والإضافة؛ مثل كونه عاقلاً ومعقولاً وعقلاً.

وعندهم أن الله لا يخص موسى بالتكليم دون غيره، ولا يخص محمداً بإرسال دون غيره، فإنهم لا يثبتون له علماً مفصلاً للمعلومات، فضلاً عن إرادة تفصيلية، بل يثبتون - إذا أثبتوا - له علماً جملياً كلياً، وغاية جمالية كلية، ومن أثبت النبوة منهم قال: إنها فيض تفيض على نفس النبي من جنس ما يفيض على سائر النفوس، لكن استعداد النبي ﷺ أكمل، بحيث يعلم ما لا يعلمه غيره، ويسمع ما لا يسمع غيره، ويبصر ما لا يبصر غيره، وتقدر نفسه على ما لا تقدر عليه نفس غيره.

والكلام الذي تقوله الانبياء هو كلامهم وقولهم، وهؤلاء الذين يقولون عن القرآن: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المذثر: ٢٥]، فإن الوحيد الذي هو الوليد بن المغيرة كان من جنسهم؛ كان من المشركين الذين هم صابئون أيضاً؛ فإن الصابئين - كأهل الكتاب - تارة يجعلهم الله قسماً من المشركين، وتارة يجعلهم الله قسيماً لهم، كما قال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ﴾ [البينة: ١] ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ [البينة: ٦]. ١٢/٢١

وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ الآية [الحج: ١٧]، وقال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الآية [التوبة: ٣١]، وهذا بعد قوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزَّى ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٣٠ - ٣٢]، وقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ٧٢]، فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين فالصابئون أولى، وذلك بعد تبديلهم، فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل، وحيث جعلوا غير مشركين فلأن أصل دينهم الصحيح ليس فيه شرك، فالشرك مبتدع عندهم، فينبغي التفتن لهذه المعاني.

وكان الوحيد من ذوي الرأي والقياس والتدبير من العرب، وهو معدود من حكمائهم وفلاسفتهم.

ولهذا أخبر الله عنه بمثل حال المتفلسفة في قوله: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ . فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ نَظَرَ . ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ . ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ . فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَهٌ سِحْرٌ يُؤْتَرُ . إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدرثر: ١٨-٢٥].

١٢/٢٢ / ثم إن هؤلاء فيما تقوله الأنبياء حيارى متهوكون؛ فإنه بهرهم نور النبوة، ولم تقع على أصولهم الفاسدة، فصاروا على أنحاء؛ منهم من لا يؤمن بكثير مما تقوله الأنبياء والمرسلون، بل يعرض عنه أو يشك فيه أو يكذب به، ومنهم من يقول: يجوز الكذب لمصلحة راجحة، والأنبياء فعلوا ذلك، ومنهم من يقول: يجوز هذا لصالح العامة دون الخاصة، وأمثلهم من يقول: بل هذه تخيلات وأمثلة مضروبة لتقريب الحقائق إلى قلوب العامة، وهذه طريقة الفارابي، وابن سينا، لكن ابن سينا أقرب إلى الإيمان من بعض الوجوه، وإن لم يكن مؤمناً.

فمن أدرسته رسالة محمد ﷺ وبهرته براهينها وأنوارها ورأى ما فيها من أصناف العلوم النافعة، والأعمال الصالحة - حتى قال ابن سينا: اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم ناموس أفضل من هذا الناموس - فلا بد أن يتأول نصوص الكتاب والسنة على عادة إخوانه في تحريف الكلم عن مواضعه، فيحرفون ما أخبرت به الرسل عن كلام الله، تحريفاً يصيرون به كفاراً ببعض تأويل الكتاب في بعض صفات تنزيله.

١٢/٢٣ فلما رأوا أن الرسل سمّت هذا الكلام كلام الله، وأخبرت أنه نزلت به ملائكة الله، مثل الروح الأمين جبريل - أطلقت هذه / العبارة في الظاهر، وكفرت بمعناها في الباطن، وردوها إلى أصلهم أصل الصابئين، وصاروا منافقين في المسلمين وفي غيرهم من أهل الملل.

فيقولون: هذا القرآن كلام الله، وهذا الذي جاءت به الرسل كلام الله، ولكن المعنى: أنه فاض على نفس النبي ﷺ من العقل الفعّال، وربما قالوا: إن العقل هو جبريل، الذي ليس على الغيب بضنين، أي بخيل؛ لأنه فياض. ويقولون: إن الله كلم موسى من سماء عقله، وإن أهل الرياضة والصفاء يصلون إلى أن يسمعوا ما سمعه موسى كما سمعه موسى.

وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين، مثل أبي حامد الغزالي، ذكر هذا المعنى في بعض كتبه، وصنفوا «رسائل إخوان الصفا» وغيرها، وجمعوا فيها على رعمهم بين

مقالات الصابئة المتأخرين التي هي الفلسفة المبتدعة، وبين ما جاءت به الرسل عن الله، فأتوا بما زعموا أنه معقول ولا دليل على كثير منه، وربما ذكروا أنه منقول . وفيه من الكذب والتحريف أمر عظيم، وإنما يضلون به كثيراً بما فيه من الأمور الطبيعية . والرياضية، التي لا تعلق لها بأمر النبوات والرسالة لا بنفي ولا بإثبات، ولكن يتفجع بها في مصالح الدنيا؛ كالصناعات من الحراثة والحياكة، والبناء والخياطة ونحو ذلك .

١٢/٢٤ / فإذا عرف أن حقيقة قول هؤلاء المشركية الصابئة، أن القرآن قول البشر كغيره، لكنه أفضل من غيره، كما أن بعض البشر أفضل من بعض، وأنه فاض على نفس النبي ﷺ من المحل الأعلى كما تفيض سائر العلوم والمعارف على نفوس أهلها، فاعلم أن هذا القول كثر في كثير من المتأخرين المظهرين للإسلام، وهم منافقون وزنادقة، وإن ادعوا كمال المعارف من المتفلسفة والمتكلمة، والمتصوفة والمتفقهين، حتى يقول أحدهم - كالتلمساني -: كلامنا يوصل إلى الله والقرآن يوصل إلى الجنة، وقد يقول بعضهم - كابن عربي - : إن الولي يأخذ من حيث ما يأخذ الملك الذي يوحى إلى النبي ﷺ . ويقول كثير منهم: إن القرآن للعامة، وكلامنا للخاصة .

فهؤلاء جعلوا القرآن عَصِين^(١)، وضربوا له الأمثال؛ مثل ما فعل المشركون قبلهم، كما فعلوا بالنبي ﷺ؛ فإن هؤلاء منهم من يفضل الولي الكامل والفيلسوف الكامل على النبي ﷺ، ومنهم من يفضل بعض الأولياء على زعمه، أو بعض الفلاسفة :- مثل نفسه أو شيخه أو متبوعه - على النبي ﷺ. وربما قالوا: هو أفضل من وجه، والنبي أفضل من وجه، فلهم من الإلحاد والافتراء في رسل الله نظير ما لهم من الإلحاد والافتراء في رسالات الله، فيقيسون الكلام الذي بلغته الرسل عن الله بكلامهم، ويسيرون رسل الله بأنفسهم .

١٢/٢٥ وقد بين الله حال هؤلاء في مثل قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا / اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ﴾ إلى أن قال: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ٩١-٩٣] فذكر الله إنزال الكتابين، اللذين لم ينزل من عند الله كتاب أهدى منهما - التوراة والقرآن - كما جمع بينهما في قوله: ﴿قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ . قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ

(١) أي: أجزاء متفرقة، بعضه شعر، وبعضه سحر، وبعضه كهانة، ونحو ذلك. انظر: تفسير ابن كثير، تفسير الآية (٩١) من سورة الحجر.

مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿[القصص: ٤٨، ٤٩].

وكذلك الجن لما استمعت القرآن ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾ الآية [الأحقاف: ٣٠] ، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكُفِّرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنَ﴾ [الأحقاف: ١٠] ؛ ولهذا قال النجاشي - لما سمع القرآن -: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة.

ثم ذكر - تعالى - حال الكذاب والمتنبئ، فقال: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ٩٣] فجمع في هذا بين من أضاف ما يفتره إلى الله، وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين من أوحاه ؛ فإن الذي يدعي الرحي لا يخرج عن هذين القسمين.

ويدخل في «القسم الثاني» من يُري عينيه في المنام ما لا تريا، / ومن يقول : ألقى في قلبي وألهمت ونحو ذلك، إذا كان كاذبًا. ١٢/٢٦

ويدخل في «القسم الأول» من يقول : قال الله لي، أو أمرني الله، أو وافقني، أو قال لي ونحو ذلك، بخيالات أو إلهامات يجدها في نفسه، ولا يعلم أنها من عند الله، بل قد يعلم أنها من الشيطان، مثل مُسَيِّمَةِ الكذاب ونحوه، ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ٩٣]، فهذه حال من زعم أن البشر يمكنهم أن يأتوا بمثل كلام الله، أو أن هذا الكلام كلام البشر بفضيلة وقوة من صاحبه ، فإذا اجتهد المرء أمكن أن يأتي بمثله. وهذا يعم من قال: إنه يمكن معارضة القرآن، كابن أبي سرح في حال رده، وطائفة متفرقين من الناس، ويعم المتفلسفة الصابئة المنافقين والكافرين، ممن يزعم أن رسالة الأنبياء كلام فاض عليهم قد يفيض على غيرهم مثله، فيكون قد أنزل مثل ما أنزل الله في دعوى الرسل؛ لأن القائل: سأنزل مثل ما أنزل الله، قد يقوله غير معتقد أن الله أنزل شيئًا، وقد يقوله معتقدًا أن الله أنزل شيئًا.

فصل

ولهذا كان أول من أظهر إنكار التكليم والمخاللة الجعد بن درهم، في أوائل المائة
ثانية، وأمر علماء الإسلام - كالحسن البصري وغيره - / بقتله ؛ فضحى به خالد بن عبد
١٢/٢٧ لله القسري أمير العراق بـ « واسط » . فقال : أيها الناس ، ضحوا تقبل الله ضحاياكم ،
فإني مٌضحٌ بالجعد بن درهم ؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى
تكليماً ! تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً . ثم نزل فذبحه . وأخذ ذلك عنه الجهم بن
صفوان ، فأنكر أن يكون الله يتكلم ، ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام ، وقال : كلامه
يخلق في محل كالهواء وورق الشجر .

ودخل بعض أهل الكلام والجدل من المنتسبين إلى الإسلام من المعتزلة ونحوهم إلى
بعض مقالة الصابئة والمشركون ، متابعة للجعد والجهم . وكان مبدأ ذلك أن الصابئة في
« الخلق » على قولين : منهم من يقول : إن السموات مخلوقة بعد أن لم تكن ، كما
أخبرت بذلك الرسل ، وكتب الله - تعالى - ومنهم من ابتدع فقال : بل هي قديمة أزلية ، لم
تزل موجودة بوجود الأول ، واجب الوجود بنفسه ، ومنهم من قد ينكر الصانع بالكلية ،
ولهم مقالات كثيرة الاضطراب في الخلق والبعث ، والمبدأ والمعاد ؛ لأنهم لم يكونوا
معتمدين بحبل الله - تعالى - فيجمعهم . والظنون لا تجمع الناس في مثل هذه الأمور التي
تعجز الآراء عن إدراك حقائقها إلا بوحي من الله - تعالى .

وهم إنما يناظر بعضهم بعضاً بالقياس المأخوذ مقدماته من الأمور الطبيعية السفلية ،
وقوى الطبائع الموجودة في التراب والماء ، والهواء / والحيوان ، والمعدن والنبات ، ويريدون
١٢/٢٨ بهذه المقدمات السفلية أن ينالوا معرفة الله وعلم ما فوق السموات ، وأول الأمر وآخره ؛
وهذا غلط بين اعترف به أساطينهم بأن هذا غير ممكن ، وأنهم لا سبيل لهم إلى إدراك
اليقين ، وأنهم إن يتبعون إلا الظن .

فلما كان هذا حال هذه الصابئة المبتدعة الضالة ، ومن أضلوه من اليهود والنصارى ،
وكان قد اتصل كلامهم ببعض من لم يهد بهدى الله ، الذي بعث به رسله ، من أهل
الكلام والجدل ، صاروا يريدون أن يأخذوا مأخذهم ، كما أخبر النبي ﷺ بقوله : « لتأخذن
مأخذ الأمم قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع » قالوا : يا رسول الله ، فارس والروم ؟ ! قال :
« ومن الناس إلا فارس والروم ؟ ! » (١) فاحتجوا على حدوث العالم بنحو من مسالك هذه

(١) البخارى فى الاعتصام (٧٣١٩) .

الصائبة، وهو الكلام في الأجسام والأعراض، بأن تثبت الأعراض ثم يثبت لزومها للأجسام ثم حدوثها، ثم يقال: ما لا يسبق الحوادث فهو حادث، واعتمد كثير من أهل الجدل على هذا في إثبات حدوث العالم، فلما رأوا أن الأعراض - التي هي الصفات - تدل عندهم على حدوث الموصوف الحامل للأعراض التزموا نفيها عن الله؛ لأن ثبوتها مستلزم حدوثه، وبطلان دليل حدوث العالم - الذي اعتقدوا ألا دليل سواه، بل ربما اعتقدوا أنه لا يصح إيمان أحد إلا به - معلوم بالاضطرار من دين الإسلام.

١٢/٢٩ / وهؤلاء يخالفون الصائبة الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، وبأن النبوة كمال تفيض على نفس النبي؛ لأن هؤلاء المتكلمين أكثر حقا، وأتبع للأدلة العقلية والسمعية لما تنورت به قلوبهم من نور الإسلام والقرآن، وإن كانوا قد ضلوا في كثير مما جاءت به الرسل؛ لكن هم خير من أولئك من وجوه أخرى وافقوا فيها أهل السنة فوافقوا أولئك على أن الله لم يتكلم، كما وافقوهم على أنه لا علم له ولا قدرة ولا صفة من الصفات، ورأوا أن إثباته متكلا يقتضى أن يكون جسما، والجسم حادث؛ لأنه من الصفات الدالة على حدوث الموصوف، بل هو عندهم أدل على حدوث المتكلم من غيره؛ بل الله يفقر من الخارج إلى ما لا يفقر إليه غيره؛ ولأن فيه من الترتيب والتقديم والتأخير ما ليس في غيره؛ ولما رأوا أن الرسل اتفقت على أنه متكلم والقرآن مملوء بإثبات ذلك صاروا تارة يقولون متكلم مجازا لا حقيقة، وهذا قولهم الأول لما كانوا في بدعتهم على الفطرة، قبل أن يدخلوا في المعاندة والجحود.

١٢/٣٠ ثم إنهم رأوا أن هذا شنيع، فقالوا: بل هو متكلم حقيقة، وربما حكى بعض متكلميهم الإجماع وليس عندهم كذلك، بل حقيقة قولهم وأصله عند من عرفه وابتدعه أن الله ليس بمتكلم، وقالوا: المتكلم من فعل الكلام ولو في محل منفصل عنه؛ ففسروا المتكلم في اللغة / بمعنى لا يعرف في لغة العرب ولا غيرهم؛ لا حقيقة ولا مجازا، وهذا قول من يقول: إن القرآن مخلوق، وهو أحد قولي الصائبة يوافقون الرسل في حدوث العالم، وهو وإن كان كفرا بما جاءت به الرسل فليس هو في الكفر مثل القول الأول؛ لأن هؤلاء لا يقولون: إن الله أراد أن يبعث رسولا معينا، وأن ينزل عليه هذا الكلام الذي خلقه، وأنكروا أن يكون متكلا على الوجه الذي دلت عليه الكتب الإلهية، واتفقت عليه أهل الفطرة السليمة.

ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصائبة، وبين المؤمنين أتباع الرسل الخلاف، فكفر هؤلاء ببعض ما جاءت به الرسل من وصف الله بالكلام والتكليم، واختلفوا في كتاب

هـ. فأمنوا ببعض وكفروا ببعض.

واتبع المؤمنون ما أنزل إليهم من ربهم، من أن الله تكلم بالقرآن، وأنه كلم موسى تكليماً، وأنه يتكلم، ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه كما فعل الأولون، بل ردوا تحريف تونتك ببصائر الإيمان، الذي علموا به مراد الرسل من إخبارهم برسالة الله وكلامه، وتبعوا هذا القرآن والحديث وإجماع السلف من الصحابة والتابعين وسائر أتباع الأنبياء، وعلموا أن قول هؤلاء أخص من قول اليهود والنصارى، حتى كان ابن المبارك- إمام سلمين - يقول : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.

١٢/٣١ / وكان قد كثر ظهور هؤلاء ، الذين هم فروع المشركين ومن اتبعهم من مبدلة نصابئين، ثم مبدلة اليهود والنصارى في أوائل المائة الثانية ، وأوائل الثالثة في إمارة أبي لعباس الملقب بالمأمون، بسبب تعريب كتب الروم المشركين الصابئين، الذين كانوا قبل نصارى، ومن أشبههم من فارس والهند، وظهرت علوم الصابئين المنجمين ونحوهم.

وقدم تقدم أن أهل الكلام المبتدع في الإسلام هم من فروع الصابئين، كما يقال: نعتزلة مخانيث الفلاسفة . فظهرت هذه المقالة في أهل العلم والكلام، وفي أهل السيف والإمارة، وصار في أهلها من الخلفاء والأمراء ، والوزراء والقضاة ، والفقهاء ما امتحنوا به المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الذين اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم، ولم يبدلوا ولم يبتدعوا ، وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما جاء به الرسول واتباعه، وإلا فلو كان ذلك كثيراً فيهم لم يتمكن أولئك المبتدعة لما يخالف دين الإسلام من التمكن منهم.

فصل

فجاء قوم من متكلمي الصفاتية، الذين نصرروا أن الله له علم وقدره وبصر وحياة، بالمقاييس العقلية المطابقة للنصوص النبوية، وفرقوا بين الصفات القائمة بالجواهر فجعلوها أعراضاً، وبين الصفات القائمة بالرب فلم يسموها أعراضاً، لأن العَرَض ما لا يدوم ولا يبقى ، أو ما يقوم بمتحيز أو / جسم ، فصفت الرب لازمة دائمة ليست من جنس ١٢/٣٢ الأعراض القائمة بالأجسام.

وهؤلاء أهل الكلام القياسي من الصفاتية، فارقوا أولئك المبتدعة المعطلة الصابئة في

كثير من أمورهم، وأثبتوا الصفات التي قد يستدل بالقياس العقلي عليها، كالصفات السبع وهي : الحياة، والعلم، والقدرة ، والإرادة ، والسمع ، والبصر، والكلام . ولهم تركة في السمع والبصر والكلام، هل هو من الصفات العقلية أو الصفات النبوية الخيرية السمعية؟ ولهم اختلاف في البقاء والقدم ، وفي الإدراك الذي هو إدراك المشمومات والمذوقات والملموسات، ولهم - أيضاً - اختلاف في الصفات السمعية القرآنية الخيرية كالوجه واليد ، فأكثر متقدميهم أو كلهم يشبها، وكثير من متأخريهم لا يشبها، وأما ما لا يرد إلا في الحديث فأكثرهم لا يشبها، ثم منهم من يصرف النصوص عن دلالتها لأجل عدم عرضها من القياس العقلي عنده، ومنهم من يفوض معناها .

وليس الغرض هنا تفصيل مقالات الناس فيما يتعلق بسائر الصفات، وإنما المقصود القول في « رسالة الله ، وكلامه » الذي بلغته رسله، فكان هؤلاء بينهم وبين أهل الورثة النبوية قدر مشترك بما سلكوه من الطرق الصائبة في أمر الخالق، وأسمائه وصفاته، فصر في مذهبهم في الرسالة تركيب من الوراثة، لبسوا حق ورثة الأنبياء بباطل ورثة أتباع الصائبة، كما كان في مذهب أهل الكلام المحض المبتدع - كالمعتزلة - تركيب، وليس يدور الاثارة (١) النبوية وبين الاثارة الصائبة ، / لكن أولئك أشد اتباعا للاثارة النبوية، وأقرب إلى مذهب أهل السنة من المعتزلة ، ونحوهم من وجوه كثيرة.

١٢/٣٣

ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه، والحديث والتصوف؛ لوجوه: أحدها : كثرة الحق الذي يقولونه ، وظهور الاثارة النبوية عندهم.

الثاني : لبسهم ذلك بمقاييس عقلية بعضها موروث عن الصائبة، وبعضها مما ابتدع في الإسلام، واستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم، وظنهم أنه لم يمكن التمسك بالاثارة النبوية من أهل العقل والعلم، إلا على هذا الوجه.

الثالث: ضعف الاثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات ، والموضحة لسبيل الهدى عندهم.

الرابع: العجز والتفريط الواقع في المتسعين إلى السنة والحديث؛ تارة يروون ما لا يعلمون صحته، وتارة يكونون كالأمية الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى، ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور.

(١) الاثارة: بقية الشيء ، من علم أو خبر. انظر: القاموس، مادة «أثر».

١٢/٣٤ / فلما كان هذا منهاجهم، وقالوا: إن القرآن غير مخلوق لما دل على ذلك من نصوص وإجماع السلف، ولما رأوا أنه مستقيم على الأصل الذي قرره في الصفات، ورأوا أن التوفيق بين النصوص النبوية السمعية، وبين القياس العقلي لا يستقيم إلا أن يجعلوا القرآن معنى قائماً بنفس الله تعالى – كسائر الصفات، كما جعله الأولون من باب المصنوعات المخلوقات، لا قديماً كسائر الصفات – ورأوا أنه ليس إلا مخلوق أو قديم، فإن إثبات قسم ثالث قائم بالله يقتضى حلول الحوادث بذاته، وهو دليل على حدوث الخوصوف، ومبطل لدلالة حدوث العالم.

ثم رأوا أنه لا يجوز أن يكون معاني كثيرة، بل إما معنى واحد عند طائفة، أو معاني أربعة عند طائفة، والتزموا على هذا أن حقيقة الكلام هي المعنى القائم بالنفس، وأن حروف والأصوات ليست من حقيقة الكلام، بل دالة عليه فتسمى باسمه؛ إما مجازاً عند طائفة، أو حقيقة بطريق الاشتراك عند طائفة، وإما مجازاً في كلام الله حقيقة في غيره عند طائفة.

وخالفهم الأولون وبعض من يتسنن أيضاً، وقالوا: لا حقيقة للكلام إلا الحروف والأصوات، وليس وراء ذلك معنى إلا العلم ونوعه، أو الإرادة ونوعها، فصار النزاع بين **الطائفتين**.

١٢/٣٥ / وأورد على هؤلاء: أن الأمر والنهي والخبر صفات للكلام إضافية ليست أنواعاً له وأقساماً، وأن كلام الله معنى واحد؛ إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وبالعبرية فهو تورا، وبالسريانية فهو إنجيل، وقال لهم أكثر الناس: هذا معلوم الفساد بالضرورة، كما قال الأولون: إنه خلق الكلام في الهواء فصار متكلماً به، وإن المتكلم من أحدث الكلام ولو في ذات غير ذاته؛ وقال لهم أكثر الناس: إن هذا معلوم الفساد بالضرورة.

وقال الجمهور من جميع الطوائف: إن الكلام اسم للفظ والمعنى جميعاً، كما أن الإنسان المتكلم اسم للروح والجسم جميعاً، وأنه إذا أطلق على أحدهما فبقرينة، وأن معاني الكلام متنوعة ليست منحصرة في العلم والإرادة، كتنوع ألفاظه، وإن كانت المعاني أقرب إلى الاتحاد والاجتماع، والألفاظ أقرب إلى التعدد والافتراق.

والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة، وإن لم يكن عندهم الذي هو كلام الله مخلوقاً، وفرقوا بين كتاب الله وكلامه، فقالوا: كتاب الله هو الحروف وهو مخلوق، وكلام الله هو معناها غير مخلوق. وهؤلاء والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال الأولون: إنه مخلوق، واختلف هؤلاء أين خلقت هذه الحروف؟ هل خلقت في الهواء؟

أو في نفس جبرائيل؟ أو أن جبرائيل هو الذي أحدثها أو محمد؟

١٢/٣٦

/ وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل ، وم جاء عنهم من الكتب والأثارة من العلم، وهم المتبعون للرسالة اتباعاً محضاً، لم يشوبوه بما يخالفه من مقالة الصابئين، وهو أن القرآن كلام الله، لا يجعلون بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله، والقرآن هو القرآن- الذي يعلم المسلمون أنه القرآن - حروفه ومعانيه، والأمر والنهي هو اللفظ والمعنى جميعاً.

ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية- إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة والفقهاء - إذا تكلموا في الأمر والنهي ذكروا ذلك، وخالفوا من قال: إن الأمر هو المعنى المجرد، ويعلم أهل الأثارة النبوية - أهل السنة والحديث، عامة المسلمين الذين هم جماهير أهل القبلة - أن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ لَآلِهَ إِلَّا رَبَّهُمْ﴾ [البقرة: ١، ٢] ونحو ذلك هو كلام الله لا كلام غيره، وكلام الله هو ما تكلم به لا ما خلقه في غيره، ولم يتكلم به.

١٢/٣٧ / وسئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن رجلين تجادلا في
 «الأحرف التي أنزلها الله على آدم» فقال أحدهما: إنها قديمة ليس لها مبتدأ ، و شكلها
 ونقطها محدث . فقال الآخر: ليست بكلام الله وهي مخلوقة بشكلها ونقطها، والقديم هو
 الله، وكلامه منه بدأ وإليه يعود ، منزل غير مخلوق، ولكنه كُتِبَ بها. وسألا: أيهما أصوب
 قولاً وأصح اعتقاداً؟
 فأجاب:

الحمد لله رب العالمين ، أصل هذه المسألة هو معرفة «كلام الله تعالى». ومذهب
 سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين - كالأئمة
 الأربعة وغيرهم - ما دل عليه الكتاب و السنة، وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة
 أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة
 والإنجيل وغير ذلك من كلامه، ليس ذلك / مخلوقاً منفصلاً عنه، وهو - سبحانه -
 يتكلم بمشيئته وقدرته، فكلامه قائم بذاته، ليس مخلوقاً بائناً عنه، وهو يتكلم بمشيئته
 وقدرته، لم يقل أحد من سلف الأمة: إن كلام الله مخلوق بائن عنه، ولا قال أحد
 منهم: إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلاً وأبداً، وهو لا يقدر أن يتكلم
 بمشيئته وقدرته، ولا قالوا: إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية، بل
 قالوا: لم يزل الله متكلماً إذا شاء، فكلامه قديم، بمعنى أنه لم يزل متكلماً إذا شاء.
 وكلمات الله لا نهاية لها، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ
 الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩] ، والله - سبحانه -
 تكلم بالقرآن العربي، وبالتوراة العبرية ، فالقرآن العربي كلام الله، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا
 قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ إلى قوله: ﴿لِسَانَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [النحل: ٩٨ -
 ١٠٣] فقد بين - سبحانه - أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية نزله روح القدس وهو
 جبريل - وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك في موضع آخر - من الله بالحق، وبين بعد ذلك
 أن من الكفار من قال: ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ﴾ كما قال بعض المشركين : يعلمه رجل بمكة
 أعجمي، فقال تعالى: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي﴾ أي الذي يضيفون إليه هذا
 التعليم أعجمي ﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣].

١٢/٣٩ / ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان عربي مبين، نزلها روح القدس من

الله بالحق، كما قال في الآية الأخرى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [الأنعام: ١١٤] ، والكتاب الذي أنزل مفصلاً هو القرآن العربي باتفاق الناس، وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق، والعلم لا يكون إلا حقاً فقال: ﴿يَعْلَمُونَ﴾ ولم يقل: يقولون، فإن العلم لا يكون إلا حقاً بخلاف القول، وذكر علمه ذكر مستشهد به.

وقد فرق - سبحانه - بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ إلى قوله: ﴿حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٣-١٦٥] فرق - سبحانه - بين تكليمه لموسى وبين إيحائه لغيره، ووكد تكليمه لموسى بالمصدر، وقال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ إلى قوله: ﴿بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٢٥٣] ، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ [الشورى: ٥١] إلى آخر السورة. فقد بين - سبحانه - أنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد الأوجه الثلاثة؛ إما وحياً، وإما من وراء حجاب، وإما أن يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء، فجعل الوحي غير التكليم ، والتكليم من وراء حجاب كان لموسى.

/ وقد أخبر في غير موضع أنه ناداه كما قال: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ﴾ الآية [مريم: ٥٢] ، وقال: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ الآية [الفصص: ٣٠]. والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتاً مسموعاً، فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم. وأهل الكتاب يقولون: إن موسى ناداه ربه نداء سمعه بأذنه، وناداه بصوت سمعه موسى ، والصوت لا يكون إلا كلاماً، والكلام لا يكون إلا حروفاً منظومة، وقد قال تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الجاثية: ٢] ، وقال: ﴿حَمَّ . تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [فصلت: ١، ٢] ، وقال: ﴿حَمَّ . تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الجاثية: ١، ٢] فقد بين في غير موضع أن الكتاب والقرآن العربي منزل من الله.

وهذا معنى قول السلف: منه بدأ، قال أحمد بن حنبل - رحمه الله - : منه بدأ: أي هو المتكلم به؛ فإن الذين قالوا: إنه مخلوق، قالوا: خلقه في غيره، فبدأ من ذلك المخلوق، فقال السلف: منه بدأ ، أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره فيكون كلاماً لذلك المحل الذي خلقه فيه؛ فإن الله - تعالى - إذا خلق صفة من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك المحل ولم تكن صفة لرب العالمين؛ فإذا خلق طعماً أو لوناً في

(١) في المطبوعة: «روح» والصواب ما أثبتناه.

محل كان ذلك المحل هو المتحرك المتلون به، وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو قدرة أو علماً أو كلاماً في محل كان ذلك المحل هو المريد، / القادر، العالم، المتكلم بذلك نكلام، ولم يكن ذلك المعنى المخلوق في ذلك المحل صفة لرب العالمين، وإنما يتصف لرب - تعالى - بما يقوم به من الصفات، لا بما يخلقه في غيره من المخلوقات، فهو الحي، نعيم، القدير، السميع، البصير، الرحيم، المتكلم بالقرآن وغيره من الكلام، بحياته وعلمه وقدرته وكلامه القائم به، لا بما يخلقه في غيره من هذه المعاني.

ومن جعل كلامه مخلوقاً لزمه أن يقول المخلوق هو القائل لموسى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]، وهذا ممتنع، لا يجوز أن يكون هذا كلاماً إلا لرب العالمين، وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها وألفاظها المنتظمة من حروفها لم يكن شيء من ذلك مخلوقاً، بل كان ذلك كلاماً لرب العالمين.

وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل: إن فلاناً يقول: «لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف، فقالت: لا أسجد حتى أومر»، فقال: هذا كفر. فانكر على من قال: إن الحروف مخلوقة؛ لأنه إذا كان جنس الحروف مخلوقاً لزم أن يكون القرآن العربي والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقاً، وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة، مخالف للأدلة العقلية والسمعية، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

١٢/٤٢ / والناس قد تنازعوا في كلام الله نزاعاً كثيراً، والطوائف الكبار نحو ست فرق، فأبعدها عن الإسلام قول من يقول من المتفلسفة والصابئة: إن كلام الله إنما هو ما يفيض على النفوس؛ إما من العقل الفعال، وإما من غيره، وهؤلاء يقولون: إنما كلم الله موسى من سماء عقله، أي بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج.

وأصل قول هؤلاء: إن الأفلاك قديمة أزلية، وأن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته في ستة أيام كما أخبر به الأنبياء، بل يقولون: أن الله لا يعلم الجزئيات، فلما جاءت الأنبياء بما جاؤوا به من الأمور الباهرة جعلوا يتأولون ذلك تأويلات يحرفون فيها الكلم عن مواضعه، ويريدون أن يجمعوا بينها وبين أقوال سلفهم الملاحدة، فقالوا مثل ذلك. وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، وهم كثيرون التناقض، كقولهم: إن الصفة هي الموصوف، وهذه الصفة هي الأخرى، فيقولون: هو عقل وعقل ومعقول، ولذيذ وملذذ ولذة، وعاشق ومعشوق وعشيق. وقد يعبرون عن ذلك بأنه حي عالم معلوم، محب محبوب. ويقولون: نفس العلم هو نفس المحبة، وهو نفس القدرة، ونفس العلم هو نفس العالم، ونفس المحبة هي نفس المحبوب.

ويقولون: إنه علة تامة في الأزلى؛ فيجب أن يقارنها معلولها في / الأزلى في الزمن. وإن كان متقدماً عليها بالعلة لا بالزمان. ويقولون: إن العلة التامة ومعلولها يقتزمان في الزمان ويتلازمان، فلا يوجد معلول إلا بعلة تامة، ولا تكون علة تامة إلا مع معلولها في الزمان. ثم يعترفون بأن حوادث العالم حدثت شيئاً بعد شيء من غير أن يتجدد من المبدع الأول ما يوجب أن يصير علة للحوادث المتعاقبة، بل حقيقة قولهم أن الحوادث حدثت بلا مُحَدَث، وكذلك عدت بعد حدوثها من غير سبب يوجب عدمها على أصلهم.

وهؤلاء قابلهم طوائف من أهل الكلام، ظنوا أن المؤثر التام يتراخى عنه أثره، وأن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، والحوادث لها ابتداء، وقد حدثت بعد أن لم تكن بدون سبب حادث. ولم يهتد الفريقان للقول الوسط، وهو أن المؤثر التام مستلزم أن يكون أثره عقب تأثيره التام لا مع التأثير ولا مترافقاً عنه، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٢]، فهو - سبحانه - يكون كل شيء فيكون عقب تكوينه لا مع تكوينه في الزمان، ولا مترافقاً عن تكوينه. كما يكون الانكسار عقب الكسر والانقطاع عقب القطع، ووقوع الطلاق عقب التطليق لا مترافقاً عنه، ولا مقارناً له في الزمان.

والقائلون بالتراخي ظنوا امتناع حوادث لا تنتهى، فلزمهم أن / الرب لا يمكنه فعل ذلك، فالتزموا أن الرب يمتنع أن يكون لم يزل متكلاً بمشيئته، ويمتنع أن يكون لم يزل قادراً على الفعل والكلام بمشيئته، فافترقوا بعد ذلك، منهم من قال: كلامه لا يكون إلا حادثاً؛ لأن الكلام لا يكون إلا مقدوراً مراداً. وما كان كذلك لا يكون إلا حادثاً، وما كان حادثاً كان مخلوقاً منفصلاً عنه؛ لامتناع قيام الحوادث به، وتسلسلها في ظنهم.

ومنهم من قال: بل كلامه لا يكون إلا قائماً به، وما كان قائماً به لم يكن متعلقاً بمشيئته وإرادته، بل لا يكون إلا قديماً العين؛ لأنه لو كان مقدوراً مراداً لكان حادثاً، فكانت الحوادث تقوم به، ولو قامت به لم يسبقها ولم يخل منها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها.

ومنهم من قال: بل هو متكلم بمشيئته وقدرته، لكنه يمتنع أن يكون متكلاً في الأزلى، أو أنه لم يزل متكلاً بمشيئته وقدرته؛ لأن ذلك يستلزم وجود حوادث لا أول لها، وذلك ممتنع.

قالت هذه الطوائف: ونحن بهذا الطريق علمنا حدوث العالم، فاستدللنا على حدوث الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادث ولا تسبقها، وما لم يسبق الحوادث فهو حادث. ثم من هؤلاء من ظن أن هذه / قضية ضرورية ولم يتفطن لإجمالها. ومنهم من تفطن للفرق بين ما لم يسبق الحوادث المحصورة المحدودة وما يسبق جنس الحوادث المتعاقبة شيئاً بعد شيء.

نما الأول فهو حادث بالضرورة؛ لأن تلك الحوادث لها مبدأ معين، فما لم يسبقها يكون معها أو بعدها وكلاهما حادث.

وأما جنس الحوادث شيئاً بعد شيء فهذا شيء تنازع فيه الناس، فقليل: إن ذلك ممتنع في الماضي والمستقبل، كقول الجهم وأبي الهذيل. فقال الجهم بفناء الجنة والنار. وقال أبو الهذيل بفناء حركات أهلها. وقيل: بل هو جائز في المستقبل دون الماضي؛ لأن الماضي دخل في الوجود دون المستقبل. وهو قول كثير من طوائف النظائر. وقيل: بل هو جائز في الماضي والمستقبل، وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة السنة - كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل، وغيرهما - ممن يقول بأن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء، وأن كلمات الله لا نهاية لها، وهي قائمة بذاته، وهو متكلم بمشيئته وقدرته. وهو - أيضاً - قول أئمة الفلاسفة.

لكن أرسطو وأتباعه مدعون ذلك في حركات الفلك، ويقولون: إنه قديم أزلي، وخالفوا في ذلك جمهور الفلاسفة، مع مخالفة الأنبياء والمرسلين وجماهير العقلاء. فإنهم متفقون على أن الله خلق السموات والأرض، بل هو خالق كل شيء، وكل ما سوى الله مخلوق حادث، كائن بعد أن لم يكن. وإن القديم الأزلي. هو الله - تعالى - بما هو متصف به من صفات / الكمال وليست صفاته خارجة عن مسمى اسمه، بل من قال: عبدت الله ودعوت الله، فإنما عبد ذاته المتصفة بصفات الكمال التي تستحقها، ويمتنع وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لها.

ثم لما تكلم في «النبات» من اتباع أرسطو - كابن سينا وأمثاله - ورأوا ما جاءت به الأنبياء من إخبارهم بأن الله يتكلم، وأنه كلم موسى تكليمًا. وأنه خالق كل شيء، أخذوا يحرفون كلام الأنبياء عن مواضعه، فيقولون: الحدوث نوعان، ذاتي وزماني، ونحن نقول: إن الفلك محدث الحدوث الزماني؛ بمعنى أنه معلول وإن كان أزليًا لم يزل مع الله، وقالوا: إنه مخلوق بهذا الاعتبار، والكتب الإلهية أخبرت بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام، والقديم الأزلي لا يكون في أيام.

وقد علم بالاضطرار أن ما أخبرت به الرسل - من أن الله خلق كل شيء، وأنه خلق كذا - إنما أرادوا بذلك أنه خلق المخلوق، وأحدثه بعد أن لم يكن، كما قال: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩]، والمعقول الصريحة توافق ذلك، وتعلم أن المفعول المخلوق المصنوع لا يكون مقارنًا للفاعل في الزمان ولا يكون إلا بعده، وأن الفعل لا يكون إلا بإحداث المفعول.

/ وقالوا لهؤلاء قولكم: «إنه مؤثر تام في الأزل» لفظ مجمل يراد به التأثير العام في كل شيء، ويراد به التأثير المطلق في شيء بعد شيء، ويراد به التأثير في شيء معين دون غيره؛ فإن أردتم الأول لزم ألا يحدث في العالم حادث، وهذا خلاف المشاهدة. وإن أردتم الثاني لزم أن يكون كل ما سوى الله مخلوقاً حادثاً كائناً بعد أن لم يكن، وكان الرب لم يزل متكلماً بمشيئته فعلاً لما يشاء، وهذا يناقض قولكم، ويستلزم أن كل ما سواه مخلوق، ويوافق ما أخبرت به الرسل، وعلى هذا يدل العقل الصريح، فتبين أن العقل الصريح يوافق ما أخبرت به الأنبياء. وإن أردتم الثالث فسد قولكم؛ لأنه يستلزم أنه يشه حدوثها بعد أن لم يكن فاعلاً لها من غير تجدد سبب يوجب الإحداث، وهذا يناقض قولكم؛ فإن صح هذا جار أن يحدث كل شيء بعد أن لم يكن محدثاً لشيء، وإن لم يصح هذا بطل، فقولكم باطل على التقديرين.

وحقيقة قولكم: إن المؤثر التام لا يكون إلا مع أثره، ولا يكون الاثر إلا مع المؤثر التام في الزمن، وحيث لا فيلزمكم ألا يحدث شيء، ويلزمكم أن كل ما حدث حدث بدون مؤثر، ويلزمكم بطلان الفرق بين أثر وأثر، وليس لكم أن تقولوا: بعض الآثار يقارن المؤثر التام، وبعضها يتراخى عنه.

/ وأيضاً، فكونه فاعلاً لمفعول معين مقارن له أزلاً وأبداً، باطل في صريح العقل. وأيضاً، فإنتم وسائر العقلاء موافقون على أن الممكن الذي لا يكون إلا ممكناً يقبل الوجود والعدم، وهو الذي جعلتموه الممكن الخاص الذي قيمه الضروري الواجب، والضروري الممتنع لا يكون إلا موجوداً تارة ومعدوماً أخرى، وأن القديم الأزل لا يكون إلا ضرورياً واجباً يمتنع عدمه، وهذا مما اتفق عليه أرسطو وأتباعه حتى ابن سينا، وذكره في كنه المشهورة كـ«الشفاء» وغيره. ثم تناقض فزعم أن الفلك ممكن مع كونه قديماً أزلياً لم يزل ولا يزال، وزعم أن الواجب بغيره، القديم الأزل الذي يمتنع عدمه يكون ممكناً يقبل الوجود والعدم. وزعم أن له ماهية غير وجوده. وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء وتناقضه في غير هذا الموضع.

والقول الثاني للناس - في كلام الله تعالى - قول من يقول: إن الله لم يقم به صفة من الصفات، لا حياة ولا علم، ولا قدرة ولا كلام، ولا إرادة ولا رحمة، ولا غضب ولا غير ذلك، بل خلق كلاماً في غيره فذلك المخلوق هو كلامه، وهذا قول الجهمية والمعتزلة. وهذا القول - أيضاً - مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو مناقض لأقوال الأنبياء ونصوصهم؛ وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قولهم، بل لهم شبه عقلية فاسدة، قد بينا فسادها في غير هذا / الموضع، وهؤلاء زعموا أنهم يقيمون الدليل

على حدوث العالم بتلك الحجج، وهم لا للإسلام نصرُوا، ولا لأعدائه كسروا.

والقول الثالث: قول من يقول: إنه يتكلم بغير مشيئته وقدرته بكلام قائم بذاته أزلاً وأبداً، وهؤلاء موافقون لمن قبلهم في أصل قولهم، لكن قالوا: الرب تقوم به الصفات، ولا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الصفات الاختيارية .

وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في الإسلام عبد الله بن سعيد بن كلاب ، ثم افترق موافقوه ، فمنهم من قال: ذلك الكلام معنى واحد هو الأمر بكل مأمور، والنهي عن كل محظور، والخبر عن كل مخبر عنه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً، وإن عبر عنه بالعبرية كان تورا. وقالوا: معنى القرآن والتوراة والإنجيل واحد، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين. وقالوا: الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له، ومن محققهم من جعل المعنى يعود إلى الخبر، والخبر يعود إلى العلم.

وجمهور العقلاء يقولون: قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة، وهؤلاء يقولون: تكليمه لموسى ليس إلا خلق إدراك يفهم به موسى ذلك المعنى. ف قيل لهم : أفهم كل الكلام أم بعضه ؟ إن كان فهمه كله / فقد عَلِمَ عِلْمَ الله ، وإن كان فهم بعضه فقد تبعض، وعندهم كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد.

وقيل لهم : قد فرق الله بين تكليمه لموسى وإيحائه لغيره، وعلى أصلكم: لا فرق.

وقيل لهم: قد كَفَّرَ اللَّهُ من جعل القرآن العربي قول البشر، وقد جعله تارة قول رسول من البشر، وتارة قول رسول من الملائكة، فقال في موضع: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ . وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الحاقة: ٤٠-٤٢] ، فهذا الرسول محمد ﷺ، وقال في الآية الأخرى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ . مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ﴾ [التكوير: ١٩-٢١] ، فهذا جبريل، فأضافه تارة إلى الرسول الملكي، وتارة إلى الرسول البشري، والله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس.

وكان بعض هؤلاء ادعى أن القرآن العربي أحدثه جبريل أو محمد، ف قيل لهم : لو أحدثه أحدهما لم يجز إضافته إلى الآخر. وهو - سبحانه - أضافه إلى كل منهما باسم الرسول الدال على مرسله لا باسم الملك والنبي، فدل ذلك على أنه قول رسول بلغه عن مرسله، لا قول ملك أو نبي أحدثه من تلقاء نفسه، بل قد كفر من قال: إنه قول البشر.

/والطائفة الأخرى - التي وافقت ابن كلاب على أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته - ١٢/٥١ قالت: بل الكلام القديم هو حروف، أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب أزلاً وأبداً لا يتكلم بها بمشيئته وقدرته، ولا يتكلم بها شيئاً بعد شيء . ولم يفرق هؤلاء بين جنس

الحروف وجنس الكلام، وبين عين حروف قديمة أزلية، وهذا - أيضاً - مما يقول جمهور العقلاء أنه معلوم الفساد بالضرورة؛ فإن الحروف المتعاقبة شيئاً بعد شيء يمتنع أن يكون كل منها قديماً أزلياً، وإن كان جنسها قديماً؛ لإمكان وجود كلمات لا نهاية لها، وحروف متعاقبة لا نهاية لها، وامتناع كون كل منها قديماً أزلياً؛ فإن المسبوق بغيره لا يكون أزلياً.

وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتها، فقال: الترتيب في ماهيتها لا في وجودها. وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار لمن تدبره، فإن ماهية الكلام الذي هو حروف لا يكون شيئاً بعد شيء، والصوت لا يكون إلا شيئاً بعد شيء، فامتنع أن يكون وجود الماهية المعينة أزلياً متقدماً عليها به، مع أن الفرق بينهما بين لو قدر الفرق بينهما، ويلزم من هذين الوجهين أن يكون وجودها - أيضاً - مترتباً ترتيباً متعاقباً.

ثم من هؤلاء من يزعم أن ذلك القديم هو ما يسمع من العباد من الأصوات بالقرآن والتوراة والإنجيل أو بعض ذلك، وكان أظهر / فساداً مما قبله، فإنه يعلم بالضرورة حدوث أصوات العباد.

١٢/٥٢

وطائفة خامسة قالت: بل الله يتكلم بمشيئته وقدرته بالقرآن العربي وغيره، لكن لم يكن يمكنه أن يتكلم بمشيئته في الأزل؛ لامتناع حوادث لا أول لها، وهؤلاء جعلوا الرب في الأزل غير قادر على الكلام بمشيئته، ولا على الفعل كما فعله أولئك، ثم جعلوا الفعل والكلام ممكنين مقدورين من غير تجدد شيء أوجب القدرة والإمكان، كما قال أولئك في المفعولات المنفصلة.

وأما السلف فقالوا: لم يزل الله متكلماً إذا شاء، وأن الكلام صفة كمال، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدر، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازماً لذاته، ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة، والكمال إنما يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور المبينة له، ولا يكون الموصوف متكلمين عالمين قادرين إلا بما يقوم به من الكلام والعلم والقدرة.

وإذا كان كذلك فمن لم يزل موصوفاً بصفات الكمال أكمل ممن حدث له بعد أن لم يكن متصفاً بها لو كان حدوثها ممكناً، فكيف إذا كان ممتنعاً؟ فتبين أن الرب لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال، منعوتاً بنعوت الجلال؛ ومن أجلها الكلام. فلم يزل متكلماً إذا شاء ولا يزال كذلك، وهو يتكلم إذا شاء بالعربية كما تكلم بالقرآن / العربي، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقاً منفصلاً عنه، فلا تكون الحروف التي هي مباني أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة؛ لأن الله تكلم بها.

١٢/٥٣

فصل

ثم تنازع بعض المتأخرين في الحروف الموجودة في كلام الآدميين. وسبب نزاعهم أمران:

أحدهما: أنهم لم يفرقوا بين الكلام الذي يتكلم الله به فيسمع منه، وبين ما إذا بلغه عنه مبلغ فسمع من ذلك المبلغ؛ فإن القرآن كلام الله، تكلم به بلفظه ومعناه بصوت نفسه، فإذا قرأه القراء قرؤوه بأصوات أنفسهم، فإذا قال القارئ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة ٢، ٣] كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله، فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ، كما قال النبي ﷺ: «زينوا القرآن بأصواتكم»^(١)، وكان يقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قریشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»^(٢)، وكلا الحديثين ثابت، فبين أن الكلام الذي يبلغه كلام ربه، وبين أن القارئ / يقرؤه بصوت نفسه، وقال ﷺ: «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن»^(٣). قال أحمد والشافعي وغيرهما: هو تحسينه بالصوت. قال أحمد بن حنبل: يحسنه بصوته، فبين أحمد أن القارئ يحسن القرآن بصوت نفسه.

والسبب الثاني: أن السلف قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقالوا: لم يزل متكلماً إذا شاء. فبينوا أن كلام الله قديم، أي جنسه قديم لم يزل. ولم يقل أحد منهم: إن نفس الكلام المعين قديم، ولا قال أحد منهم: القرآن قديم، بل قالوا: إنه كلام الله منزل غير مخلوق، وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه، وكان منزلاً منه غير مخلوق، ولم يكن مع ذلك أزلياً قديماً بقدم الله، وإن كان الله لم يزل متكلماً إذا شاء، فجنس كلامه قديم. فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة التي اضطرب فيها أهل الأرض.

فمن قال: إن حروف المعجم كلها مخلوقة، وأن كلام الله تعالى مخلوق، فقد قال قولاً مخالفاً للمعقول الصحيح، والمنقول الصحيح. ومن قال: نفس أصوات العباد أو مدادهم أو شيئاً من ذلك قديم، فقد خالف - أيضاً - أقوال السلف، وكان فساد قوله ظاهراً لكل أحد، وكان مبتدعاً قولاً لم يقله أحد من أئمة المسلمين، ولا قالته طائفة كبيرة من

(١) البخاري في التوحيد معلقاً (الفتح ١٣/٥١٨) وأبو داود في الصلاة (١٤٦٨) والنسائي في الافتتاح (١٠١٥)، (١٠١٦) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٤٢) والدارمي في فضائل القرآن ٢/٤٧٤، وأحمد ٤/٢٨٥ كلهم عن البراء بن عازب.

(٢) أبو داود في السنة (٤٧٣٤)، والترمذي في فضائل القرآن (٢٩٢٥)، وابن ماجه في المقدمة (٢٠١)، والدارمي في فضائل القرآن (٢/٤٤٠)، وأحمد ٣/٣٣٢، ٣٣٩، كلهم عن جابر بن عبد الله.

(٣) البخاري في التوحيد (٧٥٢٧)، وأبو داود في الوتر (١٤٦٩).

١٢/٥٥ / طوائف المسلمين، بل الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم يريؤون من ذلك.. ومن قال: إن الحرف المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين، فقد ابتدع قولاً باطلاً في الشرع والعقل.

ومن قال: إن جنس الحروف التي تكلم الله بها بالقرآن وغيره ليست مخلوقة، وأن الكلام العربي الذي تكلم به ليس مخلوقاً، والحروف المنتظمة منه جزء منه ولازمة له، وقد تكلم الله بها فلا تكون مخلوقة - فقد أصاب.

وإذا قال: إن الله هَدَى عبادَه وعَلَّمَهُم البيان، فأنطقهم بها باللغات المختلفة، وأنعم عليهم بأن جعلهم ينطقون بالحروف التي هي مباني كتبه وكلامه وأسمائه - فهذا قد أصاب، فالإنسان - وجميع ما يقوم به من الأصوات والحركات وغيرها - مخلوق كائن بعد أن لم يكن، والرب - تعالى - بما يقوم به من صفاته وكلماته وأفعاله غير مخلوق، والعباد إذا قرؤوا كلامه فإن كلامه الذي يقرؤونه (١) هو كلامه لا كلام غيره، وكلامه الذي تكلم به لا يكون مخلوقاً، وكان ما يقرؤون (٢) به كلامه من حركاتهم وأصواتهم مخلوقاً. وكذلك ما يكتب في المصاحف من كلامه فهو كلامه مكتوباً في المصاحف وكلامه غير مخلوق، والمداد الذي يكتب به كلامه وغير كلامه مخلوق.

١٢/٥٦ / وقد فرق - سبحانه وتعالى - بين كلامه وبين مداد كلماته بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩] وكلمات الله غير مخلوقة، والمداد الذي يكتب به كلمات الله مخلوق. والقرآن المكتوب في المصاحف غير مخلوق، وكذلك المكتوب في اللوح المحفوظ وغيره. قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]، وقال: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ [عبس: ١١-١٤]، وقال تعالى: ﴿يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ [البينة: ٢، ٣] وقال: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٧-٧٩].

(١) في المطبوعة: «يقرؤنه» وهو خطأ.

(٢) في المطبوعة: «يقرؤون» وهو خطأ.

فصل

فهذان المتنازعان اللذان تنازعا في الأحرف التي أنزلها الله على آدم، فقال أحدهما: إنها قديمة وليس لها مبتدأ، وشكلها ونقطها محدث. وقال الآخر: إنها ليست بكلام الله، وأنها مخلوقة بشكلها ونقطها، وأن القديم هو الله، وكلامه منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، ولكنه كتب بها. وسؤالهما أن نبين لهما الصواب وأيهما أصح اعتقادًا، يقال لهما:

يحتاج بيان الصواب إلى بيان ما في السؤال من الكلام المجمل، / فإن كثيرًا من نزاع العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع تصورًا بينًا، وكثير من النزاع قد يكون الصواب فيه في قول آخر غير القولين اللذين^(١) قالاهما، وكثير من النزاع قد يكون مبنياً على أصل ضعيف إذا بين فساده ارتفع النزاع.

فأول ما في هذا السؤال قولهما: الأحرف التي أنزلها الله على آدم، فإنه قد ذكر بعضهم أن الله أنزل عليه حروف المعجم مفرقة مكتوبة، وهذا ذكره ابن قتيبة في «المعارف»، وهو ومثله يوجد في التواريخ كتاريخ ابن جرير الطبري ونحوه، وهذا ونحوه منقول عن نقل الأحاديث الإسرائيلية ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدمين، مثل وهب بن منبه وكعب الأحبار، ومالك بن دينار، ومحمد بن إسحاق وغيرهم.

وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل عمدة في دين المسلمين، إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر، أو أن يكون منقولاً عن خاتم المرسلين، وأيضاً فهذا النقل قد عارضه نقل آخر وهو: «إن أول من خط وخاط إدريس»^(٢). فهذا منقول عن بعض السلف وهو مثل ذلك وأقوى، فقد ذكروا فيه أن إدريس أول من خاط الثياب، وخط بالقلم، وعلى هذا فبنو آدم من قبل إدريس لم يكونوا يكتبون بالقلم ولا يقرؤون^(٣) كتباً. والذي في حديث أبي ذر المعروف، عن أبي ذر، عن / النبي ﷺ: «إن آدم كان نبياً مكلماً كلمه الله قُبلاً»^(٤) وليس فيه أنه أنزل عليه شيئاً مكتوباً، فليس فيه أن الله أنزل على آدم صحيفة ولا كتاباً، ولا هذا معروف عند أهل الكتاب، فهذا يدل على أن هذا لا أصل له، ولو كان هذا معروفاً عند أهل الكتاب لكان هذا النقل ليس هو في القرآن، ولا في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، وإنما هو من جنس الأحاديث

(١) في المطبوعة: «الذين» والصواب ما أثبتناه .

(٢) ابن حبان في صحيحه في البر والإحسان (٣٦٢).

(٣) في المطبوعة: «يقرؤون» والصواب ما أثبتناه .

(٤) أحمد ٢٦٥/٥ .

الإسرائيلية التي لا يجب الإيمان بها، بل ولا يجوز التصديق بصحتها إلا بحجة ، كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ؛ فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه»^(١).

والله - سبحانه - علم آدم الأسماء كلها، وانطقه بالكلام المنظوم، وأما تعليم حروف مقطعة - لا سيما إذا كانت مكتوبة - فهو تعليم لا ينفع، ولكن لما أرادوا تعليم مبتدئ بالخط صاروا يعلمونه الحروف المفردة حروف الهجاء، ثم يعلمونه تركيب بعضها إلى بعض، فيعلم « أبجد هوز » ، وليس هذا وحده كلاماً.

فهذا المنقول عن آدم من نزول حروف الهجاء عليه لم يثبت به نقل . ولم يدل عليه عقل، بل الاظهر في كليهما نفيه، وهو من جنس ما يروونه عن النبي ﷺ من تفسير أ، ب، ت، ث، وتفسير «أبجد، / هوز، حطي»، ويروونه عن المسيح أنه قاله لمعلمه في الكتاب، وهذا كله من الأحاديث الواهية بل المكذوبة، ولا يجوز باتفاق أهل العلم بالنقل أن يحتج بشيء من هذه، وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين في هذا الباب ، كالشريف المزيدي، والشيخ أبي الفرج، وابنه عبد الوهاب وغيرهم . وقد يذكر ذلك طائفة من المفسرين والمؤرخين، فهذا كله عند أهل العلم بهذا الباب باطل لا يعتمد عليه في شيء من الدين.

١٢/٥٩

وهذا وإن كان قد ذكره أبو بكر النقاش وغيره من المفسرين، وعن النقاش ونحوه نقله الشريف المزيدي الحراني وغيره ، فأجل من ذكر ذلك من المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وقد بين في تفسيره أن كل ما نقل في ذلك عن النبي ﷺ فهو باطل . فذكر في آخر تفسيره اختلاف الناس في تفسير «أبجد ، هوز، حطي»، وذكر حديثاً رواه من طريق محمد بن زياد الجزري، عن فرات بن أبي الفرات، عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: « تعلموا أباجاد وتفسيرها، ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد» قال: قالوا: يا رسول الله، وما تفسيرها؟ قال : « أما الألف فالآء الله وحرف من أسمائه، وأما الباء فبهاء الله، وأما الجيم فجلال الله، وأما الدال فدين / الله، وأما الهاء فالهاوية، وأما الواو فويل لمن سها، وأما الزاي فالزاوية، وأما الحاء فحطوط الخطايا عن المستغفرين بالأسحار»^(٢) وذكر تمام الحديث من هذا الجنس.

١٢/٦٠

(١) البخاري في التفسير (٤٤٨٥) وأبو داود في العلم (٣٦٤٤) وأحمد ١٣٦/٤ .

(٢) الديلمي (٢٢٤٧) عن ابن عباس.

وذكر حديثاً ثانياً من حديث عبد الرحيم بن واقد، حدثني الفرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، قال: « ليس شيء إلا وله سبب، وليس كل أحد يظن له ولا بلغه ذلك، إن لأبي جاد حديثاً عجيباً، أما أبو جاد: فأبى آدم الطاعة وجد في أكل الشجرة، وأما هوز: فزل آدم فهوى من السماء إلى الأرض، وأما حطي: فحطت عنه خطيئته. وأما كلمن: فأكله من الشجرة ومنَّ عليه بالتوبة » وساق تمام الحديث من هذا الجنس.

وذكر حديثاً ثالثاً من حديث إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن يحيى، عن ابن أبي مُليكة، عن حدثه عن ابن مسعود ومِسر بن كُدام، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: « إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله، فقال له عيسى: وما بسم الله؟ فقال له المعلم: وما أدري؟ فقال له عيسى: الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم ملكه، والله إله الآلهة، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. أبو جاد: ألف آلاء الله، وباء بهاء الله، وجيم جمال الله، ودال الله الدائم، وهوز: هاء الهاوية وذكر حديثاً / من هذا الجنس، وذكره عن ١٢/٦١ الربيع بن أنس موقوفاً عليه. وروى أبو الفرج المقدسي عن الشريف المزدي حديثاً، عن عمر، عن النبي ﷺ في تفسير: أ، ب، ت، ث من هذا الجنس.

ثم قال ابن جرير: ولو كانت الأخبار التي رويت عن النبي ﷺ في ذلك صحاح الأسانيد، لم يعدل عن القول بها إلى غيرها، ولكنها واهية الأسانيد غير جاثز الاحتجاج بمثلها؛ وذلك أن محمد بن زياد الجزري الذي حدث حديث معاوية بن قرة عن فرات عنه غير موثوق بنقله، وإن عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه في رواية ذلك عن الفرات مجهول غير معروف عند أهل النقل، وإن إسماعيل بن يحيى الذي حدث عن ابن أبي مُليكة غير موثوق بروايته ولا جاثز عند أهل النقل الاحتجاج بأخباره.

قلت: إسماعيل بن يحيى هذا يقال له: التيمي، كوفي معروف بالكذب، ورواية إسماعيل بن عياش في غير الشاميين لا يحتج بها، بل هو ضعيف فيما ينقله عن أهل الحجاز وأهل العراق، بخلاف ما ينقله عن شيوخه الشاميين؛ فإنه حافظ لحديث أهل بلده، كثير الغلط في حديث أولئك، وهذا متفق عليه بين أهل العلم بالرجال. وعبد الرحمن بن واقد لا يحتج به باتفاق أهل العلم وفرات بن السائب ضعيف أيضاً / لا ١٢/٦٢ يحتج به، فهو فرات بن أبي الفرات، ومحمد بن زياد الجزري ضعيف أيضاً.

وقد تنازع الناس في «أبجد ، هوز ، حطي»، فقال طائفة: هي أسماء قوم، قيل: أسماء ملوك مدين، أو أسماء قوم كانوا ملوكًا جبابرة. وقيل: هي أسماء الستة الأيام التي خلق الله فيها الدنيا. والاول اختيار الطبري. وزعم هؤلاء أن أصلها أبو جاد مثل أبي عاد. وهواز مثل رواد وجواب، وأنها لم تعرب لعدم العقد والتركيب.

والصواب: أن هذه ليست أسماء لمسميات ، وإنما الف ت ليعرف تأليف الأسماء من حروف المعجم بعد معرفة حروف المعجم. ولفظها: «أبجد ، هوز ، حطي» ، ليس لفظها أبو جاد، هواز. ثم كثير من أهل الحساب صاروا يجعلونها علامات على مراتب العدد، فيجعلون الألف واحدًا. والباء اثنين، والجيم ثلاثة، إلى الياء، ثم يقولون: الكاف عشرون... (١). وآخرون من أهل الهندسة والمنطق يجعلونها علامات على الخطوط المكتوبة، أو على ألفاظ الأقيسة المؤلفة كما يقولون: كل ألف ب، وكل ب ج ، فكل ألف ج. ومثلوا بهذه لكونها ألفاظًا تدل على صورة الشكل، والقياس لا يختص بمادة دون مادة .

١٢/٦٣ كما جعل أهل التصريف لفظ «فعل» تقابل الحروف الأصلية، / والزائدة ينطقون بها. ويقولون: وزن استخرج «استفعل»، وأهل العروض يزنون بالألف مؤلفة من ذلك؛ لكن يراعون الوزن من غير اعتبار بالأصل، والزائد ؛ ولهذا سئل بعض هؤلاء عن وزن «نكتل» فقال: نفعل، وضحك منه أهل التصريف. ووزنه عندهم: نفعل، فإن أصله: نكتال، وأصل نكتال: نكتيل. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلت ألفا، ثم لما جزم الفعل سقطت، كما نقول مثل ذلك في «نعتد» و «نقتد» من اعتاد يعتاد واقتاد البعير يقتاده. ونحو ذلك في نقتيل، فلما حذفوا الألف التي تسمى لام الكلمة صار وزنها... (٢).

وجعلت «ثمانية» تكون متحركة؛ وهي الهمزة، وتكون ساكنة وهي حرفان على الاصطلاح الأول، وحرف واحد على الثاني، والألف تقرن بالواو والياء لأنهن حروف العلة؛ ولهذا ذكرت في آخر حروف المعجم، ونطقوا بأول لفظ كل حرف منها إلا الألف فلم يمكنهم أن ينطقوا بها ابتداء، فجعلوا اللام قبلها فقالوا: «لا» والتي في الأول هي الهمزة المتحركة، فإن الهمزة في أولها، وبعض الناس ينطق بها «لام ألف» ، والصواب أن ينطق بها «لا» ، وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا أن العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق، وأما النقل الضعيفة لا سيما المكذوبة فلا يعتمد عليها، وكذلك النظريات الفاسدة، والعقليات الجهلية الباطلة لا يحتج بها.

(١ ، ٢) يياض بالأصل.

/ الثاني: أن يقال : هذه الحروف الموجودة في القرآن العربي قد تكلم الله بها بأسماء
حروف، مثل قوله: (الم) وقوله: (المص) وقوله: (الم - طس - حم - كهيعص - حم -
عسق - ن - ق) فهذا كله كلام الله غير مخلوق.

الثالث: أن هذه الحروف إذا وجدت في كلام العباد، وكذلك الأسماء الموجودة في
القرآن إذا وجدت في كلام العباد مثل آدم، ونوح، ومحمد، وإبراهيم وغير ذلك، فيقال:
هذه الأسماء وهذه الحروف قد تكلم الله بها، لكن لم يتكلم بها مفردة؛ فإن الاسم وحده
ليس بكلام، ولكن تكلم بها في كلامه الذي أنزله في مثل قوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾
[الفتح: ٢٩]، وقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ إلى قوله: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي
مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [إبراهيم: ٣٥ - ٤٠]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ
إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٣٣] ونحو ذلك، ونحن إذا تكلمنا بكلام
ذكرنا فيه هذه الأسماء، فكلامنا مخلوق وحروف كلامنا مخلوقة، كما قال أحمد بن
حنبل لرجل: ألسنت مخلوق؟ قال: بلى، قال: أليس كلامك منك؟ قال: بلى، قال:
أليس كلامك مخلوقاً؟ قال: بلى، قال: فالله تعالى غير مخلوق، وكلامه منه ليس
بمخلوق.

فقد نص أحمد وغيره على أن كلام العباد مخلوق، وهم إنما / يتكلمون بالأسماء
والحروف التي يوجد نظيرها في كلام الله - تعالى - لكن الله - تعالى - تكلم بها بصوت
نفسه وحروف نفسه وذلك غير مخلوق، وصفات الله - تعالى - لا تماثل صفات العباد؛
فإن الله - تعالى - ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا صفاته، ولا أفعاله، والصوت الذي
ينادي به عباده يوم القيامة، والصوت الذي سمعه منه موسى، ليس كأصوات شيء من
المخلوقات، والصوت المسموع هو حروف مؤلفة وتلك لا يماثلها شيء من صفات
المخلوقين، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده؛ فإن الله لا يماثل المخلوقين
في شيء من الصفات، وهو - سبحانه - قد علم العباد من علمه ما شاء، كما قال تعالى:
﴿وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وهم إذا علمهم الله ما علمهم
من علمه، فنفس علمه الذي اتصف به ليس مخلوقاً، ونفس العباد وصفاتهم مخلوقة،
لكن قد ينظر الناظر إلى مسمى العلم مطلقاً، فلا يقال: إن ذلك العلم مخلوق لاتصاف
الرب به، وإن كان ما يتصف به العبد مخلوقاً.

وأصل هذا: أن ما يوصف الله به ويوصف به العباد، يوصف الله به على ما يليق
به، ويوصف به العباد بما يليق بهم من ذلك؛ مثل الحياة والعلم والقدرة، والسمع والبصر
والكلام؛ فإن الله له حياة وعلم وقدرة، وسمع وبصر وكلام. فكلامه يشتمل على

حروف وهو يتكلم بصوت نفسه، والعبد له حياة وعلم وقدرة، وسمع وبصر وكلام،
/ وكلام العبد يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه. ١٢/٦٦

فهذه الصفات لها ثلاث اعتبارات: تارة تعتبر مضافة إلى الرب، وتارة تعتبر مضافة إلى العبد، وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد. فإذا قال العبد: حياة الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك، فهذا كله غير مخلوق، ولا يماثل صفات المخلوقين، وإذا قال: علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد، فهذا كله مخلوق، ولا يماثل صفات الرب. وإذا قال: العلم والقدرة والكلام، فهذا مجمل مطلق لا يقال عليه كله: إنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق، بل ما اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق، وما اتصف به العبد من ذلك فهو مخلوق، فالصفة تتبع الموصوف، فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة، وإن كان الموصوف هو العبد المخلوق فصفاته مخلوقة.

ثم إذا قرأ بأم القرآن وغيرها من كلام الله، فالقرآن في نفسه كلام الله غير مخلوق، وإن كان حركات العباد وأصواتهم مخلوقة، ولو قال الجنب: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] ينوي به القرآن منع من ذلك، وكان قرآنًا، ولو قاله ينوي به حمد الله لا يقصد به القراءة لم يكن قرآنًا، وجاز له ذلك.

ومن قول النبي ﷺ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» رواه مسلم في صحيحه (١). فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن وقال: هي من القرآن. فهي من القرآن باعتبار، وليست من القرآن باعتبار، ولو قال القائل: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ [مريم: ١٢] ومقصوده القرآن كان قد تكلم بكلام الله ولم تبطل صلاته باتفاق العلماء، وإن قصد مع ذلك تنبيه غيره لم تبطل صلاته عند جمهور العلماء، ولو قال لرجل اسمه يحيى وبحضرتة كتاب: يا يحيى خذ الكتاب لكان هذا مخلوقًا؛ لأن لفظ يحيى هنا مراد به ذلك الشخص، وبالكتاب ذلك الكتاب ليس مرادًا به ما أراده الله بقوله: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾، والكلام كلام المخلوق بلفظه ومعناه.

وقد تنازع الناس في «مسمى الكلام» في الأصل، فقيل: هو اسم اللفظ الدال على المعنى. وقيل: المعنى المدلول عليه باللفظ. وقيل: لكل منهما بطريق الاشتراك اللفظي. وقيل: بل هو اسم عام لهما جميعًا يتناولهما عند الإطلاق، وإن كان مع التقيد يراد به هذا تارة وهذا تارة. هذا قول السلف وأئمة الفقهاء وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير

(١) مسلم في الآداب (٢١٣٧/١٢) وابن ماجه في الادب (٣٨١١).

من الكتب .

وهذا كما تنازع الناس في مسمى « الإنسان » : هل هو الروح فقط أو الجسد فقط؟
والصحيح أنه اسم للروح والجسد جميعاً، وإن / كان مع القرينة قد يراد به هذا تارة وهذا
تارة، فتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق . فمن سمي شخصاً محمداً
وإبراهيم، وقال : جاء محمد وجاء إبراهيم، لم يكن هذا محمداً^(١) وإبراهيم المذكورين في
القرآن . ولو قال : محمد رسول الله، وإبراهيم خليل الله، يعني به خاتم الرسل و خليل
الرحمن، لكان قد تكلم بمحمد وإبراهيم الذي في القرآن، لكن قد تكلم بالاسم وألفه
كلاماً، فهو كلامه لم يتكلم به في القرآن العربي الذي تكلم الله به .

ومما يوضح ذلك أن الفقهاء قالوا في « آداب الخلاء » : إنه لا يستصحب ما فيه ذكر
الله، واحتجوا بالحديث الذي في السنن : أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه^(٢) .
وكان خاتمه مكتوباً عليه : « محمد رسول الله »^(٣) محمد سطر، رسول سطر ، الله سطر .
ولم يمنع أحد من العلماء أن يستصحب ما يكون فيه كلام العباد وحروف الهجاء مثل ورق
الحساب الذي يكتب فيه أهل الديوان الحساب، ومثل الأوراق التي يكتب فيها الباعة ما
يبعونه ونحو ذلك .

وفي السيرة أن النبي ﷺ لما صالح غطفان على نصف تمر المدينة، أتاه سعد فقال له :
أهذا شيء أمر الله به فسمّعا وطاعة، أم شيء تفعله لمصلحتنا؟ فبين له النبي ﷺ أنه لم
يفعل ذلك بوحى، بل فعله باجتهاده، فقال : لقد كنا في الجاهلية / وما كانوا يأكلون منها
تمرّة إلا يقرئ^(٤) أو يقرأ، فلما أعزنا الله بالإسلام يريدون أن يأكلوا تمرنا! لا يأكلون تمرّة
واحدة، وبصق سعد في الصحيفة وقطعها . فأقره النبي ﷺ على ذلك^(٥) ولم يقل هذه
حروف ، فلا يجوز إهانتها والبصاق فيها، وأيضاً، فقد كره السلف محو القرآن بالرجل
ولم يكرهوا محو ما فيه كلام الأدميين .

وأما قول القائل : إن الحروف قديمة أو حروف المعجم قديمة، فإن أراد جنسها فهذا
صحيح، وإن أراد الحرف المعين فقد أخطأ ؛ فإن له مبدأ ومتهى، وهو مسبوق بغيره، وما
كان كذلك لم يكن إلا محدثاً .

(١) في المطبوعة : « محمد » والصواب ما أثبتناه .

(٢) أبو داود في الطهارة (١٩) ، والترمذي في اللباس (١٧٤٦) والنسائي في الزينة (٥٢١٣) ، وابن ماجه في
الطهارة (٣٠٣) ، وضعفه الألباني .

(٣) البخارى في اللباس (٥٨٧٢) ومسلم في اللباس (٥٦/٢٠٩٢ ، ٥٨) .

(٤) أي : بضيافة الضيف . انظر : القاموس ، مادة « قرئ » .

(٥) ابن هشام في السيرة ٣/ ١٧٤ ، ١٧٥ ، وتاريخ الطبري ٢/ ٦٠٣ ، ٦٠٤ .

وأيضاً، فلفظ الحروف مجمل، يراد بالحروف الحروف المنطوقة المسموعة التي هي مباني الكلام، ويراد بها الحروف المكتوبة، ويراد بها الحروف المتخيلة في النفس، والصوت لا يكون كلاماً إلا بالحروف باتفاق الناس، وأما الحروف فهل تكون كلاماً بدون الصوت؟ فيه نزاع . والحرف قد يراد به الصوت المقطع، وقد يراد به نهاية الصوت وحده، وقد يراد بالحروف المداد، وقد يراد بالحروف شكل المداد، فالحروف التي تكلم الله بها غير مخلوقة، وإذا كتبت في المصحف قيل كلام الله المكتوب في المصحف غير مخلوق، وأما نفس أصوات العباد فمخلوقة، والمداد مخلوق وشكل المداد مخلوق ، فالمداد مخلوق بمادته وصورته، وكلام الله المكتوب بالمداد غير مخلوق. ومن كلام الله / الحروف التي تكلم الله بها. فإذا كتبت بالمداد لم تكن مخلوقة وكان المداد مخلوقاً، وأشكال الحروف المكتوبة مما يختلف فيها اصطلاح الأمم.

١٢/٧٠

والخط العربي قد قيل: إن مبدأه كان من الأنبار، ومنها انتقل إلى مكة وغيرها، والخط العربي تختلف صورته؛ العربي القديم فيه تكوف، وقد اصطلاح المتأخرون على تغيير بعض صورته، وأهل المغرب لهم اصطلاح ثالث حتى في نقط الحروف وترتيبها، وكلام الله المكتوب بهذه الخطوط - كالقرآن العربي - هو في نفسه لا يختلف باختلاف الخطوط التي يكتب بها.

فإن قيل : فالحرف من حيث هو مخلوق أو غير مخلوق مع قطع النظر عن كونه في كلام الخالق أو كلام المخلوق؟ فإن قلتم: هو من حيث هو غير مخلوق، لزم أن يكون غير مخلوق في كلام العباد، وإن قلتم: مخلوق لزم أن يكون مخلوقاً في كلام الله؟ قيل: قول القائل الحرف من حيث هو هو كقوله الكلام من حيث هو هو، والعلم من حيث هو هو، والقدرة من حيث هي هي، والوجود من حيث هو هو، ونحو ذلك.

والجواب عن ذلك : أن هذه الأمور وغيرها إذا أخذت مجردة مطلقة غير مقيدة ولا مشخصة لم يكن لها حقيقة في الخارج عن الأذهان / إلا شيء معين، فليس ثم وجود إلا وجود الخالق أو وجود المخلوق، ووجود كل مخلوق مختص به وإن كان اسم الوجود عاماً يتناول ذلك كله، وكذلك العلم والقدرة اسم عام يتناول أفراد ذلك، وليس في الخارج إلا علم الخالق وعلم المخلوق، وعلم كل مخلوق مختص به قائم به، واسم الكلام والحروف يعم كل ما يتناوله لفظ الكلام والحروف وليس في الخارج إلا كلام الخالق وكلام المخلوقين. وكلام كل مخلوق مختص به واسم الكلام يعم كل ما يتناوله هذا اللفظ، وليس في الخارج إلا الحروف التي تكلم الله بها الموجودة في كلام الخالق، والحروف الموجودة في كلام المخلوقين. فإذا قيل: إن علم الرب وقدرته وكلامه غير

١٢/٧١

مخلوق، وحروف كلامه غير مخلوقة، لم يلزم من ذلك أن يكون علم العبد وقدرته وكلامه غير مخلوق، وحروف كلامه غير مخلوقة.

وأيضاً ، فلفظ «الحرف» يتناول الحرف المنطوق والحرف المكتوب، وإذا قيل: إن الله تكلم بالحروف المنطوقة كما تكلم بالقرآن العربي وبقوله: ﴿الم - وحم - وطسم - وطس - ويس - وق - ون ﴾ ونحو ذلك، فهذا كلامه وكلامه غير مخلوق ، وإذا كتب في لمصاحف كان ما كتب من كلام الرب غير مخلوق وإن كان المداد وشكله مخلوقاً.

وأيضاً، فإذا قرأ الناس كلام الله، فالكلام في نفسه غير مخلوق إذا كان الله قد تكلم به، وإذا قرأه المبلغ لم يخرج عن أن يكون / كلام الله؛ فإن الكلام كلام من قاله مبتدئاً ١٢/٧٢ أمراً يأمر به، أو خبراً يخبره، ليس هو كلام المبلغ له عن غيره؛ إذ ليس علي الرسول إلا البلاغ المبين. وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله، فيقال: هذا كلام الله، مع قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم، وقد يشار إلى نفس صفة العبد كحركته وحياته، وقد يشار إليهما، فالشار إليه الأول غير مخلوق، والشار إليه الثاني مخلوق، والشار إليه الثالث فتمنه مخلوق ومنه غير مخلوق، وما يوجد في كلام الآدميين من نظير هذا هو نظير صفة العبد لا نظير صفة الرب أبداً.

وإذا قال القائل: القاف في قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] كالقاف في قوله: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

قيل: ما تكلم الله به وسمع منه لا يماثل صفة المخلوقين، ولكن إذا بلغنا كلام الله، فإنما بلغناه بصفاتنا وصفاتنا مخلوقة، والمخلوق يماثل المخلوق.

وفي هذا جواب للطائفتين؛ لمن قاس صفة المخلوق بصفة الخالق فجعلها غير مخلوقة، فإن الجهمية المعطلة أشباه اليهود، والحلولية المثلثة / أشباه النصارى، دخلوا في هذا وهذا، أولئك مثلوا الخالق بالمخلوق فوصفوه بالتقائص التي تختص بالمخلوق؛ كالفقر والبخل، وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق فوصفوه بخصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله، والمسلمون يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبتون له ما يستحقه من صفات الكمال، وينزهونه عن الأكفاء والأمثال، فلا يعطلون الصفات ولا يمثلونها بصفات المخلوقات؛ فإن المعطل يعبد عَدَمًا ، والممثل يعبد صَنَمًا ، والله - تعالى - ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

ومما ينبغي أن يعرف: أن كلام المتكلم في نفسه واحد، وإذا بلغه المبلغون تختلف أصواتهم به، فإذا أنشد المنشد قول لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

كان هذا الكلام كلام لبيد، لفظه ومعناه ، مع أن أصوات المنشدين له تختلف، وتلك الأصوات ليست صوت لبيد، وكذلك من روى حديث النبي ﷺ بلفظه، كقوله: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»^(١) كان هذا الكلام كلام رسول الله ﷺ، لفظه ومعناه، ويقال لمن رواه: أدى الحديث بلفظه، / وإن كان صوت المبلغ ليس هو صوت الرسول، فالقرآن أولى أن يكون كلام الله، لفظه ومعناه، وإذا قرأه القراء فإنما يقرؤونه بأصواتهم.

١٢/٧٤

ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة يقولون: من قال: اللفظ بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع. وفي بعض الروايات عنه: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق - يعني به القرآن - فهو جهمي؛ لأن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاً، ومسمى هذا فعل العبد وفعل العبد مخلوق، ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللفظ، وذلك كلام الله لا كلام القارئ، فمن قال: إنه مخلوق فقد قال: إن الله لم يتكلم بهذا القرآن، وأن هذا الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله، ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول.

وأما صوت العبد فهو مخلوق، وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبد، ولم يقل أحمد قط: من قال: إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وإنما قال: من قال: لفظي بالقرآن، والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح، فكل من بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسه، وهو إنما بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير، ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذلك لما كان يراد به المصدر الذي هو حركات / العباد، وما يحدث عنها من أصواتهم وشكل المداد، ويراد به نفس الكلام الذي يقرأه التالي ويتلوه ويلفظ به ويكتبه، منع أحمد وغيره من إطلاق النفي والإثبات، الذي يقتضى جعل صفات الله مخلوقة، أو جعل صفات العباد ومدادهم غير مخلوق.

١٢/٧٥

وقال أحمد: نقول: القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف، أي حيث تلى وكتب وقرئ مما هو في نفس الأمر كلام الله، فهو كلامه، وكلامه غير مخلوق، وما كان من

(١) البخاري في يده الوحي (١) ومسلم في الإمارة (١٥٥/١٩٠٧).

صفات العباد وأفعالهم التي يقرؤون ^(١) ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق، ولهذا من لم يهتد إلى هذا الفرق يحار؛ فإنه معلوم أن القرآن واحدٌ وقرؤه خلق كثير، والقرآن لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء، وإنما يكثر ما يقرؤون ^(٢) به القرآن، فما يكثر ويحدث في العباد فهو مخلوق، والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به، وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد من جبريل، وبلغه محمد إلى الناس، وأنذر به الأمم؛ لقوله تعالى: ﴿لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩] قرآن واحد، وهو كلام الله ليس بمخلوق.

وليس هذا من باب ما هو واحد بالنوع متعدد الأعيان، كالإنسانية الموجودة في زيد وعمرو، ولا من باب ما يقول الإنسان مثل قول غيره، كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ [البقرة: ١١٨]، فإن / القرآن لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، كما قال ١٢/٧٦ تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]، فالإنس والجن إذا اجتمعوا لم يقدرُوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع قدرة كل قارئ على أن يقرأه ويبلغه.

فعلم أن ما قرأه هو القرآن ليس هو مثل القرآن، وأما الحروف الموجودة في القرآن إذا وجد نظيرها في كلام غيره، فليس هذا هو ذاك بعينه، بل هو نظيره، وإذا تكلم الله باسم من الأسماء؛ كآدم ونوح وإبراهيم، وتكلم بتلك الحروف والأسماء التي تكلم الله بها، فإذا قرئت في كلامه فقد بلغ كلامه، فإذا أنشأ الإنسان لنفسه كلاماً لم يكن عين ما تكلم الله به من الحروف والأسماء هو عين ما تكلم به العبد حتى يقال: إن هذه الأسماء والحروف الموجودة في كلام العباد غير مخلوقة؛ فإن بعض من قال: إن الحروف والأسماء غير مخلوقة في كلام العباد ادعى أن المخلوق إنما هو النظم والتأليف دون المفردات، وقائل هذا يلزمه أن يكون - أيضاً - النظم والتأليف غير مخلوق إذا وجد نظيره في القرآن كقوله: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ [مريم: ١٢] وإن أراد بذلك شخصاً اسمه يحيى وكتاباً بحضرته.

فإن قيل: يحيى هذا والكتاب الحاضر ليس هو يحيى والكتاب المذكور في القرآن، وإن كان اللفظ نظير اللفظ. قيل: كذلك / سائر الأسماء والحروف إنما يوجد نظيرها في كلام العباد لا في كلام الله، وقولنا: «يوجد نظيرها في كلام الله» تقريب، أي يوجد فيما نقرؤه ونتلوه؛ فإن الصوت المسموع من لفظ محمد ويحيى وإبراهيم في القرآن هو مثل الصوت المسموع من ذلك في غير القرآن، وكلا الصوتين مخلوق.

(١، ٢) في المطبوعة: «يقرؤون» والصواب ما أثبتناه.

وأما الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له لا يماثل صفات المخلوقين ، . وكلام الله هو كلامه بنظمه ونثره ومعانيه ، وذلك الكلام ليس مثل كلام المخلوقين ، فإذا قلنا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلم الله به فذلك القرآن تكلم الله بلفظه ومعناه ، لا يماثل لفظ المخلوقين ومعناهم ، وأما إذا قصدنا به الذكر ابتداء من غير أن نقصد قراءة كلام الله فإنما نقصد ذكراً ننشئه نحن يقوم معناه بقلوبنا ، وننطق بلفظه بالسنتنا ، وما أنشأناه من الذكر فليس هو من القرآن ، وإن كان نظيره في القرآن .

ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع ، ومن من القرآن: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر»^(١) ، فجعل النبي ﷺ هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن . فجعل درجتها دون درجة القرآن ، وهذا يقتضى أنها ليست من القرآن . ثم قال: «هي من القرآن» ، وكلا قوليه حق وصواب ؛ ولهذا منع أحمد أن يقال: الإيمان مخلوق . / وقال : لا إله إلا الله من القرآن . وهذا الكلام لا يجوز أن يقال: إنه مخلوق وإن لم يكن من القرآن ، ولا يقال في التوراة والإنجيل : إنهما مخلوقان ، ولا يقال في الأحاديث الإلهية التي يرويها عن ربه : إنها مخلوقة ، كقوله: «يا عبادي ، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»^(٢) ، فكلام الله قد يكون قرآناً وقد لا يكون قرآناً ، والصلاة إنما تجوز وتصح بالقرآن ، وكلام الله كله غير مخلوق .

١٢/٧٨

فإذا فهم هذا في مثل هذا ، فليفهم في نظائره ، وأن ما يوجد من الحروف والأسماء في كلام الله ويوجد في غير كلام الله يجوز أن يقال: إنه من كلام الله باعتبار ، ويقال: ليس من كلام الله باعتبار ، كما أنه يكون من القرآن باعتبار وغير القرآن باعتبار ، لكن كلام الله القرآن وغير القرآن غير مخلوق ، وكلام المخلوقين كله مخلوق ، فما كان من كلام الله فهو غير مخلوق ، وما كان من كلام غيره فهو مخلوق .

وهؤلاء الذين يحتجون على نفي الخلق أو إثبات القدم بشيء من صفات العباد وأعمالهم - لوجود نظير ذلك فيما يضاف إلى الله وكلامه والإيمان به - شاركهم في هذا الأصل الفاسد من احتج على خلق ما هو من كلام الله وصفاته ، بأن ذلك قد يوجد نظيره فيما يضاف إلى العبد . مثال ذلك: أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله ، قرؤوه بحركاتهم وأصواتهم . فقال الجهمي: أصوات العباد ومدادهم مخلوقة ، وهذا / هو المسمى بكلام الله ، أو يوجد نظيره في المسمى بكلام الله ، فيكون كلام الله مخلوقاً .

١٢/٧٩

(٢) مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧/٥٥) .

(١) سبق تخريجه ص ٤٠ .

وأما الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له لا يماثل صفات المخلوقين ، . وكلام الله هو كلامه بنظمه ونثره ومعانيه ، وذلك الكلام ليس مثل كلام المخلوقين ، فإذا قلنا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلم الله به فذلك القرآن تكلم الله بلفظه ومعناه ، لا يماثل لفظ المخلوقين ومعناهم ، وأما إذا قصدنا به الذكر ابتداء من غير أن نقصد قراءة كلام الله فإنما نقصد ذكراً نشئه نحن نقوم معناه بقلوبنا ، وننطق بلفظه بالستنا ، وما أنشأناه من الذكر فليس هو من القرآن ، وإن كان نظيره في القرآن .

ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع ، ومن من القرآن: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر» (١) ، فجعل النبي ﷺ هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن . فجعل درجتها دون درجة القرآن ، وهذا يقتضى أنها ليست من القرآن . ثم قال: «هي من القرآن» ، وكلا قوليه حق وصواب ؛ ولهذا منع أحمد أن يقال: الإيمان مخلوق . / وقال : لا إله إلا الله من القرآن . وهذا الكلام لا يجوز أن يقال: إنه مخلوق وإن لم يكن من القرآن ، ولا يقال في التوراة والإنجيل : إنهما مخلوقان ، ولا يقال في الأحاديث الإلهية التي يرويها عن ربه : إنها مخلوقة ، كقوله: «يا عبادي ، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» (٢) ، فكلام الله قد يكون قرآناً وقد لا يكون قرآناً ، والصلاة إنما تجوز وتصح بالقرآن ، وكلام الله كله غير مخلوق .

١٢/٧٨

فإذا فهم هذا في مثل هذا ، فليفهم في نظائره ، وأن ما يوجد من الحروف والأسماء في كلام الله ويوجد في غير كلام الله يجوز أن يقال: إنه من كلام الله باعتبار ، ويقال: ليس من كلام الله باعتبار ، كما أنه يكون من القرآن باعتبار وغير القرآن باعتبار ، لكن كلام الله القرآن وغير القرآن غير مخلوق ، وكلام المخلوقين كله مخلوق ، فما كان من كلام الله فهو غير مخلوق ، وما كان من كلام غيره فهو مخلوق .

وهؤلاء الذين يحتجون على نفي الخلق أو إثبات القدم بشيء من صفات العباد وأعمالهم - لوجود نظير ذلك فيما يضاف إلى الله وكلامه والإيمان به - شاركهم في هذا الأصل الفاسد من احتج على خلق ما هو من كلام الله وصفاته ، بأن ذلك قد يوجد نظيره فيما يضاف إلى العبد . مثال ذلك: أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله ، قرؤوه بحركاتهم وأصواتهم . فقال الجهمي: أصوات العباد ومدادهم مخلوقة ، وهذا / هو المسمى بكلام الله ، أو يوجد نظيره في المسمى بكلام الله ، فيكون كلام الله مخلوقاً .

١٢/٧٩

(٢) مسلم في البر والصلة (٥٥/٢٥٧٧) .

(١) سبق تخريجه ص ٤٠ .

وقال الحلولي الاتحادي - الذي يجعل صفة الخالق هي عين صفة المخلوق - الذي نسمعه من القراء هو كلام الله، وإنما نسمع أصوات العباد، فأصوات العباد بالقرآن كلام الله، وكلام الله غير مخلوق فأصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة، والحروف المسموعة منهم غير مخلوقة، ثم قالوا: الحروف الموجودة في كلامهم هي هذه أو مثل هذه فتكون غير مخلوقة، وزاد بعض غلاتهم فجعل أصوات كلامهم غير مخلوقة، كما زعم بعضهم أن الأعمال من الإيمان وهو غير مخلوق، والأعمال غير مخلوقة. وزاد بعضهم أعمال الخير والشر، وقال: هي القدر والشرع المشروع، وقال عمر: ما مرادنا بالأعمال الحركات، بل الثواب الذي يأتي يوم القيامة، كما ورد في الحديث الصحيح: «إنه تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو فرقان من طير صواف»^(١)، فيقال له: وهذا الثواب مخلوق. وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على أنه غير مخلوق، وبذلك أجابوا من احتج على خلق القرآن بمثل هذا الحديث، فقالوا له: الذي يجيء يوم القيامة هو ثواب القرآن لا نفس القرآن، وثواب القرآن مخلوق، إلى أمثال هذه الأقوال التي ابتدعها طوائف، والبدع تنشأ شيئاً فشيئاً، وقد بسط الكلام في هذا الباب في مواضع آخر.

١٢/٨. / وقد بينا أن الصواب في هذا الباب هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، وهو ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من أئمة الإسلام ومن وافق هؤلاء، فإن قول الإمام أحمد وقول الأئمة قبله هو القول الذي جاء به الرسول، ودل عليه الكتاب والسنة، ولكن لما امتحن الناس بمحنة الجهمية، وطلب منهم تعطيل الصفات، وأن يقولوا بأن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة ونحو ذلك - ثبت الله الإمام أحمد في تلك المحنة؛ فدفع حجج المعارضين النفاة، وأظهر دلالة الكتاب والسنة، وأن السلف كانوا على الإثبات، فأتاه الله من الصبر واليقين ما صار به إماماً للمتقين، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

ولهذا قيل فيه - رحمه الله - : عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أته البدع فنفاها، والدنيا فأبأها، فلما ظهر به من السنة ما ظهر كان له من الكلام في بيانها وإظهارها أكثر وأعظم مما لغيره، فصار أهل السنة من عامة الطوائف يعظمونه ويتسبون إليه.

وقد ذكرت كلامه وكلام غيره من الأئمة ونصوص الكتاب والسنة في هذه الأبواب في

(١) مسلم في صلاة المسافرين (٢٥٢/٨٠٤) وأحمد ١٨٣/٤.

(٢) في المطبوعة: «وجعلناهم» والصواب ما أثبتناه.

غير هذا الموضع، وبيننا أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وأن العقل الصريح لا يخالف / النقل الصحيح، ولكن كثيراً من الناس يغلطون، إما في هذا وإما في هذا، فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفاً بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول ؛ ولهذا كان أئمة السنة على ما قاله أحمد بن حنبل، قال: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه، أي معرفته بالتمييز بين صحيحه وسقيمه. والفقه فيه: معرفة مراد الرسول وتنزيله على المسائل الأصولية والفروعية، أحب إلى من أن يحفظ من غير معرفة وفقه. وهكذا قال علي بن المديني وغيره من العلماء، فإنه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على ما لم يدل عليه، فإنما أتى من نفسه.

وكذلك العقليات الصريحة، إذا كانت مقدماتها وترتيبيها صحيحاً لم تكن إلا حقاً، لا تناقض شيئاً مما قاله الرسول، والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها يعرف الصانع وتوحيده، وصفاته وصدق رسله، وبها يعرف إمكان المعاد. ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس، بل عامة ما يأتي به حذائق النظر من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها، وبما هو أحسن منها، قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٣]، وقال: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ [الروم: ٥٨]، وقال: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١].

/ وأما الحجج الداحضة التي يحتج بها الملاحدة، وحجج الجهمية معطلة الصفات، وحجج الدهرية وأمثالها؛ كما يوجد مثل ذلك في كلام التأخرين الذين يصنفون في الكلام المبتدع وأقوال المتفلسفة ويدعون أنها عقليات - ففيها من الجهل والتناقض والفساد، ما لا يحصى إلا رب العباد، وقد بسط الكلام على هؤلاء في مواضع أخر.

وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين، أو قصورهم عن معرفة ما جاء به الرسول، وما كان عليه السلف، ومعرفة المعقول الصريح؛ فإن هذا هو الكتاب، وهذا هو الميزان، وقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلِعَلَّهُمْ يَنْصَرُّوهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحديد: ٢٥].

وهذه المسألة لا تحتل البسط على هذه الأمور؛ إذ كان المقصود هنا التنبيه على أن هؤلاء المتنازعين أجمعوا على أصل فاسد، ثم تفرقوا فأجمعوا على أن جعلوا عين صفة الرب الخالق هي عين صفة المخلوق، ثم قال هؤلاء: وصفة المخلوق مخلوقة، فصفة الرب

مخلوقة ، فقال هؤلاء: صفة الرب قديمة فصفة المخلوق قديمة. ثم احتاج كل منهما إلى طرد أصله، فخرجوا إلى أقوال ظاهرة الفساد؛ خرج النفاة إلى أن الله لم يتكلم بالقرآن، ولا بشيء من الكتب الإلهية، لا التوراة ولا الإنجيل ولا غيرهما، وأنه لم / يناد موسى بنفسه نداء يسمعه منه موسى، ولا تكلم بالقرآن العربي ولا التوراة العبرية، وخرج هؤلاء إلى أن ما يقوم بالعباد ويتصفون به يكون قديماً أزلياً، وأن ما يقوم بهم ويتصفون به لا يكون قائماً بهم حالاً فيهم، بل يكون ظاهراً عنهم من غير قيام بهم.

ولما تكلموا في «حروف المعجم» صاروا بين قولين: طائفة فرقّت بين المتماثلين ، فقالت: الحرف حرفان، هذا قديم وهذا مخلوق، كما قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهم، فانكر ذلك عليهم الاكثرون وقالوا: هذا مخالفة للحس والعقل ؛ فإن حقيقة هذا الحرف هي حقيقة هذا الحرف، وقالوا: الحرف حرف واحد. وصنف في ذلك القاضي يعقوب البرزنجي^(١) مصنفًا خالف به شيخه القاضي أبا يعلى مع قوله في مصنفه: وينبغي أن يعلم أن ما سطرته في هذه المسألة أن ذلك مما استفدته وتفرع عندي من شيخنا وإمامنا القاضي أبي يعلى ابن الفراء، وإن كان قد نصر خلاف ما ذكرته في هذا الباب، فهو العالم المقتدى به في علمه ودينه، فإني ما رأيت أحسن سمتاً منه، ولا أكثر اجتهاداً منه، ولا تشاغلاً بالعلم، مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع عن الناس والزهادة فيما بأيديهم، والقناعة في الدنيا باليسير، مع حسن التجمل ، وعظم حشمته عند الخاص والعام، ولم يعدل بهذه الأخلاق شيئاً من نفر من الدنيا.

/ وذكر القاضي يعقوب في مصنفه: أن ما قاله قول أبي بكر أحمد بن المسيب الطبري، وحكاه عن جماعة من أفضل أهل طبرستان، وأنه سمع الفقيه عبد الوهاب بن حلبه قاضي حرّان يقول: هو مذهب العلوي الحراني ، وجماعة من أهل حران . وذكره أبو عبد الله ابن حامد عن جماعة من أهل طبرستان ممن ينتمي إلى مذهبنا ؛ كأبي محمد الكشغل وإسماعيل الكلؤاذاني في خلق من أتباعهم يقولون: إنها قديمة، قال القاضي أبو يعلى: وكذلك حكى لي عن طائفة بالشام أنها تذهب إلى ذلك منهم النابلسي وغيره، وذكر القاضي حسين أن أباه رجع في آخر عمره إلى هذا. وذكره عن الشريف أبي علي ابن أبي موسى، وتبعهم في ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي وابنه عبد الوهاب وسائر أتباعه، وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله. وذكر القاضي يعقوب أن كلام أحمد يحتمل القولين.

(١) في المطبوعة: «البرزنجي» وهو خطأ . انظر: الباب في تهذيب الأنساب ١/١٣٧. وهو يعقوب بن إبراهيم البرزنجي ، من فقهاء الخنابلة ، من أهل «برزنج» من قرى بغداد ، تفقه ببغداد ، وولى بها قضاء باب الأراج ، له كتب في الأصول والفروع منها «التعليقة» في الفقه والخلاف ، ولد سنة ٤٠٩هـ ، وتوفي سنة ٤٨٦هـ. [اللباب ١/١٣٧، والأعلام ٨/١٩٤].

وهؤلاء تعلقوا بقول أحمد لما قيل له: إن سريا السقطي قال: لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف فقالت: لا أسجد حتى أومر. فقال أحمد: هذا كفر. وهؤلاء تعلقوا من قول أحمد بقوله: كل شيء من المخلوقين على لسان المخلوقين فهو مخلوق، وبقوله: لو كان كذلك لما تمت صلاته بالقرآن، كما لا تتم بغيره من كلام الناس. ويقول أحمد / لأحمد بن الحسن الترمذي: أأست مخلوقاً؟ قال: بلى، قال: أليس كل شيء منك مخلوقاً؟ قال: بلى، قال: فكلامك منك وهو مخلوق.

١٢/٨٥

قلت: الذي قاله أحمد في هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضاً، وليس في كلامه تناقض، وهو أنكره على من قال: إن الله خلق الحروف؛ فإن من قال: إن الحروف مخلوقة كان مضمون قوله: إن الله لم يتكلم بقرآن عربي، وأن القرآن العربي مخلوق. ونص أحمد - أيضاً - على أن كلام الآدميين مخلوق، ولم يجعل شيئاً منه غير مخلوق، وكل هذا صحيح، والسري - رحمه الله - إنما ذكر ذلك عن بكر بن خنيس العابد، فكان مقصودهما بذلك أن الذي لا يعبد الله إلا بأمره، هو أكمل ممن يعبد برأيه من غير أمر من الله، واستشهدا على ذلك بما بلغهما: «أنه لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف. فقالت: لا أسجد حتى أومر»، وهذا الأثر لا يقوم بمثله حجة في شيء، ولكن مقصودهم ضرب المثل أن الألف منتصبة في الخط، ليست هي مضطجعة كالباء والتاء، فمن لم يفعل حتى يؤمر أكمل ممن فعل بغير أمر.

وأحمد أنكر قول القائل: «إن الله لما خلق الحروف»، وروي عنه أنه قال: من قال: إن حرفاً من حروف المعجم مخلوق فهو جهمي؛ لأنه سلك طريقاً إلى البدعة، ومن قال: إن ذلك مخلوق فقد قال: إن القرآن مخلوق. وأحمد قد صرح هو وغيره من الأئمة أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء، وصرح أن الله يتكلم بمشيئته، ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضي وغيره تناولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الإسماع؛ لأنه عندهم لم يتكلم بمشيئته وقدرته.

١٢/٨٦

وصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يقل أحد من السلف: إن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته، ولا قال أحد منهم: إن نفس الكلام المعين كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك - من كلامه المعين - أنه قديم أزلي لم يزل ولا يزال، وأن الله قامت به حروف معينة أو حروف وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولا تزال، فإن هذا لم يقله ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة المسلمين، بل كلام أحمد وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذا، وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء، مع قولهم: إن كلام الله غير مخلوق، وأنه منه بدأ، ليس بمخلوق ابتداءً.

من غيره، ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في الكتب الثابتة عنهم، مثل ما صنف أبو بكر خلال في «كتاب السنة» وغيره، وما صنفه عبد الرحمن بن أبي حاتم من كلام أحمد وغيره، وما صنفه أصحابه وأصحاب أصحابه؛ كابنه صالح وعبد الله، وحنبلي، وأبي داود السجستاني صاحب «السنن» والأثرم، والمروزي، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والبخاري صاحب الصحيح، وعثمان بن سعيد الدارمي، وإبراهيم الحربي، وعبد الوهاب الوراق، وعباس بن عبد العظيم العنبري، وحرب بن إسماعيل الكرمانلي، ومن لا يحصى عدده من أكابر أهل العلم والدين، وأصحاب أصحابه ممن جمع كلامه وأخباره؛ كعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبي بكر الخلال، وأبي الحسن البناي الأصبهاني، وأمثال هؤلاء، ومن كان أيضاً - يأتهم به وبأمثاله من الأئمة في الأصول والفروع، كأبي عيسى الترمذي - صاحب الجامع - وأبي عبد الرحمن النسائي وأمثالهما، ومثل أبي محمد بن قتيبة وأمثاله، وسط هذا له موضع آخر.

١٢/٨٧

وقد ذكرنا في «المسائل الطبرستانية» و«الكيلانية» بسط مذاهب الناس، وكيف تشعبت وتفرعت في هذا الأصل.

والمقصود هنا أن كثيراً من الناس المتأخرين لم يعرفوا حقيقة كلام السلف والأئمة، فمنهم من يعظمهم ويقول: إنه متبع لهم، مع أنه مخالف لهم من حيث لا يشعر، ومنهم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية، وذلك لجهله بعلمهم، بل لجهله بما جاء به الرسول من الحق الذي تدل عليه الدلائل العقلية مع السمعية، فلهذا يوجد كثير من المتأخرين يشتركون في أصل فاسد، ثم يفرع كل قوم عليه فروعا فاسدة يلتزمون بها، كما صرحوا في تكلم الله - تعالى - بالقرآن العربي، وبالتوراة العبرية، وما فيهما من حروف الهجاء مؤلفاً أو مفرداً، لما رأوا أن ذلك بلغ بصفات المخلوقين اشتبه بصفات المخلوقين، فلم يهتدوا لموضع / الجمع والفرق، فقال هؤلاء : هذا الذي يقرأ ويسمع مثل كلام المخلوقين فهو مخلوق.

١٢/٨٨

وقال هؤلاء: هذا الذي من كلام الأدميين هو مثل كلام الله فيكون غير مخلوق. كما ذكر ابن عقيل في «كتاب الإرشاد» عن بعض القائلين بأن القرآن مخلوق، فقال: شبهة اعترض بها على بعض أئمتهم. فقال: أقل ما في القرآن من أمارات الحدث كونه مشبهاً لكلامنا، والقديم لا يشبه المحدث، ومعلوم أنه لا يمكن دفع ذلك؛ لأن قول القائل لغلامه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يضاهي قوله سبحانه، حتى لا يميز السامع بينهما من حيث حسه، إلا أن يخبره أحدهما بقصده والآخر بقصده، فيميز بينهما بخبر القائل لا بحسه، وإذا اشتبه إلى هذا الحد فكيف يجوز دعوى قدم ما يشابه المحدث ويسد مسده،

مع أنه إن جاز دعوى قدم الكلام مع كونه مشاهداً للمحدث جاز دعوى التشبيه بظواهر الآي والأخبار، ولا مانع من ذلك، فلما فزعنا نحن وأنتم إلى نفي التشبيه خوفاً من جواب دخول القرآن بالحدث علينا، كذلك يجب أن تفزعوا من القول بالقدم مع وجود الشبه، حتى إن بعض أصحابكم يقول لقوة ما رأى من الشبه بينهما: إن الكلام واحد والحروف غير مخلوقة، فكيف يجوز أن يقال في الشيء الواحد: إنه قديم محدث.

١٢/٨٩

/ قلت: وهذا الذي حكى عنه ابن عقيل من بعض الأصحاب المذكورين منهم القاضي يعقوب البرزبيني^(١) ذكره في مصنفه فقال: (دليل عاشر) وهو أن هذه الحروف بعينها وصفتها ومعناها وفائدتها هي التي في كتاب الله - تعالى - وفي أسمائه وصفاته والكتاب بحروفه قديم؛ وكذلك هاهنا. قال: فإن قيل: لا نسلم أن تلك لها حرمة وهذه لا حرمة لها، قيل: لا نسلم، بل لها حرمة.

فإن قيل: لو كان لها حرمة لوجب أن تمتنع الحائض والنفساء من مسها وقراءتها، قيل: قد لا تمتنع من قراءتها ومسها ويكون لها حرمة كبعض آية لا تمتنع من قراءتها ولها حرمة وهي قديمة، وإنما لم تمتنع من قراءتها ومسها للحاجة إلى تعليمها، كما يقال في الصبي: يجوز له مس المصحف على غير طهارة للحاجة إلى تعليمه.

فإن قيل: فيجب إذا حلف بها حالف أن تعتقد يمينه وإذا خالف يمينه أن يحنث، قيل له: كما في حروف القرآن مثله نقول هنا.

فإن قيل: أليس إذا وافقها في هذه المعاني دل على أنها هي، ألا ترى أنه إذا تكلم متكلم بكلمة يقصد بها خطاب آدمي فوافق صفتها صفة ما في كتاب الله - تعالى - مثل قوله: يا داود، يا نوح، يا يحيى، وغير ذلك؛ فإنه موافق لهذه الأسماء التي في كتاب الله، وإن / كانت في كتاب الله قديمة وفي خطاب آدمي محدثة؟

١٢/٩٠

قيل: كل ما كان موافقاً لكتاب الله من الكلام في لفظه ونظمه وحروفه فهو من كتاب الله، وإن قصد به خطاب آدمي.

فإن قيل: فيجب إذا أراد بهذه الأسماء آدمياً وهو في الصلاة ألا تبطل صلاته.

قيل له: كذلك نقول، وقد ورد مثل ذلك عن علي وغيره، إذ ناداه رجل من الخوارج: ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتْ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥] قال: فأجابه على وهو في الصلاة: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

(١) في المطبوعة: «البرزني» وهو خطأ.

نُزُوم: ٦٠] . وعن ابن مسعود أنه استأذن عليه بعض أصحابه فقال: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ﴾ [يوسف: ٩٩].

قال: فإن قيل: أليس إذا قال: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: ١٢] ونوى به خطاب غلام اسمه يحيى يكون الخطاب مخلوقاً؟ وإن نوى به القرآن يكون قديماً، قيل له: في كلا الحالين يكون قديماً؛ لأن القديم عبارة عما كان موجوداً فيما لم يزل، والمحدث عبارة عما حدث بعد أن لم يكن، والنية لا تجعل المحدث قديماً ولا القديم محدثاً، قال: ومن قال هذا فقد بالغ في الجهل والخطأ.

١٢/٩١ / وقال - أيضاً - : كل شيء يشبه بشيء ما فإنما يشبهه في بعض الأشياء دون بعض، ولا يشبهه من جميع أحواله؛ لأنه إذا كان مثله في جميع أحواله كان هو لا غيره، وقد بينا أن هذه الحروف تشبه حروف القرآن فهي غيرها. اهـ.

قلت: هذا كلام القاضي يعقوب وأمثاله، مع أنه أجّل من تكلم في هذه المسألة، ولما كان جوابه مشتملاً على ما يخالف النص والإجماع والعقل خالفه ابن عقيل وغيره من ثمة المذهب الذين هم أعلم به.

وأجاب ابن عقيل عن سؤال الذين قالوا: هذا مثل هذا، بأن قال: الاشتراك في الحقيقة لا يدل على الاشتراك في الحدوث، كما أن كونه عالماً هو تبيينه للشيء على أصلكم، ومعرفته به على قولنا على الوجه الذي يتيحه الواحد منا، وليس ماثلاً لنا في كوننا عالمين. وكذلك كونه قادراً هو صحة الفعل منه - سبحانه وتعالى - وليست قدرته على الوجه الذي قدرنا عليها، فليس الاشتراك في الحقيقة حاصلًا، والافتراق في القدم والحدوث حاصل.

١٢/٩٢ قال: وجواب آخر: لا نقول: إن الله يتكلم بكلامه على / الوجه الذي يتكلم به زيد، بمعنى: أنه يقول: يا يحيى، فإذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله: خذ الكتاب بقوة، وترتب في الوجود كذلك، بل هو - سبحانه وتعالى - يتكلم به على وجه تعجز عن مثله أدواتنا، فما ذكرته من الاشتباه من قول القائل: يا يحيى خذ الكتاب، يعود إلى اشتباه التلاوة بالكلام المحدث، فأما أنه يشابه الكلام القائم بذاته فلا.

قال ابن عقيل: قالوا: فهذا لا يجيء على مذهبكم؛ فإن عندكم التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. قيل: ليس معنى قولنا: هي المتلو، أنها هذه الأصوات المقطعة، وإنما نريد به ما يظهر من الحروف القديمة في الأصوات المحدثه، وظهورها في المحدث لا بد أن يكسبها صفة التقطيع لاختلاف الأنفاس، وإدارة اللهوات؛ لأن الآلة التي تظهر عليها لا تحمل الكلام إلا على وجه التقطيع، وكلام الباري قائم بذاته على خلاف هذا التقطيع، والابتداء، والانتها، والتكرار، والبعدية، والقبلية.

ومن قال ذلك لم يعرف حد القديم، وادعى قدم الأعراض وتقطع القديم ، وتقطع القديم عرض لا يقوم بقديم ، ومن اعتقد أن كلام الله القائم بذاته على أحد تلاوة التالي من القطع والوصل ، والتقريب والتباعد والبعدية والقبلية فقد شبه الله بخلقه ؛ ولهذا روى في الخبر أن موسى سأل بنو إسرائيل: كيف سمعت كلام ربك ؟ قال : كالرعد الذي لا يترجع^(١) يعني : ينقطع ، لعدم قطع الأنفاس وعدم الأنفاس ، والآلات والشفء / واللهوات ، ومن قال غير ذلك وتوهم أن الله تكلم على لسان التالي ، أو الكلام الذي قام بذاته على هذه الصفة من التقطيع والوصل ، والتقريب والتباعد - فقد حكم به محدثاً ؛ لأن الدلالة على حدوث العالم هو الاجتماع والافتراق ؛ ولأن هذه من صفات الأدوات .

١٢/٩٣

ا هـ .

قلت : فهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطأ مما قاله البرزبيني^(٢) ، فإن ذلك مخالف للنص والإجماع والعقل مخالفة ظاهرة ؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أن من تكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامداً لغير مصلحتها عالماً بالتحريم بطلت صلاته بالإجماع ، خلاف ما ذكره القاضي يعقوب ، ومتى قصد به التلاوة لم تبطل بالإجماع ، وإن قصد به التلاوة والخطاب ففيه نزاع ، وظاهر مذهب أحمد : لا تبطل ، كمذهب الشافعي وغيره . وقيل : تبطل ، كقول أبي حنيفة وغيره .

وما ذكروه عن الصحابة حجة عليهم ، فإن قول علي بن أبي طالب : ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم : ٦٠] هو كلام الله ، ولم يقصد علي أن يقول للخارجي : ولا يستخفك الخوارج ؛ وإنما قصد أن يسمعه الآية ، وأنه عامل به صابر ، لا يستخفه الذين لا يوقنون ، وابن مسعود قال لهم وهو بالكوفة : ﴿ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ ﴾ [يوسف : ٩٩] ، ومعلوم أن مصر - بلا تنوين - هي مصر المدينة ، وهذه لم تكن بالكوفة . وابن مسعود إنما كان بالكوفة ؛ فعلم أنه قصد تلاوة الآية ، وقصد مع / ذلك تنبيه الحاضرين على الدخول : فإنهم سمعوا قوله : ﴿ ادْخُلُوا ﴾ . فعلموا أنه أذن لهم في الدخول ، وإن كان هو تلا الآية فهذا هذا .

١٢/٩٤

وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلاب الذي يعتقده هو وشيخه وغيرهما ، وهو الأصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيره ، وهو أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته ، وأنه ليس فيما يقوم به شيء يكون بمشيئته وقدرته ؛ لامتناع قيام

(١) ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ١١٢ ، ١١٣ .

(٢) في المطبوعة : « البرزني » والصواب ما أثبتناه .

لأُمُور الاختيارية به عندهم؛ لأنها حادثة، والله لا يقوم به حادث عندهم؛ ولهذا تأولوا نصوص المناقضة لهذا الأصل، كقوله تعالى: ﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسِرِّيَ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥]، فإن هذا يقتضي أنه سيري الأعمال في المستقبل، وكذلك قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١٤]، وقوله: ﴿اعْمَلُوا فَسِرِّيَ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾، وكذلك قوله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، فإن هذا يقتضي أنه يحبهم بعد اتباع الرسول، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الأعراف: ١١]، فإن هذا يقتضي أنه قال لهم بعد خلق آدم، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ﴾ [طه: ١١] يقتضي أنه نودي لما أتاه، لم يناد قبل ذلك، وكذلك قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] ومثل هذا في القرآن كثير.

١٢/٩٥ / وهذا الأصل هو بما أنكره الإمام أحمد على ابن كلاب وأصحابه، حتى على الحارث المحاسبي مع جلالة قدر الحارث، وأمر أحمد بهجره وهجر الكلاية، وقال: احذروا من حارث، الآفة كلها من حارث، فمات الحارث وما صلى عليه إلا نفر قليل بسبب تحذير الإمام أحمد عنه، ومع أن فيه من العلم والدين ما هو أفضل من عامة من وافق ابن كلاب على هذا الأصل، وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك وأقر بأن الله يتكلم بصوت، كما حكى عنه ذلك صاحب «التعرف لمذهب التصوف» أبو بكر محمد ابن إسحاق الكلاباذي.

وكثير من المتأخرين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وافقوا ابن كلاب على هذا الأصل، كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع آخر.

واختلف كلام ابن عقيل في هذا الأصل، فتارة يقول بقول ابن كلاب، وتارة يقول بمذهب السلف وأهل الحديث: أن الله تقوم به الأمور الاختيارية، ويقول: إنه قام به أبصار متجددة حين تجدد المراتب لم تكن قبل ذلك، وقام به علم بأن كل شيء وجد غير العلم الذي كان أولاً أنه سيوجد، كما دل على ذلك عدة آيات في القرآن، كقوله تعالى: ﴿لَنَعْلَمَنَّ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ﴾ [البقرة: ١٤٣] وغير ذلك، وكلامه في هذا الأصل وغيره

١٢/٩٦ يختلف، تارة يقول بهذا، وتارة يقول بهذا؛ فإن هذه المواضع مواضع / مشكلة كثر فيها غلط الناس؛ لما فيها من الاشتباه والالتباس.

والجواب الحق: أن كلام الله لا يماثل كلام المخلوقين، كما لا يماثل في شيء من صفاته صفات المخلوقين، وقول القائل: إن الاشتراك في الحقيقة لا يدل على الاشتراك

في الحدث لفظ مجمل، فإننا إذا قلنا: لله علم ولنا علم، أو له قدرة ولنا قدرة، أو له كلام ولنا كلام، أو تكلم بصوت ونحن نتكلم بصوت، وقلنا: صفة الخالق وصفة المخلوق اشتركتا في الحقيقة - فإن أريد بذلك أن حقيقتيهما واحدة بالعين فهذا مخالف للحس والعقل والشرع، وإن أريد بذلك أن هذه مماثلة لهذه في الحقيقة، وإنما اختلفتا في الصفات العرضية، كما قال ذلك طائفة من أهل الكلام - وقد بين فساد ذلك في الكلام على «الأربعين» للرازي وغير ذلك فهذا أيضاً من أبطل الباطل، وذلك يستلزم أن تكون حقيقة ذات الباري - عز وجل - مماثلة لحقيقة ذات المخلوقين.

وإن أريد بذلك أنهما اشتركا في مسمى العلم والقدرة والكلام فهذا صحيح، كما أنه إذا قيل: إنه موجود أو أن له ذاتاً فقد اشتركا في مسمى الوجود والذات، لكن هذا المشترك أمر كلي لا يوجد كلياً إلا في الأذهان لا في الأعيان، فليس في الخارج شيء اشترك فيه مخلوقان كاشتراك الجزئيات في كلياتها بخلاف اشتراك الأجزاء في الكل، فإنه يجب الفرق بين قسمة الكلى إلى جزئياته، كقسمة الحيوان إلى / ناطق وغير ناطق. وقسمة الإنسان إلى مسلم وكافر، وقسمة الاسم إلى معرب ومبني، وقسمة الكل إلى أجزائه؛ كقسمة العقار بين الشركاء، وقسمة الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ففي الأول إنه اشتركت الأقسام في أمر كلي، فضلاً عن أن يكون الخالق والمخلوقون مشتركين في شيء موجود في الخارج، وليس في الخارج صفة لله يماثل بها صفة المخلوق، بل كل ما يوصف به الرب - تعالى - فهو مخالف بالحد والحقيقة، لما يوصف به المخلوق أعظم مما يخالف المخلوق المخلوق، وإذا كان المخلوق مخالفاً بذاته وصفاته لبعض المخلوقات في الحد والحقيقة، فمخالفة الخالق لكل مخلوق في الحقيقة أعظم من مخالفة أي مخلوق فرض لأي مخلوق فرض، ولكن علمه ثبت له حقيقة العلم، ولقدرته حقيقة القدرة، ولكلامه حقيقة الكلام، كما ثبت لذاته حقيقة الذاتية، ولوجوده حقيقة الوجود، وهو أحق بأن تثبت له صفات الكمال على الحقيقة من كل ما سواه.

١٢/٩٧

فهذا هو المراد بقولنا: علمه يشارك علم المخلوق في الحقيقة، فليس ما يسمع من العباد من أصواتهم مشابهاً ولا مماثلاً لما سمعه موسى من صوته، إلا كما يشبه ويمثل غير ذلك من صفاته لصفات المخلوقين، فهذا في نفس تكلمه - سبحانه وتعالى - بالقرآن. والقرآن عند الإمام أحمد وسائر أئمة السنة كلامه تكلم به، وتكلم بالقرآن العربي بصوت نفسه، وكلم موسى بصوت نفسه الذي لا يماثل شيئاً من أصوات العباد.

/ ثم إذا قرأنا القرآن فإنما نقرؤه بأصواتنا المخلوقة التي لا تماثل صوت الرب، فالقرآن الذي نقرؤه هو كلام الله مبلغاً عنه لا مسموعاً منه، وإنما نقرؤه بحركاتنا وأصواتنا، الكلام

١٢/٩٨

كلام الباري، والصوت صوت القارئ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦]، وقال النبي ﷺ: «زينوا القرآن بأصواتكم»^(١)، وقال الإمام أحمد في قول النبي ﷺ: «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن»^(٢) قال: يزينه ويحسنه بصوته، كما قال: «زينوا القرآن بأصواتكم».

فنص أحمد على ما جاء به الكتاب والسنة أنا نقرأ القرآن بأصواتنا، والقرآن كلام الله كله، لفظه ومعناه، سمعه جبريل من الله وبَلَّغَهُ إلى محمد ﷺ وسمعه محمد منه، وبَلَّغَهُ محمد إلى الخلق، والخلق يبلغه بعضهم إلى بعض، وسمعه بعضهم من بعض، ومعلوم أنهم إذا سمعوا كلام النبي ﷺ وغيره فبلغوه عنه، كما قال: «نَضَّرَ الله امرأ سمع منا حديثاً فبَلَّغَهُ كما سمعه»^(٣)، فهم سمعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه بالحروف التي تكلم بها وبلغوا لفظه بأصوات أنفسهم، وقد علم الفرق بين من يروي الحديث بالمعنى لا باللفظ، واللفظ المبلغ هو لفظ الرسول وهو كلام الرسول؛ فإنه كان صوت / المبلغ ليس صوت الرسول، وليس ما قام بالرسول من الصفات والأعراض فارقته وما قامت بغيره، بل ولا تقوم الصفة والعرض بغير محله، وإذا كان هذا معقولا في صفات المخلوقين فصفات الخالق أولى بكل صفة كمال، وأبعد عن كل صفة نقص، والتباين الذي بين صفة الخالق والمخلوق أعظم من التباين الذي بين صفة مخلوق ومخلوق، وامتناع الاتحاد والحلول بالذات للخالق وصفاته في المخلوق أعظم من الاتحاد والحلول بالذات للمخلوق وصفاته في المخلوق، وهذه جمل قد بسطت في مواضع آخر.

هذا مع أن احتجاج الجهمية والمعتزلة بأن كلام المخلوق بقوله: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: ١٢] مثل كلام الخالق، غلط باتفاق الناس حتى عندهم؛ فإن الذين يقولون: هو مخلوق يقولون: إنه خلقه في بعض الأجسام، إما الهواء أو غيره، كما يقولون: إنه خلق الكلام في نفس الشجرة فسمعه موسى.

ومعلوم أن تلك الحروف والأصوات التي خلقها الله ليست مماثلة لما يسمع من العبد، وتلك هي كلام الله المسموع منه عندهم، كما أن أهل السنة يقولون: الذي تكلم هو الله بمشيئته، وليس ذلك مماثلا لصوت العبد.

(١)، (٢) سبق تخريجهما ص ٣٣.

(٣) أبو داود في العلم (٣٦٦٠) عن زيد بن ثابت، والترمذي في العلم (٢٦٥٧) وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه في المقدمة (٢٣٠) وأحمد ١/ ٣٢٧، كلهم عن عبد الله بن مسعود. وقوله: «نَضَّرَ» من النضارة، وهي حسن الوجه والبريق وإنما أراد: حسن الله خَلْقَهُ وقدره. انظر: النهاية ٧١/٥.

/ وأما القائلون بقدّم الكلام المعين، سواء كان معنى أو حرفاً أو أصواتاً، فيقولون: خلق لموسى إدراكاً أدرك به ذلك القديم، وبكل حال فكلام المتكلم إذا سمع من المبلغ عنه غير ما قام بنفس المتكلم المنشئ فكيف [لا] يكون ذلك في كلام الله تعالى؟.

فيجب على الإنسان في «مسألة الكلام» أن يتحرى أصليين:

أحدهما: تكلم الله بالقرآن وغيره ، هل تكلم به بمشيئته وقدرته أم لا ؟ وهل تكلمه بكلام قائم بذاته أم خلقه في غيره؟

والثاني: تبليغ ذلك الكلام عن الله، وأنه ليس مما يتصف به الثاني، وإن كان المقصود بالتبليغ الكلام المبلغ، وبسط هذا له موضع آخر.

وأيضاً، فهذان المتنازعان إذا قال أحدهما: إنها قديمة ، وليس لها مبتدأ، وشكلها ونقطها محدث، وقال الآخر: إنها ليست بكلام الله وأنها مخلوقة بشكلها ونقطها، قد يفهم من هذا أنهما أرادا بالحروف المكتوبة دون المنطوقة، والحروف المكتوبة قد تنازع الناس في شكلها ونقطها؛ فإن الصحابة لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة ؛ لأنهم إنما كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في صدورهم لا على المصاحف، وهو منقول بالتواتر محفوظ في الصدور، ولو عدت المصاحف لم يكن للمسلمين بها حاجة ؛ فإن المسلمين ليسوا كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التي تقبل التغير، والله أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقياً وحفظه في قلبه، لم ينزله مكتوباً كالنوراة ، / وأنزله منجماً مفرقاً ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب ، كما قال تعالى: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ الآية [الفرقان: ٣٢] ، وقال تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ﴾ الآية [الإسراء: ١٠٦] ، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ﴾ الآية [طه: ١١٤] ، وقال تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُهُ وَقُرْآنُهُ﴾ الآية [القيامة: ١٧].

وفي الصحيح عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفّته ، فقال ابن عباس: أنا أحركهما لك كما كان النبي ﷺ يحركهما، فحرك شفّته. فأنزل الله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ . إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُهُ وَقُرْآنُهُ﴾ قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ قال: فاستمع له وانصت ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٦- ١٩] أي : نبيته بلسانك، فكان النبي ﷺ إذا أتاه جبريل استمع ، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي ﷺ كما أقرأه؛ فلهذا لم تكن الصحابة ينقطون المصاحف ويشكلونها، وأيضاً كانوا عرباً لا يلحنون؛ فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط، وكان في اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء مثل: يعملون وتعملون. فلم يقيدوه بأحدهم ليمنعوه من الأخرى.

ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل المصاحف وينقطها، وكانوا يعملون ذلك بالحمرة، ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف، والكسرة بنقطة حمراء تحته، والضمة بنقطة حمراء / أمامه ، ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك: « شد » ، ويعملون المدة بقولك: « مد » ، وجعلوا علامة الهمزة تشبه العين، لأن الهمزة أخت العين ، ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس السين، وعلامة المدة مختصرة كما يختصر أهل الديوان ألفاظ العدد وغير ذلك ، وكما يختصر المحدثون « أخبرنا وحدثنا » ، فيكتبون أول اللفظ وآخره على شكل « أنا » وعلى شكل « ثنا » .

وتنازع العلماء، هل يكره تشكيل المصاحف وتنقيطها؟ على قولين معروفين، وهما روايتان عن الإمام أحمد، لكن لا نزاع بينهم أن المصحف إذا شكل ونقط وجب احترام الشكل والنقط، كما يجب احترام الحرف، ولا تنازع بينهم أن مداد النقطة والشكل مخلوق، كما أن مداد الحرف مخلوق، ولا نزاع بينهم أن الشكل يدل على الإعراب ، والنقط يدل على الحروف، وأن الإعراب من تمام الكلام العربي .

ويروى عن أبي بكر وعمر أنهما قالاً: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، ولا ريب أن النقطة والشكله بمجردهما لا حكم لهما ولا حرمة ولا ينبغي أن يجرد الكلام فيهما، ولا ريب أن إعراب القرآن العربي من تمامه، ويجب الاعتناء بإعرابه، والشكل يبين إعرابه كما تبين الحروف المكتوبة للحرف المنطوق، كذلك يبين الشكل المكتوب للإعراب المنطوق .

/ فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصوراً تاماً ظهر لهم الصواب، وقُلْتُ ١٢/١٠٣ الأهواء والعصبيات ، وعرفوا موارد النزاع ، فمن تبين له الحق في شيء من ذلك اتبعه، ومن خفي عليه توقف حتى يبينه الله له، وينبغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله، ومن أحسن ذلك ما رواه مسلم - في صحيحه - عن عائشة: أن النبي ﷺ كان إذا قام من الليل يصلي يقول: « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » (١) .

وقول القائل الآخر: « كلامه كتب بها » : يقتضي أنه أراد بالحروف ما يتناول المنطوق والمكتوب ، كما قال النبي ﷺ: « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، أما إنني لا أقول: ألم حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف »، قال الترمذي : حديث

(١) مسلم في صلاة المسافرين (٧٧٠ / ٢٠٠) والترمذي في الدعوات (٣٤٢٠) .

صحيح^(١) . فهنا لم يرد النبي ﷺ بالحرف نفس المداد وشكل المداد، وإنما أراد الحرف المنطوق، وفي مراده بالحرف قولان: قيل: هذا اللفظ المفرد. وقيل: أراد ﷺ بالحرف الاسم، كما قال: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.

ولفظ «الحرف» و «الكلمة» له في لغة العرب التي كان النبي ﷺ يتكلم بها معنى، وله في اصطلاح النحاة معنى. فالكلمة في لغتهم هي الجملة التامة، الجملة الاسمية أو الفعلية، كما قال النبي ﷺ - في الحديث المتفق على صحته -: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم»^(٢)، وقال ﷺ: «إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»^(٣)، وقال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة»^(٤)، وقال لآء المؤمنين: «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته»^(٥)، ومنه قوله تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: ٥]، وقوله: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [الفتح: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [آل عمران: ٦٤]، وقوله: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف: ٢٨]، وقوله: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ [التوبة: ٤٠]، وقول النبي ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(٦) ونظائره كثيرة .

ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ «الكلمة» إلا / والمراد به الجملة التامة. فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هو لغة العرب، والفاضل منهم يقول:

وكلمة بها كلام قد يؤم

ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة في الجملة التامة وتستعملها في المفرد، وهذا

- (١) الترمذي في فضائل القرآن (٢٩١٠) عن ابن مسعود، وقال: «حسن صحيح غريب».
- (٢) البخاري في التوحيد (٧٥٦٣) ومسلم في الذكر والدعاء (٣١/٢٦٩٤).
- (٣) البخاري في الأدب (٦١٤٧) ومسلم في الشعر (٣/٢٢٥٦).
- (٤) البخاري في الرقاق (٦٤٧٨) والترمذي في الزهد (٢٣١٩).
- (٥) مسلم في الذكر والدعاء (٧٩/٢٧٢٦) والترمذي في الدعوات (٣٥٥٥).
- (٦) البخاري في العلم (١٢٣) ومسلم في الإمارة (١٤٩/١٩٠٤) وأبو داود في الجهاد (٢٥١٧).

غلط لا يوجد قط في كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجمله التامة.

ومثل هذا اصطلاح المتكلمين على أن القديم هو ما لا أول لوجوده أو ما لم يسبقه عدم ، ثم يقول بعضهم : وقد يستعمل القديم في المتقدم على غيره ، سواء كان أزلياً أو لم يكن ، كما قال تعالى : ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩] ، وقال : ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسْكُونُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ [الأحقاف: ١١] ، وقوله تعالى : ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ [يوسف: ٩٥] ، وقال : ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ . أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ﴾ [الشعراء: ٧٥ ، ٧٦] ، وتخصيص القديم بالأول عرف اصطلاحى ، ولا ريب أنه أولى بالقدم في لغة العرب ؛ ولهذا كان لفظ المحدث في لغة العرب بإزاء القديم ، قال تعالى : ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ﴾ [الأنبياء: ٢] ، وهذا يقتضى أن الذي نزل قبله ليس بمحدث بل متقدم . وهذا موافق للغة العرب التي نزل بها القرآن ، / ونظير هذا لفظ «القضاء» ، فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العباداة ، وإن كان ذلك في وقتها ، كما قال تعالى : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] ، وقوله : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ مَنَاسِكُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠] ، ثم اصطلاح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ «القضاء» مختصاً بفعلها في غير وقتها ، ولفظ «الاداء» مختصاً بما يفعل في الوقت ، وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول ، ثم يقولون : قد يستعمل لفظ القضاء في الاداء ، فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر .

ولهذا يتنازعون في مراد النبي ﷺ : «فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا»^(١) وفي لفظ : «فأتموا» فيظنون أن بين اللفظين خلافاً وليس الامر كذلك ، بل قوله : «فاقضوا» كقوله : «فأتموا» لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت ، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها ، لكن الوقت وقتان : وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار ؛ كالنائم والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر ، فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله به ؛ فإن هذا ليس وقتاً في حق غيرهما .

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله ، أن ينشأ الرجل / على اصطلاح حادث ، فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحملة على تلك اللغة التي اعتادها .

وما ذكر في مسمى «الكلام» ما ذكره سيبويه في كتابه عن العرب ، فقال : واعلم «أن» في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى وإنما يحكى بعد القول ما كان كلاماً قولاً ؛ وإلا

(١) البخاري في الأذان (٦٣٦) والترمذي في الصلاة (٣٢٧) وابن ماجه في المساجد والجماعات (٧٧٥) كلهم عن أبي هريرة .

فلا يوجد قط لفظ الكلام والكلمة إلا للجملة التامة في كلام العرب، ولفظ الحرف يراد به الاسم والفعل وحروف المعاني واسم حروف الهجاء؛ ولهذا سأل الخليل أصحابه: كيف تنطقون بالزاي من زيد؟ فقالوا: زاي، فقال نطقتم بالاسم، وإنما الحرف زه؛ فبين الخليل أن هذه التي تسمى حروف الهجاء هي أسماء.

وكثيراً ما يوجد في كلام المتقدمين هذا «حرف من الغريب» يعبرون بذلك عن الاسم التام، فقولهم **كَلَّمَ**: «فله بكل حرف» مثله بقوله: «ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف»^(١). وعلى نهج ذلك؛ وذلك حرف، والكتاب حرف، ونحو ذلك. وقد قيل: إن ذلك أحرف والكتاب أحرف، وروى ذلك مفسراً في بعض الطرق.

والنحاة اصطلاحوا اصطلاحاً خاصاً، فجعلوا لفظ «الكلمة» يراد / به الاسم أو الفعل أو الحرف الذي هو من حروف المعاني؛ لأن سيبويه قال في أول كتابه: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. فجعل هذا حرفاً خاصاً، وهو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل؛ لأن سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب، وقد عرف أنهم يسمون الاسم أو الفعل حرفاً، فقيّد كلامه بأن قال: وقسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وأراد سيبويه أن الكلام ينقسم إلى ذلك قسمة الكل إلى أجزائه لا قسمة الكلى إلى جزئياته كما يقول الفقهاء بأن القسمة كما يقسم العقار والمنقول بين الورثة، فيعطى هؤلاء قسم غير قسم هؤلاء، كذلك الكلام هو مؤلف من الأسماء والأفعال وحروف المعاني فهو مقسوم إليها وهذا التقسيم غير تقسيم الجنس إلى أنواعه، كما يقال: الاسم ينقسم إلى معرب ومبني.

وجاء الجزولي^(٢) وغيره، فاعترضوا على النحاة في هذا ولم يفهموا كلامهم. فقالوا: كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه، فاسم المقسوم صادق على الأنواع والأشخاص وإلا فليست أقساماً له، وأرادوا بذلك الاعتراض على قول الزجاج: الكلام اسم وفعل وحرف. والذي ذكره الزجاج هو الذي ذكره سيبويه وسائر أئمة النحاة، وأرادوا بذلك القسمة الأولى المعروفة، وهي قسمة الأمور الموجودة إلى أجزائها كما يقسم العقار والمال، ولم يريدوا بذلك قسمة الكليات - التي لا توجد كليات / إلا في الذهن - كقسمة الحيوان إلى ناطق وبهيم، وقسمة الاسم إلى المعرب والمبني؛ فإن المقسم هنا هو معنى عقلى

(١) سبق تخريجه ص ٦٠.

(٢) هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يلبخت الجزولي المراكشي، من علماء العربية، ولى خطابة مراكش. من كتبه: «الجزولية» رسالة في النحو، و«شرح قصيدة: بانت سعاد»، ولد سنة ٥٤٠هـ، وتوفى بمراكش سنة ٦٠٧. [الإعلام ١٠٤/٥].

كلي لا يكون كلياً إلا في الذهن .

فصل

ولفظ « الحرف » يراد به حروف المعاني التي هي قسيمة الأسماء والأفعال، مثل حروف الجر والجزم، وحرفي التنفيس، والحروف المشبهة للأفعال مثل: «إنَّ وأخواتها»، وهذه الحروف لها أقسام معروفة في كتب العربية، كما يقسمونها بحسب الإعراب إلى ما يختص بالأسماء وإلى ما يختص بالأفعال، ويقولون: ما اختص بأحد النوعين ولم يكن كالجزء منه كان عاملاً كما تعمل حروف الجر، وإنَّ وأخواتها في الأسماء، وكما تعمل النواصب والجوازم في الأفعال، بخلاف حرف التعريف وحرفي التنفيس؛ كالسين وسوف فإنهما لا يعملان لأنهما كالجزء من الكلمة، ويقولون: كان القياس في «ما» أنها لا تعمل؛ لأنها تدخل على الجمل الاسمية والفعلية، ولكن أهل الحجاز أعملوها لمشابقتها لـ «ليس»، وبلغتهم جاء القرآن في قوله: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٣١] ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢].

١٢/١١٠ /ويقسمون الحروف باعتبار معانيها إلى حروف استفهام، وحروف نفي، وحروف تحضيض وغير ذلك، ويقسمونها باعتبار بنيتها كما تقسم الأفعال والأسماء إلى مفرد وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي. فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة بالتخصيص، وإلا فللفظ الحرف في اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال، وحروف الهجاء تسمى حروفاً وهي أسماء كالحروف المذكورة في أوائل السور؛ لأن مسماها هو الحرف الذي هو حرف الكلمة.

وتقسم تقسيماً آخر إلى حروف حَلَقِيَّةٍ وَشَفَهِيَّةٍ، والمذكورة في أوائل السور في القرآن هي نصف الحروف، واشتملت من كل صنف على أشرف نصفيه: على نصف الحلقية، والشفهية، والمطبقة، والمصمتة، وغير ذلك من أجناس الحروف.

فإن لفظ «الحرف» أصله في اللغة هو: الحد والطرف، كما يقال: حروف الرغبة وحرف الجبل. قال الجوهري: حرف كل شيء طرفه وشفيره وحده، ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ [الحج: ١١]، فإن طرف الشيء إذا كان الإنسان عليه لم يكن مستقراً؛ فلهذا كان من عِبَدَ اللَّهَ عَلَى السَّرَّاءِ دون الضراء عابداً له على حرف؛ تارة بظهره وتارة يتقلب على وجهه، كالواقف على حرف الجبل، فسميت حروف الكلام حروفاً لأنها طرف الكلام / وحده ومنتهاه؛ إذ كان مبدأ الكلام من نفس التكلم، ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتيه

١٢/١١١

ولسانه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ [البعد: ٨، ٩] فلفظ الحرف يراد به هذا وهذا وهذا.

ثم إذا كتب الكلام في المصحف سَمَّوا ذلك حروفاً، فيراد بالحرف الشكل المخصوص، ولكل أمة شكل مخصص هي خطوطهم التي يكتبون بها كلامهم، ويراد به المادة، ويراد به مجموعهما، وهذه الحروف المكتوبة تطابق الحروف المنطوقة وتبينها وتدل عليها فسميت بأسمائها؛ إذ كان الإنسان يكتب اللفظ بقلمه؛ ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ إلى قوله: ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ١-٥]، فين - سبحانه - في أول ما أنزله أنه - سبحانه - هو الخالق الهادي الذي خلق فسوًى، والذي قَدَّرَ فهدي، كما قال موسى: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠]، فالخلق يتناول كل ما سواه من المخلوقات ثم خص الإنسان فقال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾، ثم ذكر أنه علم؛ فإن الهدى والتعليم هو كمال المخلوقات.

والعلم له ثلاث مراتب: علم بالجنان، وعبرة باللسان، وخط / بالبنان؛ ولهذا قيل: إن لكل شيء أربع وجودات: وجود عيني، وعلمي، ولفظي، ورسمي. وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، واللسان، والبنان، لكن الوجود العيني هو وجود الموجودات في أنفسها والله خالق كل شيء، وأما الذهني الجنائي فهو العلم بها الذي في القلوب، والعبرة عن ذلك هو اللساني، وكتابة ذلك هو الرسمي البنائي، وتعليم الخط يستلزم تعليم العبارة واللفظ، وذلك يستلزم تعليم العلم فقال: ﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ [العلق: ٤] لأن التعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاث، وأطلق التعليم، ثم خص، فقال: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.

١٢/١١٢

وقد تنارع الناس في وجود كل شيء، هل هو عين ماهيته أم لا؟ وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبين أن الصواب من ذلك أنه قد يراد بالوجود ما هو ثابت في الأعيان، وبالماهية ما يتصور في الأذهان، فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت في الأعيان ليس هو ماهيتها المتصورة في الأذهان، لكن الله خلق الموجود الثابت في الأعيان وعلم الماهيات المتصورة في الأذهان، كما أنزل بيان ذلك في أول سورة أنزلها من القرآن، وقد يراد بالوجود والماهية كلاهما؛ ما هو متحقق في الأعيان، وما هو متحقق في الأذهان، فإذا أريد بهذا وهذا ما هو متحقق في الأعيان أو ما هو متصور في الأذهان، فليس هما في الأعيان اثنان، بل هذا هو هذا. وكذلك الذهن إذا تصور شيئاً فتلك الصورة / هي المثال الذي تصورها، وذلك هو وجودها الذهني الذي تتصوره الأذهان، فهذا فصل الخطاب في هذا الباب.

١٢/١١٣

ومن تدبر هذه المسائل وأمثالها تبين له أن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك
لأسماء ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠] .

وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل وتفصيلاتها في مواضع أخرى؛ فإن الناس
كثر نزاعهم فيها حتى قيل: «مسألة الكلام حيرت عقول الأنام». ولكن سؤال هذين لا
يحتمل البسط الكثير؛ فإنهما سألنا بحسب ما سمعناه واعتقدها وتصورها، فإذا عرف السائل
صل مسألته ولوازمها وما فيها من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، تبين له أن من الخلق
من تكلم في مثل هذه الأسماء بالنفي والإثبات من غير تفصيل، فلا بد له أن يقابله آخر
بمثل إطلاقه.

ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة، فيجب
على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك، فيثبت ما أثبتته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله
ورسوله، فاللفظ الذي أثبتته الله، أو نفاه حق؛ فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل،
والألفاظ / الشرعية لها حرمة . ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما
ثبته وينفي ما نفاه من المعاني؛ فإنه يجب علينا أن نصدق في كل ما أخبر، ونطيعه في كل
ما أوجب وأمر، ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان . وقد قال
تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١] .

وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها،
فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها
معنى يوافق خبر الرسول أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره .

ثم التعبير عن تلك المعاني، إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين
مراده بها؛ بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي؛ فإن كثيراً من نزاع الناس سببه
ألفاظ مجملة مبتدعة، ومعانٍ مشتبهة، حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق
ألفاظ ونفيها، ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره، فضلاً عن أن يعرف
دليله، ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئاً بل يكون في قوله نوع من
الصواب، وقد يكون هذا مصيباً من وجه وهذا مصيباً من وجه، وقد يكون الصواب في
قول ثالث.

/ وكثير من الكتب المصنفة في «أصول علوم الدين» وغيرها، تجد الرجل المصنف فيها
في «المسألة العظيمة» كمسألة القرآن والرؤية، والصفات والمعاد، وحدث العالم وغير
ذلك يذكر أقوالاً متعددة، والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس في
تلك الكتب، بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به، وهذا من أسباب توكيد التفريق

والاختلاف بين الأمة، وهو عما نهيت الأمة عنه، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. يوم تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴿[آل عمران: ١٠٥، ١٠٦] قال ابن عباس: تَبْيَضُّ وجوه أهل السنة والجماعة. وتَسْوَدُّ وجوه أهل البدعة والفرقة.

وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [البقرة: ١٧٦]. وقد خرج النبي ﷺ على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيت؟» إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فافعلوه، وما نهيتهم عنه فاجتنبوه» (١). وما أمر الناس به: أن يعملوا بحكم القرآن. ويؤمنوا بمتشابهه.

١٢/١١٦ / قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد كتبت في أصول هذه المسائل قواعد متعددة وأصول كثيرة، ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز في قعدة واحدة، والله تعالى يهدينا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.

(١) الترمذي في القدر (٢١٣٣) وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري . وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها » وأبو يعلى (٦٠٤٥) ، كلاهما عن أبي هريرة ، ورواه أبو يعلى (٣١٢١) عن أنس بن مالك ، والهشبي في مجمع الزوائد ٧/ ٢٠٥ وقال: « رواه أبو يعلى وفيه يوسف ابن عطية متروك ».

فصل

في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم، ليس شيء منه كلاماً لغيره لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزَلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ [النحل: ٩٨ - ١٠٣].

فأمره أن يقول: ﴿ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ ، فإن الضمير في قوله: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ ﴾ عائد على ما في قوله: ﴿ بِمَا يُنْزَلُ ﴾ والمراد به القرآن ، كما يدل عليه سياق الكلام وقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ / بِمَا يُنْزَلُ ﴾ فيه إخبار الله بأنه أنزله ، لكن ليس في هذه اللفظة بيان أن روح القدس نزل به ، ولا أنه منزل منه.

ولفظ «الإنزال» في القرآن قد يرد مقيداً بالإنزال منه؛ كنزول القرآن، وقد يرد مقيداً بالإنزال من السماء ويراد به العلو؛ فيتناول نزول المطر من السحاب، ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك، وقد يرد مطلقاً فلا يختص بنوع من الإنزال ، بل ربما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال ، كقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ [الحديد: ٢٥]، والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك. فقولته: ﴿ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [النحل: ١٠٢]، بيان لنزول جبريل به من الله؛ فإن روح القدس هنا هو جبريل؛ بدليل قوله: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧] وهو الروح الأمين كما في قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَنَتَنَزِّلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥]، وفي قوله: ﴿الْأَمِينُ﴾ دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به، لا يزيد فيه ولا ينقص منه؛ فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة - ، كما قال في صفته في الآية الأخرى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ

ذِي الْقَرْشِ مَكِينٍ . مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ ﴿ [التكوير: ١٩- ٢١] .

وفي قوله: ﴿مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ﴾ [الأنعام: ١١٤] دلالة على أمور:

١٢/١١٩ منها: بطلان قول من يقول: إنه كلام مخلوق خلقه في جسم / من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والتجارية والضرارية وغيرهم: فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهميًّا؛ فإن جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفى الأسماء والصفات، وبالف في نفى ذلك، فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه، وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك.

فإن الجعد بن درهم أول من أحدث ذلك في الإسلام؛ فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر. وقال: يأيها الناس، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليمًا. تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوًّا كبيرًا. ثم نزل فذبحه. ولكن المعتزلة وإن وافقوا جهما في بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك؛ كمسائل القدر والإيمان. وبعض مسائل الصفات أيضًا، ولا يزالون في النفي مبالغته.

وجهم يقول: إن الله - تعالى - لا يتكلم . أو يقول : إنه يتكلم بطريق المجاز، وأم المعتزلة فيقولون : إنه يتكلم حقيقة، لكن قولهم في المعنى هو قول جهم، وجهم ينفي الأسماء أيضًا، كما نفى الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة ، وأما جمهور المعتزلة فلا يتفون الأسماء .

١٢/١٢٠ / والمقصود أن قوله: ﴿مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ﴾ فيه بيان أنه منزل من الله لا من مخلوق من المخلوقات؛ ولهذا قال السلف: منه بدأ ، أي : هو الذي تكلم به لم يتبدأ من غيره، كما قالت الخلقية .

ومنها : أن قوله: ﴿مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ﴾ فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبي ﷺ من العقل الفعال أو غيره، كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة، وهذا القول أعظم كفرًا وضلالًا من الذي قبله .

ومنها: أن هذه الآية - أيضًا - تبطل قول من يقول: إن القرآن العربي ليس منزلًا من الله بل مخلوق؛ إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما، كما يقول ذلك الكلالية والاشعرية، الذين يقولون: إن القرآن العربي ليس هو كلام الله، وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى، ثم إما أن يكون خلق في بعض

الأجسام - الهواء أو غيره - أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي، أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن العربي، أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره، فهذه الأقوال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول ؛ فإن هذا القرآن العربي لا بد له من متكلم تكلم به أولاً قبل أن يصل إلينا.

/ وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي، وكذلك التوراة العبرية، ويفارقه من وجهين:

أحدهما: أن أولئك يقولون: إن المخلوق كلام الله ، وهؤلاء يقولون: إنه ليس كلام الله ، لكن يسمى كلام الله مجازاً ، وهذا قول أئمتهم وجمهورهم. وقالت طائفة من متأخريهم: بل لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك اللفظي، لكن هذا ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به، وهم مع هذا لا يقولون: إن المخلوق كلام الله حقيقة، كما تقوله المعتزلة مع قولهم: إنه كلامه حقيقة، بل يجعلون القرآن العربي كلاماً لغير الله وهو كلام حقيقة، وهذا شر من قول المعتزلة، وهذا حقيقة قول الجهمية. ومن هذا الوجه ، فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية المحضة، لكن المعتزلة في المعنى موافقون لهؤلاء ، وإنما ينازعونهم في اللفظ.

الثاني: أن هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته، والخلقية يقولون: لا يقوم بذاته كلام. ومن هذا الوجه، فالكلابية خير من الخلقية في الظاهر، لكن جمهور الناس يقولون: إن أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا له كلاماً حقيقة غير المخلوق؛ فإنهم يقولون: إنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر؛ فإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً، وإن عبر عنه بالعبرية كان تورا، وإن عبر عنه بالسريانية كان / إنجيلاً. ومنهم من قال: هو خمس معان.

وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام، والعقلاء الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطؤ واتفاق؛ كما في الأخبار المتواترة. وأما مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمداً، وقد يتفقون على جحد الضرورات وإن لم يعلم كل منهم أنه جاحد للضرورة، ولو لم يفهم حقيقة القول الذي يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله، ولمحبته لنصر ذلك القول، كما اتفقت النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة.

وقال جمهور العقلاء: نحن إذا عرنا التوراة والإنجيل لم يكن معنى ذلك معنى القرآن، بل معاني هذا ليست معاني هذا، ومعاني هذا ليست معاني هذا، وكذلك معنى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] ليس هو معنى ﴿تَبَّتْ يُدَا أُمِّي لَهَبٍ﴾ [المسد: ١] ولا معنى

آية الكرسي هو معنى آية الدين. وقالوا: إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئاً واحداً، فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة، فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلي.

١٢/١٢٣ / ثم منهم من قال : الناس في الصفات إما مثبت لها وقائل بالتعدد، وإما ناف لها، وأما إثباتها واتحادها فخلافاً للإجماع. وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأبي المعالي وغيرهما. ومنهم من اعترف بأنه ليس له عنه جواب ، كآبي الحسن الأمدى وغيره.

والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول، كما تبين بطلان غيره، فإن قوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢] يقتضي نزول القرآن من ربه، والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه، بدليل قوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ [النحل: ٩٨] وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المجردة. وأيضاً ، فضمير المفعول في قوله: ﴿نَزَّلَهُ﴾ عائد على ما في قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ﴾ [النحل: ١٠١] فالذي أنزله الله هو الذي نزل روح القدس، فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزله من الله، فلا يكون شيء منه نزل من عين من الأعيان المخلوقة، ولا نزل من نفسه.

وأيضاً، فإنه قال عقيب هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ تَعَلَّمَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣] وهم كانوا يقولون : إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشر ، لم يكونوا يقولون : إنما يعلمه بشر معانيه فقط ، بدليل قوله: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ ، فإنه - تعالى - أبطل قول الكفار بأن / لسان الذي ألحدوا إليه ، بأن أضافوا إليه هذا القرآن ، فجعلوه هو الذي يعلم محمداً القرآن لسان أعجمي ، والقرآن لسان عربي مبين ، وعبر عن هذا المعنى بلفظ ﴿يُلْحِدُونَ﴾ لما تضمن من معني ميلهم عن الحق وميلهم إلى هذا الذي أضافوا إليه هذا القرآن، فإن لفظ «الإلحاد» يقتضي ميلاً عن شيء إلى شيء باطل، فلو كان الكفار قالوا: يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردّاً لقولهم؛ فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئاً بلغة ذلك الأعجمي ، ويعبر عنه هو بعبارة.

وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا يقولون: هو تعلمه من شخص كان بمكة أعجمي. قيل : إنه كان مولى لابن الحضرمي، وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل به روح القدس بشراً، والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين، علم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين، وأن محمداً لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس، وإذا كان روح القدس نزل به من الله، علم أنه سمعه منه ولم يؤلفه هو، وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو اللسان العربي المبين، سمعه روح

القدس من الله ونزل به منه .

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ إلى قوله: ﴿فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: ١١٢] ، وكذلك قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ / الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [الأنعام: ١١٤] ، و «الكتاب» اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق ؛ فإن الكلاية أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله ، فيقول : كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق ، وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي ، وهو مخلوق .

و «القرآن» يراد به هذا تارة وهذا تارة ، والله - تعالى - قد سمي نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنًا وكتابًا وكلامًا ، فقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَتَى الْكِتَابَ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾ [الحجر: ١] ، وقال: ﴿طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [النمل: ١] ، وقال: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [الاحقاف: ٢٩ ، ٣٠] فين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب ، وقال: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ . فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢١ ، ٢٢] ، وقال: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ [الواقعة: ٧٧ ، ٧٨] وقال: ﴿يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً . فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ [البينة: ٢ ، ٣] ، وقال: ﴿وَالطُّورُ . وَكِتَابٌ مُّسْطُورٌ . فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ﴾ [الطور: ١ - ٣] وقال: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٧] .

ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام ، وقد يراد به ما يكتب فيه ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ وقال: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣] .

/ و المقصود هنا أن قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ يتناول نزول القرآن العربي على كل قول . وقد أخبر: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١١٤] إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم ، وقال : إنهم يعلمون ذلك ولم يقل : إنهم يظنونوه أو يقولونه ، والعلم لا يكون إلا حقًا مطابقًا للمعلوم ، بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق وباطل ، فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواء ، ولا من اللوح ، ولا من جسم آخر ، ولا من جبريل ، ولا من محمد ولا غيرهما ، وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيراً منه من هذا الوجه .

وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ [القدر: ١] أَنَّهُ أُنْزِلَ إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ أُنْزِلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُنْجَمًا مَفْرَقًا بِحَسَبِ الْحَوَادِثِ ، وَلَا يَنَافِي أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ نَزُولِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢١ ، ٢٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٧ ، ٧٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: ١١-١٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: ٤] / فَإِنْ كَوْنُهُ مَكْتُوبًا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ، وَفِي صُحُفٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي الْمَلَائِكَةِ، لَا يَنَافِي أَنْ يَكُونَ جَبْرِيلُ نَزَلَ بِهِ مِنَ اللَّهِ ، سِوَاءَ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَرْسَلَ بِهِ جَبْرِيلُ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أُنْزِلَ مَكْتُوبًا إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَدْ كَتَبَهُ كُلُّهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ.

١٢/١٢٧

وَاللَّهُ - تَعَالَى - يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَا يَكُونُ أَنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ، وَهُوَ - سُبْحَانَهُ - قَدْ قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ ، وَكَتَبَ أَعْمَالَ الْعِبَادِ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلُوهَا، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَرِيحِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَثَارِ السَّلَفِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَأْمُرُ الْمَلَائِكَةَ بِكَتَابَتِهَا بَعْدَ مَا يَعْمَلُونَهَا، فَيُقَابِلُ بَيْنَ الْكِتَابَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى الْوُجُودِ وَالْكِتَابَةِ الْمَتَأَخِّرَةِ عَنْهُ، فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ - وَهُوَ حَقٌّ - فَإِذَا كَانَ مَا يَخْلُقُهُ بَاتِنًا عَنْهُ قَدْ كَتَبَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُ، فَكَيْفَ يَسْتَبَعِدُ أَنْ يَكْتُبَ كَلَامَهُ الَّذِي يَرْسَلَ بِهِ مَلَائِكَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْسَلَهُمْ بِهِ.

وَمَنْ قَالَ: إِنْ جَبْرِيلُ أَخَذَ الْقُرْآنَ مِنَ الْكِتَابِ لَمْ يَسْمَعِهِ مِنَ اللَّهِ، كَانَ هَذَا بَاطِلًا مِنْ وَجْهِ:

مِنْهَا: أَنْ يَقَالَ: إِنْ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - قَدْ كَتَبَ التَّوْرَةَ لِمُوسَى بِيَدِهِ، فَبَنُو إِسْرَائِيلَ أَخَذُوا كَلَامَ اللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ هُوَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فِيهِ، فَإِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ أَخَذَهُ عَنْ جَبْرِيلَ، وَجَبْرِيلُ عَنِ الْكِتَابِ / كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَعْلَى مِنْ مُحَمَّدٍ بِدَرَجَةٍ.

١٢/١٢٨

وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ أَلْقَى إِلَى جَبْرِيلَ الْمَعَانِي، وَأَنْ جَبْرِيلَ عَبَّرَ عَنْهَا بِالْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ، فَقَوْلُهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ جَبْرِيلُ أَلْهَمَهُ إِلْهَامًا، وَهَذَا الْإِلْهَامُ يَكُونُ لِأَحَادِ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي﴾ [المائدة: ١١١]، وَقَالَ: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ [القصص: ٧] وَقَدْ أَوْحَى إِلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ فَيَكُونُ هَذَا الْوَحْيُ الَّذِي يَكُونُ لِأَحَادِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ أَعْلَى مِنْ أَخْذِ مُحَمَّدٍ الْقُرْآنَ عَنْ جَبْرِيلَ؛ لِأَنَّ جَبْرِيلَ الَّذِي عَلَّمَهُ لِمُحَمَّدٍ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ؛ وَلِهَذَا رَعِمَ ابْنُ عَرَبٍ أَنْ خَاتَمَ الْأَوْلِيَاءِ أَفْضَلَ مِنْ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَالَ: لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِنَ الْمَعْدِنِ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَلِكُ الَّذِي يُوْحَى بِهِ إِلَى الرُّسُولِ. فَجَعَلَ أَخْذَهُ وَأَخْذَ الْمَلِكِ الَّذِي جَاءَ إِلَى الرُّسُولِ مِنْ مَعْدِنٍ وَاحِدٍ، وَادَّعَى أَنْ

أخذه عن الله أعلى من أخذ الرسول للقرآن، ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر، وأن هذا القول من جنسه.

وأيضاً، فالله - تعالى - يقول: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٣، ١٦٤]، ففضل موسى بالتكليم على غيره ممن أوحى إليهم، وهذا يدل على أمور: على أن الله يكلم عبده تكليماً زائداً عن الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص؛ فإن / لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص، فالتكليم هو المقسوم في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ [الشورى: ٥١] والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس هو قسماً منه، وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاماً فيدخل فيه التكليم الخاص، كما في قوله لموسى: ﴿فَاسْمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ [طه: ١٣] وقد يكون قسيم التكليم الخاص، كما في سورة الشورى، وهذا يبطل قول من يقول: الكلام معنى واحد قائم بالذات؛ فإنه حينئذ لا فرق بين التكليم الذي خص به موسى والوحي العام الذي يكون لآحاد العباد.

ومثل هذا قوله في الآية الأخرى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾، فإنه فرق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء الحجاب، وبين إرسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء، فدل على أن التكليم من وراء حجاب - كما كلم موسى - أمر غير الإيحاء.

وأيضاً، فقوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الأحقاف: ٢] وقوله: ﴿حَمِّمَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [غافر: ١، ٢] وقوله: ﴿حَمِّمَ تَنْزِيلَ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [فصلت: ١، ٢] وأمثال ذلك يدل على أنه منزل من الله لا من غيره. وكذلك قوله: ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]. فإنه يدل على إثبات أن ما أنزل إليه من ربه، وأنه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك.

١٢/١٣٠ / وأيضاً، فهم يقولون: إنه معنى واحد؛ فإن كان موسى سمع جميع المعنى فقد سمع جميع كلام الله، وإن سمع بعضه فقد تبعض، وكلاهما يتقضى قولهم؛ فإنهم يقولون: إنه معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض، فإن كان ما يسمعه موسى والملائكة هو ذلك المعنى كله كان كل منهم علم جميع كلام الله، وكلامه متضمن لجميع خبره وجميع أمره، فيلزم أن يكون كل واحد ممن كلمه الله أو أنزل عليه شيئاً من كلامه عالماً بجميع أخبار الله وأوامره، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وإن كان الواحد من هؤلاء إنما يسمع بعضه، فقد

تبعض كلامه وذلك يناقض قولهم.

وأيضاً، فقوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] ، وقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ، وقوله: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٢]، وقوله: ﴿فَلَمَّا أَنَاثَا نُودِي يَا مُوسَى . إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى . وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ الآيات [طه: ١١-١٣] ، دليل على تكليمه سمعه موسى . والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة، ومن قال: إنه يسمع فهو مكابر، ودليل على أنه ناداه، والنداء لا يكون إلا صوتاً مسموعاً، ولا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع، لا حقيقة ولا مجازاً.

وأيضاً ، فقد قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوَّلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٨]، وقوله: ﴿فَلَمَّا أَنَاثَا نُودِيَ مِنْ / شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصص: ٣٠] ، وقال: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [النازعات: ١٥ ، ١٦]، وقال: ﴿فَلَمَّا أَنَاثَا نُودِيَ يَا مُوسَى . إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ وفي هذا دليل على أنه حيثذ نودي ولم يتاد قبل ذلك، ولد فيها من معنى الظرف كما في قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩]، ومثل هذا قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥]، ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: ٧٤] فإنه وقت النداء بظرف محدود، فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف ، وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه.

ومثل هذا قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] ، وقوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: ٣٤] وأمثال ذلك ، مما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين؛ فإن الكلابية - ومن وافقهم من أصحاب الائمة الأربعة - يقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته.

ثم من هؤلاء من قال: إنه معنى واحد؛ لأن الحروف والاصوات متعاقبة، يمتنع أن تكون قديمة. ومنهم من قال: بل الحروف والاصوات قديمة الاعيان، وأنها مترتبة في ذاتها متقاربة في وجودها، لم تزل ولا / تزال قائمة بذاته، والنداء الذي سمعه موسى قديم أزلي، لم يزل ولا يزال. ومنهم من قال: بل الحروف قديمة الاعيان، بخلاف الاصوات، وكل هؤلاء يقولون: إن التكليم والنداء ليس إلا مجرد خلق إدراك المخلوق ، بحيث

يسمع مالم يزل ولا يزال لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته، ولا تكليم،
- تكليمه عندهم جعل العبد سامعاً لما كان موجوداً قبل سماعه، بمنزلة جعل الأعمى بصيراً
لما كان موجوداً قبل رؤيته من غير إحداث شيء منفصل عن الأعمى، فعندهم لما جاء
موسى لميقات ربه سمع النداء القديم لا أنه حينئذ نودي .

ولهذا يقولون: إنه يسمع كلامه لخلقه يدل عن قول الناس إنه يكلم خلقه، وهؤلاء
يردون على الخلقية الذين يقولون: القرآن مخلوق، ويقولون عن أنفسهم: إنهم أهل
نسبة الموافقون للسلف، الذين قالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وليس قولهم قول
السلف، لكن قولهم أقرب إلى قول السلف من وجه، وقول الخلقية أقرب إلى قول
السلف من وجه.

أما كون قولهم أقرب فلأنهم يثبتون لله كلاماً قائماً بنفس الله، وهذا قول السلف،
بخلاف الخلقية الذين يقولون: ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره؛ فإن قول هؤلاء مخالف
لقول السلف. وأما كون قول / الخلقية أقرب فلأنهم يقولون: إن الله يتكلم بمشيئته
وقدرته وهذا قول السلف، وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شيء من كلامه، وليس
كلامه بمشيئته واختياره، بل كلامه عندهم كحياته، وهم يقولون: الكلام عندنا (١) صفة
ذات لا صفة فعل. والخلقية يقولون: صفة فعل لا صفة ذات، ومذهب السلف أنه
صفة ذات وصفة فعل معاً، فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه.

واختلافهم في كلام الله - تعالى - شبيه اختلافهم في أفعاله - تعالى - ورضاه وغضبه،
وإرادته وكراهته، وجهه وبغضه، وفرحه وسخطه ونحو ذلك. فإن هؤلاء يقولون: هذه
كلها أمور مخلوقة بائنة عنه ترجع إلى الثواب والعقاب. والآخرين يقولون: بل هذه كلها
أمور قديمة الأعيان قائمة بذاته. ثم منهم من يجعلها كلها تعود إلى إرادة واحدة بالعين
متعلقة بجميع المخلوقات. ومنهم من يقول: بل هي صفات متعددة الأعيان، لكن يقول:
كل واحدة واحدة العين، قديمة قبل وجود مقتضياتها، كما قالوا مثل ذلك في الكلام،
والله - تعالى - يقول: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾ [محمد: ٢٨]
فاخبر أن أفعالهم أسخطته، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْفَوْا اتَّقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف: ٥٥] أي
أغضبونا. وقال تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] إلى أمثال ذلك، مما يبين أنه
سخط على الكفار لما كفروا، ورضى عن المؤمنين لما آمنوا.

/ ونظير هذا اختلافهم في أفعاله - تعالى - ومسائل القدر؛ فإن المعتزلة يقولون: إنه

(١) في المطبعة: «عبدنا» وهو خطأ.

يفعل لحكمة مقصودة، وإرادة الإحسان إلى العباد، لكن لا يثبتون لفعله حكمة تعود إليه. وأولئك يقولون : لا يفعل لحكمة ولا لمقصود أصلاً. فأولئك أثبتوا حكمة لكن لا تقو به، وهؤلاء لا يثبتون له حكمة ولا قصدًا يتصف به، والفريقان لا يثبتون له حكمة ولا مقصوداً يعود إليه.

وكذلك في «الكلام» : أولئك أثبتوا كلاماً هو فعله لا يقوم به ، وهؤلاء يقولون : لا يقوم به لا يعود حكمه إليه. والفريقان يمنعون أن يقوم به حكمة مرادة له، كما يمنع الفريقان أن يقوم به كلام وفعل يريده، وقول أولئك أقرب إلى قول السلف والفقهاء؛ إذ أثبتوا الحكمة والمصلحة في أحكامه وأفعاله وأثبتوا كلاماً يتكلم به بقدرته ومشيته، وقول هؤلاء أقرب إلى قول السلف؛ إذ أثبتوا الصفات، وقالوا: لا يوصف بمجرد المخلوق المنفصل عنه الذي لم يقم به أصلاً، ولا يعود إليه حكم من شيء لم يقم به، فلا يكون متكلماً بكلام لم يقم به، ولا يكون حكيماً كريماً ورحيماً بحكمة ورحمة لم تقم به، كما لا يكون عليماً بعلم لم يقم به، وقديراً بقدرة لم تقم به، ولا يكون محباً راضياً غضباً بحب ورضى وغضب لم يقم به.

فكل من المعتزلة والاشعرية في مسائل كلام الله وأفعال الله، بل / وسائر صفاته، وافقوا السلف والأئمة من وجه، وخالفوهم من وجه، وليس قول أحدهما هو قول السلف دون الآخر، لكن الاشعرية في جنس مسائل الصفات، بل وسائر الصفات والقدر، أقرب إلى قول السلف والأئمة من المعتزلة. ١٢/١٣٥

فإن قيل : فقد قال تعالى : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الحاقة : ٤٠ ، التكوير : ١٩] وهذا يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي. قيل : هذا باطل؛ وذلك لأن الله ذكر هذا في القرآن في موضعين، والرسول في أحد الموضعين محمد، والرسول في الآية الأخرى جبريل. قال تعالى - في سورة الحاقة - : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الحاقة : ٤٠ - ٤٣] فالرسول هنا محمد ﷺ ، وقال في سورة التكوير : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ [التكوير : ١٩ - ٢١] فالرسول هنا جبريل ، فلو كان أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئاً لكان الخبران متناقضين، فإنه إن كان أحدهما هو الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها.

وأيضاً ، فإنه قال : ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ولم يقل : لقول ملك ولا نبي ، ولفظ «الرسول» يستلزم مرسلًا له، فدل ذلك على أن / الرسول مبلغ له عن مرسله؛ لا أنه أنشأ منه شيئاً من جهة نفسه، وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول ؛لأنه بلغه وأداه، لا ١٢/١٣٦

لأنه أنشأ منه شيئاً وابتداه.

وأيضاً، فإن الله قد كفر من جعله قول البشر بقوله: ﴿إِنَّهُ فَعَلَ كَيْفَ قَدَّرَ . فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ نَظَرَ . ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ . ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ . فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ . إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ [المذثر: ١٨- ٢٥] ومحمد بشر، فمن قال: إنه قول محمد فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول: هو قول بشر أو جني أو ملك، فمن جعله قولاً لأحد من هؤلاء فقد كفر، ومع هذا فقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾ فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول: إنه قول البشر، فعلم أن المراد بذلك أن نرسله عن مرسله، لا أنه قول له من تلقاء نفسه، وهو كلام الله الذي أرسله، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، فالذي بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول.

ولهذا كان النبي ﷺ يعرض نفسه على الناس بالمواسم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي»، فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» رواه أبو داود وغيره^(١)، والكلام كلام من / قاله مبتدئاً لا كلام من قاله مبلغاً مؤدياً، وموسى سمع كلام الله من ١٢/١٣٧ الله بلا واسطة، والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض، فسمع موسى سماع مطلق بلا واسطة، وسمع الناس سماع مقيد بواسطة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].

ففرق بين التكليم من وراء حجاب - كما كلم موسى - وبين التكليم بواسطة الرسول - كما كلم الأنبياء بإرسال رسول إليهم - والناس يعلمون أن النبي ﷺ إذا تكلم بكلام تكلم به بحروفه ومعانيه بصوته ﷻ، ثم المبلغون عنه يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم، كما قال ﷺ: «نَصَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَلَبَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ»^(٢)، فالستمع منه يبلغ حديثه كما سمعه، لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول، فالكلام هو كلام الرسول تكلم به بصوته، والمبلغ بلغ كلام الرسول، لكن بصوت نفسه، وإذا كان هذا معلوماً فيمن يبلغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى بذلك.

ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾

(١) أبو داود في السنة (٤٧٣٤) والترمذي في فضائل القرآن (٢٩٢٥) وابن ماجه في المقدمة (٢٠١) والدارمي في فضائل القرآن ٢/ ٤٤٠، كلهم عن جابر بن عبد الله.

(٢) سبق تخريجه ص ٥٧ .

[التوبة: ٦] وقال النبي ﷺ «زينوا القرآن بأصواتكم»^(١)، فجعل الكلام كلام الباري وجعل الصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارئ، وأصوات العباد ليست هي عين الصوت الذي ينادى / الله به ويتكلم به ، كما نطقت النصوص بذلك، بل ولا مثله؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فليس علمه مثل علم المخلوقين، ولا قدرته مثل قدرتهم، ولا كلامه مثل كلامهم، ولا نداؤه مثل ندائهم، ولا صوته مثل أصواتهم.

فمن قال عن القرآن الذي يقرؤه المسلمون: ليس هو كلام الله، أو هو كلام غيره، فهو ملحد مبتدع ضال. ومن قال: إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد مبتدع ضال، بل هذا القرآن هو كلام الله، وهو مثبت في المصاحف، وهو كلام الله مبلغاً عنه مسموعاً من القراء، ليس هو مسموعاً منه، والإنسان يرى الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشرة، ويراهما في ماء أو مرآة، فهذه رؤية مقيدة بالواسطة، وتلك رؤية مطلقة بطريق المباشرة، وكذلك الكلام يسمع من المتكلم به بطريق المباشرة، ويسمع من المبلغ عنه بواسطة، والمقصود بالسماع هو كلامه في الموضعين، كما أن المقصود بالرؤية هو المرئي في الموضعين.

فمن عرف ما بين الحاليين من الاجتماع والافتراق، والاختلاف والاتفاق، زالت عنه الشبهة التي تصيب كثيراً من الناس في هذا الباب، فإن طائفة قالت: هذا المسموع كلام الله، والمسموع صوت العبد وصوته مخلوق، فكلام الله مخلوق، وهذا جهل: فإنه مسموع من / المبلغ، ولا يلزم إذا كان صوت المبلغ مخلوقاً أن يكون نفس الكلام مخلوقاً.

وقالت طائفة: هذا المسموع صوت العبد وهو مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، فلا يكون هذا المسموع كلام الله، وهذا جهل؛ فإن المخلوق هو الصوت لا نفس الكلام الذي يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه.

وطائفة قالت: هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق، فيكون هذا الصوت غير مخلوق وهذا جهل؛ فإنه إذا قيل: هذا كلام الله فالشار إليه هو الكلام من حيث هو هو، وهو الثابت إذا سمع من الله وإذا سمع من المبلغ عنه، وإذا قيل للمسموع: إنه كلام الله فهو كلام الله مسموعاً من المبلغ عنه لا مسموعاً منه، فهو مسموع بواسطة صوت العبد، وصوت العبد مخلوق. وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف. وهذه نكت

(١) سبق تخريجه ص ٣٣ .

تم بسط الكلام فيها في غير هذا الموضع .

١٢/١٤٠

/ فصل

فإن قيل : ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف؟ قيل : منشؤه هو الكلام نذّي ذمه السلف وعابوه، وهو الكلام المشتبه المشتمل على حق وباطل، فيه ما يوافق لعقل والسمع، وفيه ما يخالف العقل والسمع، فيأخذ هؤلاء جانب النفي المشتمل على نفي الحق والباطل، وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات حق وباطل، وجماعه هو تكلام المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، فكل كلام خالف ذلك فهو باطل، ولا يخالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل والسمع، وذلك أنه لما تناظرنا في مسألة حدوث لعالم وإثبات الصانع، استدلت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من طوائف أهل الكلام على ذلك، بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.

ثم إن المستدلين بذلك على حدوث الأجسام، قالوا: إن الأجسام لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى: فتارة يشبّونها بأن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وتارة يشبّونها بأن الأجسام لا تخلو عن / الاجتماع والافتراق وهما حادثان، وتارة يشبّونها بأن الأجسام لا تخلو عن الأكوان الأربعة: الاجتماع والافتراق، والحركة والسكون، وهي حادثة. وهذه طرق المعتزلة ومن وافقهم على أن الأجسام لا تخلو عن بعض أنواع الأعراض.

وتارة يشبّونها بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن عرض منه، ويقولون: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، ويقولون: إن الأعراض يمتنع بقاؤها؛ لأن العرض لا يبقى زمانين، وهذه الطريقة هي التي اختارها الأمدي، وزيف ما سواها، وذكر أن جمهور أصحابه اعتمدوا عليها، وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة، كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني، وأبي الوليد الباجي وأمثالهم.

وأما الهشامية والكرامية وغيرهم من الطوائف، الذين يقولون بحدوث كل جسم، ويقولون: إن القديم تقوم به الحوادث، فهؤلاء إذا قالوا: بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، كما هو قول الكرامية وغيرهم موافقة للمعتزلة في هذا الأصل، فإنهم يقولون: إن الجسم القديم يخلو عن الحوادث بخلاف الأجسام المحدثّة، فإنها لا تخلو عن الحوادث.

والناس متنازعون في «السكون»، هل هو أمر وجودي أو عديمي؟ / فمن قال: إنه

١٢/١٤٢

وجودي قال: إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودي، وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف بذلك، ومن قال: إنه عديمي لم يلزم من عدم الحركة عن المحل ثبوت سكون وجودي . فمن قال: إنه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب الحوادث، كما هو قول الكرامية وغيرهم - يقولون: إذا قامت به الحركة لم يعدم بقيامه سكون وجودي، بل ذلك عندهم بمنزلة قولهم مع المعتزلة والأشعرية وغيرهم أنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلا، ولا يقولون: إن عدم الفعل أمر وجودي - كذلك الحركة عند هؤلاء، وكان كثير من أهل الكلام يقولون: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث بناءً على أن هذه مقدمة ظاهرة فإن ما لا يسبق الحادث فلا بد أن يقارنه أو يكون بعده، وما قارن الحادث فهو حادث وما كان بعده فهو حادث.

وهذا الكلام مجمل، فإنه إذا أريد به ما لا يخلو عن الحادث المعين أو ما لا يسبق الحادث المعين، فهو حق بلا ريب، ولا نزاع فيه، وكذلك إذا أريد بالحوادث جملة ما نه أول أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك، وأما إذا أريد بالحوادث الأمور التي تكون شيئاً بعد شيء لا إلى أول . وقيل: إنه ما لا يخلو عنها وما لم يخل عنها فهو حادث لم يكن ذلك ظاهراً ولا بيناً، / بل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام، وكثر فيه النزاع والخصام؛ ولهذا صار المستدلون بقولهم: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، يعلمون أن هذا الدليل لا يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا أول لها، فذكروا في ذلك طرقاً قد تكلمت عليها في غير هذا الموضع.

١٢/١٤٣

وهذا الأصل تنازع الناس فيه على ثلاثة أقوال:

ف قيل: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وبامتناع حوادث لا أول لها مطلقاً، وهذا قول المعتزلة ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية، ومن دخل معهم من الفقهاء وغيرهم.

وقيل: بل يجوز دوام الحوادث مطلقاً، وليس كل ما قارن حادثاً بعد حادث لا إلى أول يجب أن يكون حادثاً، بل يجوز أن يكون قديماً، سواء كان واجباً بنفسه أو غيره، وربما عبر عنه بالعلة والمعلول، والفاعل والمفعول ونحو ذلك، وهذا قول الفلاسفة القائلين بقديم العالم والأفلاك، كأرسطو وأتباعه مثل ثامسطيوس، والاسكندر الإفريديوسي وبرقلس، والفارابي، وابن سينا وأمثالهم.

وأما جمهور الفلاسفة المتقدمين على أرسطو، فلم يكونوا يقولون / بقديم الأفلاك . ثم الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون في قيام الصفات والحوادث بواجب الوجود على قولين معروفين لهم، وإثبات ذلك قول كثير من الاساطين القدماء، وبعض المتأخرين،

١٢/١٤٤

كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره، كما بسطت أقوالهم في غير هذا الموضع.

وقيل: بل إن كان المستلزم للحوادث ممكناً بنفسه، وأنه هو الذي يسمى مفعولاً ومعلولاً، ومربوباً ونحو ذلك من العبارات وجب أن يكون حادثاً، وإن كان واجباً بنفسه لم يجز أن يكون حادثاً، وهذا قول أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة، وهو قول جماهير أهل الحديث، وصاحب هذا القول يقول ما لا يخلو عن الحوادث وهو ممكن بنفسه فهو حادث، أو ما لا يخلو عن الحوادث وهو معلول أو مفعول أو مبتدع أو مصنوع فهو حادث؛ لأنه إذا كان مفعولاً مستلزماً للحوادث امتنع أن يكون قديماً؛ فإن القديم المعلول لا يكون قديماً إلا إذا كان له موجب قديم بذاته يستلزم معلوله، بحيث يكون معه أزلياً لا يتأخر عنه، وهذا ممتنع.

فإن كونه مفعولاً يتنافى كونه قديماً، بل قدمه يتنافى كونه ممكناً، فلا يكون ممكناً إلا ما كان محدثاً عند جماهير العقلاء من الأولين والآخرين، وهذا قول الفلاسفة القدماء قاطبة كأرسطو وأتباعه، وإنما أثبت ممكناً قديماً بعض متأخريهم كابن سينا وأتباعه، خالفوا في ذلك الفلاسفة القدماء قاطبة، كما خالفوا في ذلك جماهير العقلاء من سائر الطوائف؛ ولهذا تناقضوا في أحكام الممكن، وورد عليهم فيه من الأسئلة ما لا جواب لهم عنه، كما ذكرت ذلك في الرد على الأربعين وغير ذلك من المواضع.

وما يدعى من أن المعلول قد يقارن علته إنما يعقل فيما كان شرطاً لا فاعلاً، كقولهم: حركت يدي فتحرك الحاتم، فإن حركة اليد شرط في تحريك الحاتم، والشرط والمشرط قد يتلازمان، وليست فاعلة مبدعة لها، وكذلك الشعاع مع النار والشمس ونحو ذلك، وأما ما يكون فاعلاً فلا يتصور أن يقارنه مفعوله في الزمان، سواء كان فاعلاً بالإرادة أو قدر أنه فاعل بغير إرادة، وسواء سمي فاعلاً بالذات أو بالطبع، أو ما قدر، لا يتصور أن يكون المفعول مقارناً لفاعله في الزمان، كما اعترف بذلك جماهير العقلاء من الأولين والآخرين.

وأرسطو وأتباعه لم يقولوا: إن الفلك مفعول للرب، ولا أنه معلول لعله فاعلية أبدعت ذاته، بل زعموا أنه قديم واجب بنفسه، وأن له علة غائية يشبه بها، نحو حركة المعشوق يجب أن يقتدى به، والفلك عندهم يتحرك للتشبه بتلك العلة؛ ولهذا قالوا: الفلسفة: هي التشبه بالإله بحسب الطاقة، وقولهم - وإن كان فيه من الكفر والجهل بالله أعظم مما في قول ابن سينا وأتباعه، وفيهم من التناقض في الإلهيات / ما ليس هذا موضع بسطه - فلم يتناقضوا في إثبات ممكن قديم كتناقض متأخريهم.

ولهذا لما كانت هذه القضية مستقرة في فطر العقلاء، وكان مجرد العلم والخبر بأن

السموات مخلوقة أو مصنوعة أو مفعولة موجباً للعلم بأنها حادثة، لا يخطر بالخطر بالخطر
السليمة إمكان كونها مفعولة لفاعل فعلها، مع كونها قديمة لم تنزل معه؛ ولهذا لم يدع هذ
إلا هذه الشذمة القليلة من المتفلسفة.

وأيضاً، فإن ما استلزم الحوادث يمتنع أن يكون فاعله موجباً بذاته يستلزم معلوله في
الأزل؛ فإن الحوادث المتعاقبة شيئاً بعد شيء، لا يكون مجموعها في الأزل، ولا يكون
شيء منها أزلياً، بل الأزلي هو دوامها واحداً بعد واحد، والموجب بذاته المستلزم لمعلوله
في الأزل لا يكون معلوله شيئاً بعد شيء، سواء كان صادراً عنه بواسطة أو بغير واسطة؛
فإن ما كان واحداً بعد واحد يكون متعاقباً حادثاً شيئاً بعد شيء، فيمتنع أن يكون معلولاً
مقارناً لعلته في الأزل بخلاف ما إذا قيل: إن المقارن لذلك هو الموجب بذاته الذي يفعل
شيئاً بعد شيء، فإنه على هذا التقدير لا يكون في الأزل موجباً بذاته، ولا علة سابقة
تامة لشيء من العالم، فلا يكون معه في الأزل من المخلوقات شيء لكن فاعليته
للمفعولات تكون شيئاً بعد شيء، وكل مفعول يوجد عنده وجود كمال فاعليته، / إذ
المؤثر التام المستلزم لجميع شروط التأثير لا يتخلف عنه أثره، إذ لو تخلف لم يكن مؤثراً
تاماً، فوجود الأثر يستلزم وجود المؤثر التام، ووجود المؤثر التام يستلزم وجود الأثر،
فليس في الأزل مؤثر تام، فليس مع الله شيء من مخلوقاته قديم بقدمه، والأزل ليس هو
حداً محدوداً ولا وقتاً معيناً، بل كل ما يقدره العقل من الغاية التي ينتهي إليها فالأزل قبل
ذلك، كما هو قبل ما قدره، فالأزل لا أول له، كما أن الأبد لا آخر له.

١٢/١٤٧

وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يقول: «أنت الأول فليس قبلك شيء»،
وأنت الآخر فليس بعدك شيء»^(١)، فلو قيل: إنه مؤثر تام في الأزل لشيء من الأشياء
لزم أن يكون مقارناً له دائماً، وذلك ينافي كونه مفعولاً له، وإنما يصح مثل هذا في الصفة
اللازمة للموصوف، فإنه إذا قيل: الذات مقتضى تام للصفة كان المعنى أن الذات مستلزمة
للصفة، ليس المراد بذلك أن الذات مبدعة للصفة؛ فإنه إذا تصور معنى المبدع امتنع في
المقارن بصريح المعقول، سواء سمي علة فاعلة أو خالقاً أو غير ذلك، وامتنع أن يقوم
بالأثر شيء من الحوادث؛ لأن كل حادث يحدث لا يحدث إلا إذا وجد مؤثره التام عند
حدوثه، وإن كانت ذات المؤثر موجودة قبل ذلك، لكن لا بد من كمال وجود شروط التأثير
عند وجود الأثر / وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، وتخلف المعلول عن العلة التامة،
ووجود الممكن بدون المرجح التام. وكل هذا ممتنع، فامتنع أن يكون مؤثراً لشيء من

١٢/١٤٨

(١) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٦١/٢٧١٣) وابن داود في الأدب (٥٠٥١) والترمذي في
الدعوات (٣٤٨١) وابن ماجه في الدعاء (٣٨٣١، ٣٨٧٣) وأحمد ٢/٣٨١، ٤٠٤، كلهم عن أبي هريرة.

لحوادث في الأزل، وامتنع أن يكون مؤثراً في الأزل فيما يستلزم الحوادث؛ لأن وجود الملزوم بدون اللازم محال، فامتنع أن يكون المفعول المستلزم للحوادث قديماً.

وإذا قيل : ذاته مقتضية للحدث الثاني بشرط انقضاء الأول. قيل : فليس هو مقتضياً شئ واحد دائماً، فلا يكون معه قديم من مفعولاته، وقيل - أيضاً - : هذا إنما يكون إذا كانت لذاته أحوال متعاقبة تختلف المفعولات لأجلها، فأما إذا قدر ألا يقوم بها شئ من الأحوال المتعاقبة، بل حالها عند وجود الحادث كحالها قبله، كان امتناع فعله للحوادث المتعاقبة البائدة أعظم من امتناع فعله لحادث معين، فإذا كان الثاني ممتنعاً عندهم فالأول أولى بالامتناع، ومتى كان للذات أحوال متعاقبة تقوم بها بطلت كل حجة لهم على قدم شئ من العالم، وامتنع - أيضاً - قدم شئ من العالم إذا كان المفعول لا بد له من فاعل، والفعل الحادث لا يكون مفعوله إلا حادثاً، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.

١٢/١٤٩

/ فصل

وإذا عرف الأصل الذي منه تفرع نزاع الناس في «مسألة كلام الله»، فالذين قالوا: مالا يسبق الحوادث فهو حادث مطلقاً، تنازعوا في كلام الله - تعالى.

فقال كثير من هؤلاء : الكلام لا يكون إلا بمشيئة المتكلم وقدرته، فيكون حادثاً كغيره من الحوادث، ثم قالت طائفة : والرب لا تقوم به الحوادث، فيكون الكلام مخلوقاً في غيره، فجعلوا كلامه مخلوقاً من المخلوقات، ولم يفرقوا بين قال وفعل. وقد علم أن المخلوقات لا يتصف بها الخالق، فلا يتصف بما يخلقه في غيره من الألوان والأصوات، والروائح والحركة، والعلم والقدرة، والسمع والبصر، فكيف يتصف بما يخلقه في غيره من الكلام، ولو جاز ذلك لكان ما يخلقه من إنطاق الجمادات كلامه، ومن علم أنه خالق كلام العباد وأفعالهم يلزمه أن يقول : كل كلام في الوجود فهو كلامه، كما قال بعض الاتحادية:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرهم؛ فإن هؤلاء / يقولون : إنه خالق ١٢/١٥٠ أفعال العباد وكلامهم، مع قولهم: إن كلامه مخلوق، فيلزمهم هذا.

وأما المعتزلة فلا يقولون: إن الله خالق أفعال العباد، لكن الحجة توجب القول بذلك. وقالت طائفة : بل الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، ويمتنع أن يكون كلامه مخلوقاً في

غيره ، وهو متكلم بمشيئته وقدرته فيكون كلامه حادثاً بعد أن لم يكن ؛ لامتناع حوادث لا أول لها . وهذا قول الكرامية وغيرهم . ثم من هؤلاء من يقول : كلامه كله حادث لا محدث . ومنهم من يقول : هو حادث ومحدث . وقال كثير من هؤلاء الذين يقولون بامتناع حوادث لا أول لها مطلقاً : الكلام لازم لذات الرب ، كلزوم الحياة ليس هو متعلقاً بمشيئته ، وقدرته بل هو قديم كقدم الحياة ؛ إذ لو قلنا : إنه بقدرته ومشيئته لازم أن يكون حادثاً ، وحينئذ فيلزم أن يكون مخلوقاً أو قائماً بذات الرب ، فيلزم قيام الحوادث به وذلك يستلزم تسلسل الحوادث ؛ لأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده . قالوا : وتسلسل الحوادث ممتنع ؛ إذ التفريع على هذا الأصل .

ثم إن هؤلاء لما قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا فيه ، فقالت طائفة : / القديم لا يكون حروفاً ولا أصواتاً ؛ لأن الصوت يستحيل بقاؤه كما يستحيل بقاء الحركة ، وما امتنع بقاؤه امتنع قدم عينه بطريق الأولى والأخرى ، فيمتنع قدم شيء من الأصوات المعينة ، كما يمتنع قدم شيء من الحركات المعينة ؛ لأن تلك لا تكون كلاماً إلا إذا كانت متعاقبة ، والقديم لا يكون مسبوقاً بغيره ، فلو كانت الميم من (بسم الله) قديمة مع كونها مسبوقة بالسین والباء لكان القديم مسبوقاً بغيره ، وهذا ممتنع ، فيلزم أن يكون القديم هو المعنى فقط ، ولا يجوز تعدده ؛ لأنه لو تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحاً بلا مرجح ، وإن كان لا يتناهى لزم وجود أعداد لا نهاية لها في آن واحد . قالوا : وهذا ممتنع ، فيلزم أن يكون معنى واحداً هو الأمر والخبر ، وهو معنى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ، وهذا أصل قول الكلائية والأشعرية .

١٢/١٥١

وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيرهم : بل هو حروف قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال ، وهي مترتبة في ذاتها لا في وجودها ، كالحروف الموجودة في المصحف وليس بأصوات قديمة .

ومنهم من قال : بل هو - أيضاً - أصوات قديمة ولم يفرق هؤلاء بين الحروف المنطوقة التي لا توجد إلا متعاقبة ، وبين الحروف المكتوبة التي توجد في آن واحد ، كما يفرق بين الأصوات والمداد ؛ فإن الأصوات لا تبقى بخلاف المداد ، فإنه جسم يبقى ، وإذا كان الصوت لا يبقى امتنع / أن يكون الصوت المعين قديماً ؛ لأن ما وجب قدمه لزم بقاؤه وامتنع عدمه ، والحروف المكتوبة قد يراد بها نفس الشكل القائم بالمداد أو ما يقدر بقدر المداد ، كالشكل المصنوع في حجر وورق ، فإزالة بعض أجزائه تدل على حدوثه ، وقد يراد بالحروف نفس المداد .

١٢/١٥٢

وأما الحروف المنطوقة ، فقد يراد بها - أيضاً - الأصوات المقطعة المؤلفة ، وقد يراد بها

حدود الأصوات وأطرافها، كما يراد بالحرف في الجسم حده ومنتهاه، فيقال: حرف لرغيف وحرف الجبل ونحو ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ﴾ [الحج: ١١] ، وقد يراد بالحروف الحروف الخيالية الباطنة، وهي ما يتشكل في باطن لإنسان من الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به.

وقد تنازع الناس، هل يمكن وجود حروف بدون أصوات في الحي الناطق؟ على قولين نهم ، وعلى هذا تنازعت هذه الطائفة القائلة بقدّم أعيان الحروف، هل تكون قديمة بدون أصوات قديمة أم لا بد من أصوات قديمة لم تزل ولا تزال؟

ثم القائلون بقدّم الأصوات المعينة تنازعوا في المسموع من القارئ، هل يسمع منه الصوت القديم؟ فقول: المسموع هو الصوت القديم وقيل: بل المسموع هو صوتان: أحدهما: القديم، والآخر: المحدث، فما لا بد منه في وجود القرآن فهو القديم ، وما زاد على ذلك فهو المحدث.

١٢/١٥٣

/ وقيل: بل الصوت القديم غير المسموع من العبد.

وتنازعوا في القرآن هل يقال: إنه حال في المصحف والصدور أم لا يقال ذلك؟ على قولين. فقول: هو ظاهر في المحدث ليس بحال فيه. وقيل: بل القرآن حال في الصدور والمصاحف ، فهؤلاء الخلقيّة والحادثيّة، والاتحاديّة والاقتراضيّة، أصل قولهم: أن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث مطلقاً. ومن قال بهذا الأصل . فإنه يلزمه بعض هذه الأقوال أو ما يشبه ذلك، فإن من الناس من يجعله حادثاً، يريد أنه كائن بعد أن لم يكن ، ويجعل الحوادث إرادات وتصورات لا حروف وأصوات. والداربي وغيره يميلون إلى هذا القول ؛ فإنه إما أن يجعل كلام الله حادثاً أو قديماً، وإذا كان حادثاً فإما أن يكون حادثاً في غيره، وإما أن يكون حادثاً في ذاته، وإذا كان قديماً فإما أن يكون القديم المعنى فقط، أو اللفظ فقط، أو كلاهما، فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم ألا يكون الكلام المقروء كلام الله - تعالى - ثم الكلام في ذلك المعنى قد عرف.

وأما قدم اللفظ فقط، فهذا لم يقل به أحد ، لكن من الناس من يقول: إن الكلام القديم هو اللفظ، وأما معناه فليس هو داخلاً في مسمى الكلام، بل هو العلم والإرادة وهما قديمان، لكن ليس ذلك داخلاً في مسمى الكلام، فهذا يقول: الكلام القديم هو اللفظ / فقط إما الحروف المؤلفة وإما الحروف والأصوات، لكنه يقول: إن معناه قديم.

١٢/١٥٤

وأما الفريق الثاني - الذين قالوا بجوار حوادث لا أول لها مطلقاً ، وأن القديم الواجب بنفسه يجوز أن تتعقب عليه الحوادث مطلقاً، وإن كان ممكناً لا واجباً بنفسه -

فهؤلاء القائلون بقدّم العالم كما يقولون بقدّم الأفلاك ، وأنها لم تزل ولا تزال معلولة لعلّة قديمة أزليّة، لكنّ المتسبون إلى الملل - كابن سينا ونحوه - منهم ، قالوا: إنها صادرة عن الواجب بنفسه الموجب لها بذاته، وأما أرسطو وأتباعه فإنهم قالوا: إنّ لها علّة غائيّة تتحرك للتشبه بها في تحركها، كما يحرك المعشوق عاشقه، ولم يشبوا لها مبدعاً موجباً ولا موجباً قائماً بذاته، ولا قالوا: إنّ الفلك ممكن بنفسه واجب بغيره، بل الفلك عندهم واجب بنفسه، لكنّ قالوا مع ذلك: إنّ له علّة غائيّة يتحرك للتشبه بها لا قوام له إلاّ بها، فجعلوا الواجب بنفسه الذي لا فاعل له مفتقراً إلى علّة غائيّة منفصلة عنه، هذه حقيقة قول أرسطو وأتباعه؛ ولهذا لم يشبوا الأول عالماً بغيره؛ إذ لم يكن الأول عندهم مبدعاً للفلك؛ فإنه إذا كان مبدعاً يجب أن يكون عالماً بمفعوله، كما قال: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤] .

ولهذا كانت أقوالهم في الإلهيات من أعظم الأقوال فساداً، بخلاف أقوالهم في الطبيعيات؛ ولهذا كان قولهم أشدّ فساداً في العقل والدين / من قول ابن سينا وأتباعه . ولم يثبت أرسطو وأتباعه «العلّة الأولى» بطريقة الوجود، ولا قسموا الوجود القديم إلى واجب وممكن، بل الممكن عندهم لا يكون إلاّ حادثاً، ولا أثبتوا للموجود الواجب الخصائص المميّزة للرب عن الأفلاك، بل هذا من تصرف متأخريهم الذين خلطوا فلسفتهم بكلام المعتزلة ونحوهم، ولما أثبت واجب الوجود بطريقة الوجود ابن سينا وأتباعه.

١٢/١٥٥

وحقيقة قول هؤلاء وجود الحوادث بلا محدث أصلاً، أما على قول من جعل الأول علّة غائيّة للحركة فظاهر، فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعلاً لها، فقولهم في حركات الأفلاك نظير قول القدرية في حركة الحيوان، وكل من الطائفتين قد تناقض قولهم؛ فإن هؤلاء يقولون بأن فعل الحيوان صادر عن غيره؛ لكون القدرة والداعي مستلزمين وجود الفعل ، والقدرة والداعي كلاهما من غير العبد.

فيقال لهم: فقولوا هكذا في حركة الفلك بقدرته وداعيه؛ فإنه يجب أن يكونا صادرين عن غيره، وحيث إنّ الفلك يكون الواجب بنفسه هو المحدث لتلك الحوادث شيئاً بعد شيء، وإن كان ذلك بواسطة العقل، وهذا القول هو الذي يقوله ابن سينا وأتباعه، وهو باطل أيضاً؛ لأنّ الموجب بذاته القديم الذي يقارنه موجه ومقتضاه يمتنع أن يصدر عنه / حادث بواسطة أو بلا واسطة، فإن صدور الحوادث عن العلّة التامة الأزليّة يمتنع لذاته.

١٢/١٥٦

وإذا قالوا: الحركة بتوسطه، أي بتوسط حركة الفلك، قيل لهم: فالكلام إنما هو في حدوث الحركة الفلكية؛ فإن الحركة الحادثة شيئاً بعد شيء يمتنع أن يكون مقتضى لها علّة تامة أزليّة، مستلزمة لمعلولها؛ فإن ذلك جمع بين النقيضين؛ إذ القول بمقارنة المعلول لعلته

في الأزل ووجوده معها يناقض أن يتخلف المعلول أو شيء من المعلول عن الأزل، بل يمتنع أن يكون المقتضى لها ذاتا بسيطة لا يقوم بها شيء من الصفات والأحوال لغتضية لحدوث الحوادث المتعاقبة المختلفة، بل يمتنع أن يكون المقتضي لها ذاتا موصوفة لا يقوم بها شيء من الأحوال الموجبة لحدوث الحوادث المذكورة، فإن التجدد والتعدد الموجود في المعلولات يمتنع صدوره عن علة واحدة بسيطة من كل وجه، فصار حقيقة قولهم أن لحوادث العلوية والسفلية لا محدث لها.

وهؤلاء يقولون: كلام الله ما يفيض علي النفوس الصافية، كما أن ملائكة الله عندهم ما يتشكل فيها من الصور النورية، فلا يثبتون له كلاما خارجا عما في نفوس البشر، ولا ملائكة خارجة عما في نفوسهم غير «العقول العشرة»، و «النفوس الفلكية التسعة»، مع أن أكثرهم يقولون: إنها أعراض، وقد بين في غير هذا الموضع أن ما يثبتونه من المجردات / العقلية التي هي العقول والنفوس والمواد والصور، إنما وجودها في الأذهان لا في الأعيان.

وأما الصنف الثالث، الذين فرقوا بين الواجب والممكن، والخالق والمخلوق، والغنى الذي لا يفتقر إلى غيره، والفقير الذي لا قوام له إلا بالغنى، فقالوا: كل ما قارن الحوادث من الممكنات فهو محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو مخلوق مصنوع مربوب، وأنه يمتنع أن يكون فيما هو فقير ممكن مربوب شيء قديم، فضلا عن أن تقارنه حوادث لا أول لها؛ ولهذا كانت حركات الفلك دليلا على حدوثه كما تقدم التنبيه على ذلك.

وأما الرب - تعالى - إذا قيل: لم يزل متكلمًا إذا شاء، أو لم يزل فاعلا لما يشاء، لم يكن دوام كونه متكلمًا بمشيئته وقدرته، ودوام كونه فاعلا بمشيئته وقدرته، بل هذا هو الواجب؛ لأن الكلام صفة كمال لا نقص فيه، فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل موصوف بالكلام؛ إذ كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به؛ لأن القديم الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحدث الممكن المخلوق؛ ولأن كل كمال ثبت للمخلوق فإنما هو من الخالق، وما جاز اتصافه به من الكمال وجب له؛ فإنه لو لم يجب له لكان إما ممتنعًا وهو محال بخلاف الفرض، وإما ممكنًا، فيتوقف ثبوته له على غيره، والرب / لا يحتاج في ثبوت كماله إلى غيره؛ فإن معطى الكمال أحق بالكمال، فيلزم أن يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطيا له الكمال، وهذا ممتنع؛ بل هو بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكمال، فلا يتوقف ثبوت كونه متكلمًا على غيره، فيجب ثبوت كونه متكلمًا، وإن ذلك لم يزل ولا يزال، والتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازما له بدون قدرته ومشيئته، والذي لم يزل متكلمًا إذا شاء أكمل ممن صار الكلام يمكنه

بعد أن لم يكن الكلام ممكنًا له .

وحينئذ ، فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته وقدرته ، وإن قيل : إنه ينادى ويتكلم بصوت ولا يلزم من ذلك قدم صوت معين ، وإذا كان قد تكلم بالتوراة والقرآن والإنجيل بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالباء قبل السين ، وإن كان نوع الباء والسين قديمًا له يستلزم أن تكون الباء المعينة والسين المعينة قديمة ؛ لما علم من الفرق بين النوع والعين ، وهذا الفرق ثابت في الإرادة والكلام ، والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات ، وبه تنحل الإشكالات الواردة على وحدة هذه الصفات وتعددتها ، وقدمها وحدوثها ، وكذلك تزول به الإشكالات الواردة في أفعال الرب ، وقدمها وحدوثها ، وحدوث العالم .

وإذا قيل : إن حروف المعجم قديمة - بمعنى النوع - كان ذلك ممكنًا ، بخلاف ما إذا قيل : إن عين اللفظ الذي نطق به زيد وعمرو قديم ، / فإن هذا مكابرة للحس . والمتكلم يعلم أن حروف المعجم كانت موجودة قبل وجوده بنوعها . وأما نفس الصوت المعين الذي قام به التقطيع أو التأليف المعين لذلك الصوت ، فيعلم أن عينه لم تكن موجودة قبله ، والمنقول عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة مطابق لهذا القول ؛ ولهذا أنكروا على من زعم أن حرقًا من حروف المعجم مخلوق ، وأنكروا على من قال : « لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف ، فقالت : لا أسجد حتى أؤمر » ، مع أن هذه الحكاية نقلت لأحمد عن سري السقطي . وهو نقلها عن بكر بن خنيس العابد ، ولم يكن قصد أولئك الشيوخ بها إلا بيان أن العبد الذي يتوقف فعله على الأمر والشرع هو أكمل من العبد الذي يعبد الله بغير شرع ، فإن كثيرا من العباد يعبدون الله بما تحبه قلوبهم ، وإن لم يكونوا مأمورين به ، فقصد أولئك الشيوخ أن من عبد الله بالأمر ولم يفعل شيئًا حتى يؤمر به ، فهو أفضل ممن عبده بما لم يؤمر به ، وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية شاهدًا لذلك ، مع أن هذه لا إسناد لها ، ولا يثبت بها حكم ، ولكن الإسرائيلية إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بها لم عرف صحته لم يكن بذكرها بأس ، وقصدوا بذلك الحروف المكتوبة ؛ لأن الألف منتصبة وغيرها ليس كذلك ، مع أن هذا أمر اصطلاحي ، وخط غير العربي لا يماثل خط العربي ، ولم يكن قصد أولئك الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة التي هي مباني أسماء الله الحسنى ، وكتبه المنزلة ، مخلوقة بئنة عن الله ، / بل هذا شيء لعله لم يخطر بقلوبهم ، والحروف المنطوقة لا يقال فيها : إنها منتصبة ولا ساجدة ، فمن احتج بهذا من قولهم على أنهم يقولون : إن الله لم يتكلم بالقرآن العربي ولا بالتوراة العبرية ، فقد قال عنهم ما لم يقولوه .

وأما الإمام أحمد ، فإنه أنكر إطلاق هذا القول ، وما يفهم منه عند الإطلاق ، وهو أن نفس حروف المعجم مخلوقة ، كما نقل عنه أنه قال : ومن زعم أن حرقًا من حروف

نعمج مخلوق، فهذا جهمي يسلك طريقاً إلى البدعة، فإنه إذا قال: إن ذلك مخلوق، فقد قال: إن القرآن مخلوق - أو كما قال. ولا ريب أن من جعل نوع الحروف مخلوقاً يتأتى عن الله كائناً بعد أن لم يكن، لزم عنده أن يكون كلام الله العربي والعبري ونحوهما مخلوقاً، وامتنع أن يكون الله متكلماً بكلامه، الذي أنزله على عبده محمد ﷺ، فلا يكون شيء من ذلك كلامه، فطريقة الإمام أحمد وغيره من السلف مطابقة للقول الثالث، المتوافق لصريح العقول وصحيح المنقول.

وقال الشيخ الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي. في كتابه الذي سماه: «الفصول في الأصول»: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي / وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق فهو كافر، والقرآن حملة جبريل - عليه السلام - مسموعاً من الله، والنبى ﷺ سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله ﷺ، وهو الذي نتلوه نحن مقروء بالسنننا، وفيما بين الدفتين، وما في صدورنا مسموعاً ومكتوباً، ومحفوظاً ومقروءاً، وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق فهو كافر، عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين.

والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، وذكر ما يتعلق بهذا الباب من الكلام في سائر الصفات، كالعلم والقدرة والإرادة، والسمع والبصر والكلام في تعدد الصفة واتحادها، وقدمها وحدوثها، أو قدم النوع دون الأعيان، أو إثبات صفة كلية عمومية متناولة الأعيان، مع تجدد كل معين من الأعيان، أو غير ذلك مما قيل في هذا الباب، فإن هذه مواضع مشكلة، وهي من محارات العقول؛ ولهذا اضطرب فيها طوائف من أذكى الناس ونظارهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

/ وسئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عن قال : اختلاف المسلمين في كلام الله - على ثلاثة أنحاء : فقوم إلى أنه قديم الحرف والصوت وهم الحشوية ، وقوم إلى أنه حادث بالصوت والحرف وهم الجهمية ومن تابعهم ، وقوم إلى أنه قديم لا بصوت ولا حرف إلا معنى قائم بذات الله وهم الأشعرية ؟

فأجاب - رضي الله عنه وأرضاه :

الحمد لله رب العالمين . قول القائل : « إن اختلاف المسلمين في كلام الله على ثلاثة أنحاء » . . . إلخ هو كلام بحسب ما بلغه من ذلك ، وأكثر من تكلم في هذه المسألة من المتأخرين إنما يذكر فيها بعض اختلاف الناس ، فقوم يحكون أربعة أقوال ، كأبي المعالي ونحوه . وقوم يحكون خمسة أو ستة ، كالشهرستاني ونحوه .

/ والاقوال التي قالها المتسبون إلى القبلية في هذه المسألة تبلغ سبعة أو أكثر .

الأول : قول المتفلسفة ومن وافقهم من متصوف ، ومتكلم ، كابن سينا وابن عربي الطائفي ، وابن سبعين ، وأمثالهم ممن يقول بقول الصابئة ، الذين يقولون : إن كلام الله ليس له وجود خارج عن نفوس العباد ، بل هو ما يفيض على النفوس من المعاني ؛ إعلام وطلباً ؛ إما من العقل الفعال كما يقوله كثير من المتفلسفة ، وإما مطلقاً كما يقوله بعض متصوفة الفلاسفة ، وهذا قول الصابئة ونحوهم ، وهؤلاء يقولون : الكلام الذي سمعه موسى لم يكن موجوداً إلا في نفسه ، وصاحب «مشكاة الأنوار» وأمثاله في كلامه - بضاهي كلام هؤلاء أحياناً ، وإن كان أحياناً يكفرهم ، وهذا القول أبعد عن الإسلام مما يقول : القرآن مخلوق .

والقول الثاني : قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم ، الذين يقولون : كلام الله مخلوق . يخلقه في بعض الأجسام ، فمن ذلك الجسم ابتداء ، لا من الله ، ولا يقوم - عندهم - بالله كلام ولا إرادة ، وأول هؤلاء الجعد بن درهم ، الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري - لما خطب الناس يوم عيد النحر - وقال : ضحوا ، تقبل الله ضحاياكم ، فإني مٌضحٌ بالجعد ابن درهم ؛ إنه رعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ولم / يكلم موسى تكليماً ، تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ، ثم نزل فذبحه^(١) .

(١) البخاري في خلق أفعال العباد ص ٧ .

وهؤلاء هم الذين دعوا من دعوه من الخلفاء إلى مقاتلتهم ، حتى امتحن الناس في
فقرآن بالمحنة المشهورة في إمارة المأمون، والمعتصم والواثق، حتى رفع الله شأن من ثبت
فيها من أئمة السنة؛ كالإمام أحمد - رحمه الله - وموافقيه، وكشفها الله عن الناس في
مارة المتوكل وظهر في الأمة « مقالة السلف » : أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ
وإليه يعود، أي هو المتكلم به ، لم يتبدأ من بعض المخلوقات - كما قالت الجهمية - بل
هو منه نزل، كما قال تعالى: ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [الاحقاف: ٢] ،
وقال: ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١١٤]، وقال:
﴿ حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ١، ٢] وقوله: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ ﴾ [النحل: ١٠٢].

ثم لما شاعت المحنة كثر اضطراب الناس وتنازعهم في ذلك ، حتى صار أهل السنة
والجماعة - المتفقون على أن كلام الله منزل غير مخلوق - يقول كل منهم قولاً يخالف به
صاحبه، وقد لا يشعر أحدهم بخلاف الأدلة، وصار أتباع الأئمة الأربعة - كأبي حنيفة،
ومالك، والشافعي، وأحمد، مع كون الظاهر المشهور عندهم أن القرآن كلام الله غير
مخلوق - بين كل طائفة منهم تنازع في تحقيق ذلك، كما سنتبه على ذلك.

/ والقول الثالث: قول أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ومن اتبعه؛ ١٢/١٦٥
كالفلاسي وأبي الحسن الأشعري وغيرهم، أن كلام الله معنى قائم بذات الله، هو الأمر
بكل مأمور أمر الله به، والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً،
وإن عبر عنه بالعبرية كان تورا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلًا.

والأمر والنهي والخبر ليست أنواعاً له ينقسم الكلام إليها، وإنما كلها صفات له
إضافية، كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم لعمر، وخال ل بكر.

والقائلون بهذا القول منهم من يقول: إنه معنى واحد في الأزل، وأنه في الأزل أمر
ونهي وخبر، كما يقوله الأشعري.

ومنهم من قال: بل يصير أمراً ونهياً عند وجود المأمور والمنهي.

ومنهم من يقول: هو عدة معان، الأمر والنهي، والخبر، والاستخبار.

وقد ألزم الناس أصحاب هذا القول أن يجعلوا العلم والقدرة والإرادة والحياة شيئاً
واحداً، فاعترف محققوهم بصحة الإلزام.

/ وجمهور العقلاء - من أهل السنة وأهل البدعة - يقولون: إن فساد هذا القول معلوم ١٢/١٦٦
بالضرورة ، كما يقولون : إن فساد قول من يقول : إن الأصوات المسموعة من العباد

قديمة معلوم بالضرورة كما يقولون إن فساد قول من يقول: إن المتكلم يكون متكلمًا بكلام يقوم بغيره، وأن العالم يكون عالمًا بعلم يقوم بغيره، والقادر يكون قادرًا بقدرة تقوى بغيره، معلوم بالضرورة.

وكما يقول جمهور العقلاء: إن فساد قول من يقول: إن العلم هو القدرة، والقدرة هي الإرادة، وأن العلم هو العالم، والقدرة هي القادر، معلوم بالضرورة.

القول الرابع: قول طوائف من أهل الكلام والحديث من السالية وغيرهم يقولون: إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية، ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم، وهؤلاء يوافقون الأشعرية والكلاية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق إدراك للمتكلم. ليس هو أمرًا منفصلاً عن المستمع.

ثم إن جمهور هؤلاء لا يقولون: إن تلك الأصوات هي المسموعة من القارئ، بل يفرقون بين هذا وهذا. ومنهم طائفة وهم أهل... (١) / يقولون: إن الصوت القديم يسمع من القارئ. ثم قد يقولون تارة: إن القديم نفس الصوت المسموع من القارئ، وتارة يقولون: إنه يسمع من القارئ صوتين، قديمًا ومحدثًا. وكثير منهم - أو أكثرهم - لا يقولون بحلول القديم في المحدث، بل يقولون: ظهر فيه كما يظهر الوجه في المرأة.

١٢/١٦٧

ومنهم من يقول بحلول القديم في المحدث، وليس هذا القول ولا الأقوال قبله قور. أحد من سلف الأمة ولا أئمتها، ولم يقل ذلك لا الإمام أحمد، ولا أئمة أصحابه، ولا غيره من الأئمة، بل هم متفقون على الإنكار على من قال: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، فكيف بمن قال: صوتي غير مخلوق؟ فكيف بمن قال: صوتي قديم؟

وأما القول بأن المداد الذي في المصحف قديم، فهذا ما رأيناه في كتاب أحد من طوائف الإسلام، ولا نقله أحد عن رجل معروف من العلماء أنه سمعه منه، ولكن طائفة يستكون عن التكلم في المداد بنفي أو إثبات، ويقولون: لا نقول: إنه قديم، ولكن نسكت سداً للذريعة. وقد حكاه طائفة عمن سموهم الحشوية القول بقدم المداد، وقالوا: إنهم يقولون: إن المداد الذي في المصحف قديم، وأنه لما كان في المحبرة كان محدث. فلما صار في الورق صار قديماً.

/ ورأينا طوائف يكذبون هؤلاء في النقل، وكان حقيقة الأمر أن أولئك يقولون قول غيرهم بمجرد ما بلغهم من إطلاق قولهم، أو لما ظنوه لازماً لهم، أو لما سمعوه ممن يجازف في النقل ولا يحزره، وربما سمعوه من بعض عوامهم إن كان ذلك قد وقع.

١٢/١٦٨

(١) ياض بالأصل.

وهذا الباب وقع فيه غلط بهذا السبب، حتى غلط الناس على من يعظمونه؛ وبهذا تسبب غلط أبا طالب الإمام أحمد فيما نقله عنه، فإنه قرأ عليه: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] وسأله: هذا مخلوق؟ فقال له أحمد: هذا ليس بمخلوق. فبلغه أن أبا طالب حكى عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فغضب عليه أحمد، وقال: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: لا. ولكن قرأت عليك: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فقلت لك: هذا غير مخلوق، فقلت: نعم. فقال: فلم حكيت عني أنني قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: لم أحكه عنك، وإنما حكيت عن نفسي، قال: فلا تقل هذا، فإنني لم أسمع عالماً يقول هذا، ولكن قل: القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخلوق.

ولهذا قال البخاري في «كتاب خلق الأفعال»: إن «اللفظية» هؤلاء يذكرون قولهم عن أحمد وهم لا يفهمون دقة قوله، وموضع الشبهة أنه إذا قال هذا، فالإشارة تكون إلى الكلام من حيث هو كلام، مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته، كما أن / الرجل إذا كتب اسم الله - تبارك وتعالى - وسمع قائلًا يذكر الله فقال: هذا ربي كان ١٢/١٦٩ صادقًا، ولو قيل له: أتعبد هذا؟ لقال: نعم. - لأن المشار إليه هو المسمى بذلك - ألا تعلم المكتوب؟ والاسم يراد به من الكلام المؤلف المسمى، فإذا قال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الفتح: ٢٩] فالمراد أن المسمى الذي اسمه محمد هو رسول الله، ليس المراد أن نفس اللفظ والخط هو رسول الله.

ومن هنا تنارع الناس في «الاسم»، هل هو المسمى أو غيره، وكان الصواب أن يمنع من كلا الإطلاقين، ويقال كما قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٨٠] وكما قال ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة» (١). والذين أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى، وأنه إذا ذكر الاسم فالإشارة به إلى مسماه، وإذا قال العبد: حمدت الله، ودعوت الله، وعبدت الله، فهو لا يريد إلا أنه عبد المسمى بهذا الاسم.

والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخط ليس هو الأعيان المسماة بذلك، وآخرون فرقوا بين التسمية والاسم، فجعلوا الألفاظ هي التسمية، وجعلوا الاسم هو الأعيان المسماة بالألفاظ، فخرجوا عن موجب اللغة المعروفة التي جاء بها الكتاب والسنة.

/ وأصل مقصود الطوائف كلها صحيح، إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل؛ مثل قول الجهمية: إن الاسم غير المسمى؛ فإنهم توسلوا بذلك إلى أن يقولوا: أسماء الله

(١) البخاري في التوحيد (٧٣٩٢) ومسلم في الذكر والدعاء (٥/٢٦٧٧، ٦).

غيره. ثم قالوا: وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه، فلا يكون الله - تعالى - سمي نفسه باسم، ولا تكلم باسم من أسمائه، ولا يكون له كلام تكلم به، بل لا يكون كلامه إلا ما كان مخلوقاً بائناً عنه.

فهؤلاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل أنكروا إطلاقهم القول بأن كلام الله غير الله، وأن علم الله غير الله وأمثال ذلك؛ لأن لفظ «الغير» مجمل، يحتمل الشيء البائن عن غيره، ويحتمل الشيء الذي ليس هو إياه ولا هو بائن عنه. فمن قال: إنه غيره ليجعنه بائناً عنه، كان كلا المعنيين صحيحاً، وإن كان في العبارة تقصير.

وهكذا أنكر الائمة قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وقالوا: من قال: هو مخلوق، فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. وكذلك قالوا في «التلاوة»، والقراءة؛ لأن اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بهما المصدر الذي هو فعل العبد، وأفعال العباد مخلوقة، فمن جعل شيئاً من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير مخلوق فهو مبتدع، ويراد بـ «اللفظ» نفس الملفوظ، كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس الكلام، وهو القرآن نفسه. ومن قال: كلام / الله الذي أنزله على نبيه ﷺ وقرء المسلمون مخلوق فهو جهمي.

١٢/١٧١

ومن المعلوم أنه إذا سمع الناس كلاماً مُحَدَّثٌ يُحَدَّثُ بحديث النبي ﷺ، كقوله: «إنَّ الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»^(١) قالوا: هذا كلام النبي ﷺ، أو هذا كلامه بعينه؛ لأنهم قد علموا أن النبي ﷺ تكلم بذلك الكلام، لفظه ومعناه، وتكلم بصوته. ثم المبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه، فالكلام كلام النبي ﷺ، هو الذي تكلم بمعانيه وألف حروفه بصوته، والمبلغ له بلغه بفعل نفسه وصوت نفسه.

فإذا قالوا: هذا كلام النبي ﷺ، كانت إشارتهم إلى نفس الكلام الذي هو الكلام حروفه ونظمه ومعانيه، لا إلى ما اختص به المبلغ من حركاته وأصواته؛ بل يضيفون الصوت إلى المبلغ فيقولون: صوت حسن، وما كان في الكلام من فصاحة حروفه ونظمه وبلاغة معانيه فإنما يضاف إلى التكلم به ابتداءً، لا إلى المبلغ له؛ ولكن يضاف إلى المبلغ حسن الأداء؛ كتجويد الحروف، وتحسين الصوت؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦].

/ وكان النبي ﷺ يعرض نفسه على الناس، فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟»^(٢)، وقال النبي ﷺ: «زينوا القرآن بأصواتكم»^(٣)، وقال: «الله أشد أذنًا

١٢/١٧٢

(١) سبق تخريجهما ص ٣٣.

(٢) سبق تخريجه ص ٤٤.

إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القِيَّة إلى قِيَّتِه^(١).

فبين الله ورسوله أن القرآن المسموع كلام الله لا كلام أحد من المخلوقين، والناس يقرؤونه بأصواتهم ، فمن قال: إن هذا القرآن المسموع ليس هو كلام الله، أو هو كلام القارئ كان فساد قوله معلوماً بالضرورة شرعاً وعقلاً، كما أن من قال: إن هذا الصوت المسموع ليس هو صوت العبد أو هو صوت الله، كان فساد قوله معلوماً بالضرورة شرعاً وعقلاً، بل هذا هو كلام الله لا كلام غيره، سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي ﷺ من جبريل، وسمعه المسلمون من نبيهم، ثم بلغه بعضهم إلى بعض ، وليس لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوته، لم يحدث منهم أحد شيئاً من حروفه، ولا نظمه، ولا معانيه، بل جميع ذلك كلام الله - تعالى.

القول الخامس: قول الهشامية والكرامية ومن وافقهم: أن كلام الله حادث قائم بذات الله بعد أن لم يكن متكلماً بكلام، بل ما زال عندهم قادراً على الكلام، وهو عندهم لم يزل متكلماً ؛ بمعنى أنه لم يزل قادراً على الكلام، وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل ممنوع، كوجود / الأفعال عندهم، وعند من وافقهم من أهل الكلام، كالمعتزلة وأتباعهم ١٢/١٧٣ وهم يقولون: إنه حروف وأصوات حادثة بذات الرب، بقدرته ومشيته. ولا يقولون: إن الأصوات المسموعة، والمداد الذي في المصحف قديم، بل يقولون: إن ذلك محدث.

القول السادس: قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم: إن الله - تعالى - لم يزل متكلماً إذا شاء ، وأنه يتكلم بصوت، كما جاءت به الآثار، والقرآن وغيره من الكتب الإلهية. كلام الله تكلم الله به بمشيئته وقدرته، ليس بياثن عنه مخلوقاً. ولا يقولون: إنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً، ولا أن كلام الله - تعالى - من حيث هو هو حادث، بل ما زال متكلماً إذا شاء ، وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته، فكلامه لا ينفد، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩].

ويقولون: ما جاءت به النصوص النبوية الصحيحة، ودلت عليه العقول الزكية الصريحة، فلا ينفون عن الله - تعالى - صفات الكمال - سبحانه وتعالى - فيجعلونه كالجملات التي لا تتكلم، ولا تسمع ولا تبصر، فلا تكلم عابديها، ولا تهديهم سبيلاً،

(١) ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٤٠) وفي الزوائد: «إسناده حسن»، وأحمد ١٩/٦، ٢٠ ، كلامهما عن فضالة بن عبيد.

و«أذناه»: أي استماعاً. انظر: النهاية ١/٣٣.

ولا ترجع إليهم قولا ولا تملك لهم ضررا ولا نفعاً.

١٢/١٧٤ / ومن جعل كلام الله لا يقوم إلا بغير الله كان المتصف به هو ذلك الغير، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ [طه: ١٤] ؛ ولهذا اشتد نكير السلف على من قال ذلك، وقالوا: هذا نظير قول فرعون: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النارعات: ٢٤] أي: هذا كلام قائم بغير الله؛ ولهذا صرح بحقيقة ذلك الاتحادية- كابن عربي ونحوه - الذين يقولون:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

وأهل هذا القول - الموافقون للسلف والأئمة - لا يقولون: إن الرب كان مسلوب صفات الكمال في الأزل، وأنه كان عاجزاً عن الكلام حتى حدث له قدرة عليه، كالطفل. والذين يقولون: إن القرآن مخلوق يجعلون الكلام لغيره، فيسلبونه صفات الكمال. ويقولون: إنه لا يقدر على الكلام في الأزل، لا على كلام مخلوق ولا غيره. وهم إن لم يصرحوا بالعجز عن الكلام في الأزل فهو لازم لقولهم. والكرامية فروا من الأول، وجعلوه متكلماً بكلام يقوم به، لكن لم يجعلوه متكلماً في الأزل، بل ولا قادراً على الكلام في الحقيقة في الأزل.

والكلابية - ومن وافقهم من السالية ونحوهم - وصفوه بالكلام في الأزل، وقالوا: إنه موصوف به أولاً وأبداً، لكن لم يجعلوه قادراً على الكلام، ولا متكلماً بمشيئته واختياره، ولا يقدر أن يحدث شيئاً / يكون به مكلماً لغيره، لكن يخلق لغيره إدراكاً بما لم يزل، كما يزيل العمى عن الأعمى الذي لا يرى الشمس التي كانت ظاهرة متجلية، لا أن الشمس في نفسها تجلّت وظهرت، وهذا يقوله كثير من هؤلاء في رؤيته: إنها ليست إلا مجرد خلق الإدراك، ليس هناك حجب منفصلة عن الرأى، فلا يكشف حجاباً، ولا يرفع حجاباً.

١٢/١٧٥ والقرآن مع الحديث ومع العقل يرد على هؤلاء ؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَبِشْرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يَرْسِلَ رَسولاً﴾ [الشورى: ٥١] ولو كان الحجاب هو عدم الرؤية لكان الرّوحى وإرسال الرسل من وراء حجاب، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَنَّةِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً﴾ [الأعراف: ١٤٣] ، وفي الصحيح: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة، وينجيننا من النار؟». قال: «فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر»^(١) والآثار في

(١) مسلم في الإيمان (٢٩٧/١٨١).

ذلك كثيرة.

وأيضاً، فقول الكلابية : إن الحقائق المتنوعة شيء واحد، وقول الآخرين: إن الأصوات المتضادة تجتمع في آن واحد، مما يقول أكثر العلماء العقلاء أنه معلوم الفساد بالضرورة ، وقد بسط الكلام على هذه الأقوال في غير هذا الموضع .

١٢/١٧٦ / والمقصود هنا الجواب عن قول هذا القائل: فقوم إلى أنه قديم الصوت والحرف، وهم الحشوية، إن أراد بذلك قول من يقول: إن نفس الأصوات مجتمعة في الأزل ، فهذا قول من تقدم من السالية، وغيرهم من أهل الكلام والحديث.

وأما قول القائل: «حشوية» ، فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف العام، ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد. وقال : كان عبد الله بن عمر حشويًا، وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية، أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم، فالمعتزلة تسمى من أثبت القدر حشويًا، والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية، والقرامطة - كأتباع الحاكم - يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشويًا.

وهذا كما أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهور ، وكذلك الفلاسفة تسمى ذلك قول الجمهور، فقول الجمهور وقول العامة من جنس واحد.

١٢/١٧٧ فإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقوله، وإنما تقوله العامة والجمهور، فأضافه إليهم وسماهم حشوية، والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رأس مقلتها، كما يقال: الجهمية، والأباضية، والأزارقة، والكلابية، والاشعرية، والكرامية، / ويقال في أئمة المذاهب: مالكية، وحنفية، وشافعية، وحنبلية، وتارة تضاف إلى قولها وعملها، كما يقال: الروافض، والخوارج ، والقدرية، والمعتزلة ، ونحو ذلك، ولفظة الحشوية لا ينبغي لا عن هذا ولا عن هذا.

وأما قوله : « وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت والحرف- وهم الجهمية » فهو كلام من لا يعرف مقالات الناس؛ فإن الجهمية يقولون: إن الله لا يتكلم ، وليس له كلام، وإنما خلق شيئاً فعبّر عنه، ومنهم من قال: إنه يتكلم بكلام يخلقه في غيره، وهو قول المعتزلة .

وأما الكرامية فتقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو متكلم بـ. بحرف وصوت. ويقولون مع ذلك: إنه حادث قائم به، وهم ليسوا من الجهمية، بل يردون

عليهم أعظم الرد، وهم أعظم مباينة لهم من الأشعرية. ويقولون مع ذلك: إن القرآن حادث في ذات الله.

ثم من هؤلاء من يقول: إن كلام الله كله حادث ومنهم من لا يقول ذلك، وهذا القول معروف عن أبي معاذ التومني، وزهير الباهي، وداود بن علي الأصبهاني، بل والبخاري صاحب الصحيح وغيره، وطوائف كثيرة يذكر عنهم هذا، فليس كل من قال: إنه حادث كان من الجهمية، ولا يقول: إنه مخلوق.

١٢/١٧٨ / وأما قوله: «وقوم نحوا إلى أنه قديم لا بصوت ولا حرف»، إلا معنى قائم بذات الله - وهم الأشعرية، فهذا صحيح، ولكن هذا القول أول من قاله في الإسلام عبد الله ابن كلاب؛ فإن السلف والأئمة كانوا يثبتون لله - تعالى - ما يقوم به من الصفات، والأفعال، المتعلقة بمشيئته وقدرته. والجهمية تنكر هذا وهذا، فوافق ابن كلاب السلف على القول بقيام الصفات القديمة، وأنكر أن يقوم به شيء يتعلق بمشيئته وقدرته.

وجاء أبو الحسن الأشعري بعده - وكان تلميذاً لأبي علي الجبائي المعتزلي ثم إنه رجع عن مقالة المعتزلة، وبين تناقضهم في مواضع كثيرة، وبالع في مخالفتهم في مسائل القدر. والإيمان، والوعد والوعيد، حتى نسبوه بذلك إلى قول المرجئة، والجبرية والواقفة - وسلك في الصفات طريقة ابن كلاب. وهذا القول في القرآن هو قول ابن كلاب في الأصل، وهو قول من اتبعه كالأشعري وغيره.

وقوله: «فمن قال: إن الحرف والصوت الملفوظ بهما عين الكلام القديم فلاهل الحق فيه رأيان: رأي بتكفيره، ورأي بتبديعه»، إلى قوله: «وليعلم أن الحرف اللساني والحرف البتاني كلاهما مقيد بزمام تصرفه».

١٢/١٧٩ / فيقال: أما القول بأن المداد المكتوب قديم فما علمنا قائلًا معروفًا قال به، وما رأيت ذلك في كتاب أحد من المصنفين، لا من أصحاب أبي حنيفة، ولا مالك، ولا الشافعي ولا أحمد، بل رأينا في كتب طائفة من المصنفين من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد، إنكار القول بأن المداد قديم، وتكذيب من نقل ذلك، وفي كلام بعضهم ما يدل على أن في المصحف حرفاً قديماً ليس هو المداد.

ثم منهم من يقول: هو ظاهر فيه، ليس بحال، ومنهم من يقول هو حال. وفي كلام بعضهم ما يقتضي أن يكون ذلك هو الشكل؛ شكل الحرف وصورته، لا مادته التي هي مداده، وهذا القول - أيضاً - باطل، كما أن القول بأن شيئاً من أصوات الآدميين قديم هو قول باطل، وهو قول قاله طائفة من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور

هؤلاء ينكرون هذا القول. وكلام الإمام أحمد وجمهور أصحابه في إنكار هذا القول كثير مشهور.

ولا ريب أن من قال: إن أصوات العباد قديمة فهو مفتر مبتدع، له حكم أمثاله، كما أن من قال: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله فهو مفتر مبتدع، له حكم أمثاله.

ومن قال: إن القرآن العربي ليس هو كلام الله، بل بعضه كلام / الله وبعضه ليس كلام الله فهو مفتر مبتدع، له حكم أمثاله. ومن قال: إن معنى آية الكرسي، وآية الدين، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿تَبَّتْ يُدَا أَيْيْ لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ معنى واحد فهو مفتر مبتدع، له حكم أمثاله.

وأما التكفير، فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد ﷺ، وقصد الحق، فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطؤه. ومن تبين له ما جاء به الرسول، فشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واتبع غير سبيل المؤمنين، فهو كافر. ومن اتبع هواه، وقصر في طلب الحق، وتكلم بلا علم، فهو عاص مذب، ثم قد يكون فاسقاً، وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته.

فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ ولا مبتدع، ولا جاهل ولا ضال، يكون كافراً، بل ولا فاسقاً، بل ولا عاصياً، لا سيما في مثل «مسألة القرآن»، وقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائف، المعروفين عند الناس بالعلم والدين.

وغالبهم يقصد وجها من الحق فيتبعه، ويعزب عن وجه آخر لا يحققه، فيبقى عارفاً ببعض الحق جاهلاً ببعضه، بل منكراً له.

ومن هاهنا نشأ نزاعهم، فالذين قالوا: إنه مخلوق، رأوا أن / الكلام لا يكون إلا بقدرة المتكلم ومشيتته، وإن كلاماً لازماً لذات المتكلم لا يعقل؛ فإنه إن جعل معنى واحداً كان مكابرة للعقل، وكذلك إن جعل أصواتاً أولية، ثم ظنوا أن ما كان بقدرة الرب ومشيتته لا يكون إلا منفصلاً عنه، وما انفصل عنه فهو مخلوق، ولهذا أنكروا أن يجيء، أو يأتي، أو ينزل، وغير ذلك مما جاء به الكتاب والسنة.

وآخرون وافقوهم على هذا الأصل الذي أحدثه أولئك، وهو أنه لا يقوم به ما يتعلق بمشيته وقدرته، لكن رأوا أن كلاماً لا يقوم بالمتكلم لا يكون كلاماً له: فقالوا: إن كلامه قائم به.

ثم رأى فريق أن قدم الأصوات ممتنع، فجعلوا القديم هو المعنى، ثم رأوا أن تعدد المعاني القديمة ممتنع، وأنه يفضي إلى وجود معاني لا نهاية لها، فقالوا: هو معنى واحد.

ورأى فريق آخر أن كون المعاني المتنوعة معنى واحداً ممتنع، وكون الرب لم يتكلم بحروف القرآن، بل خلقها في غيره موافقة لمن جعل الكلام لا يقوم بالتكلم؛ فإن تلك الحروف المنظومة - كالقرآن العربي - إن قالوا: هو كلام الله لزم ألا يكون كلامه قائماً به بل بغيره، وإن قالوا: ليس كلاماً لله لزم أن يكون كلاماً لمن خلقت فيه، فلا يكون الكلام العربي كلاماً لله، بل كلاماً لمن خلق فيه. وهذا / هو الذي أنكروه على من قال: القرآن مخلوق. والذي قال إنه مخلوق، لم يقل إلا هذا، فلزمهم أن يوافقوا في الحقيقة قول من يقول: القرآن مخلوق، وإن ضموا إلى ذلك قولاً لا حقيقة له يخالف العقل والنقل، وهو إثبات معنى واحد يكون هو جميع معاني التوراة، والإنجيل، والقرآن، لكنهم إن قالوا ذلك فراراً من أقوال ظنوها باطلة، فلم يقصدوا إلا الفرار عما رأوه باطلاً، فوقعوا في أقوال لها لوازم تقتضي بطلانها - أيضاً.

١٢/١٨٢

فلما رأى هذا الفريق الثاني ما أجاب به هؤلاء، قالوا: إنه حروف وأصوات، قديمة أزلية. فرد عليهم غيرهم. وقالوا: إن الأصوات متضادة في نفسها، والضدان لا يجتمعان، وأقل ما في الأمور القديمة أن تكون مجتمعة، وقالوا لهم: الأصوات مستلزمة للحركات المستلزمة للقدرة والإرادة، فلا تكون الأصوات إلا بقدرة وإرادة، وما كان كذلك لم يكن قديم العين، لكن النزاع في كونه قديم النوع. وقالوا: الأصوات هي في نفسها يمتنع بقاؤها، وما امتنع بقاؤه امتنع قدمه، فامتنع قدم الأصوات.

وقال آخرون: إذا كان الأمر كذلك كان متكلاً بحروف، وأصوات، حادثة بمشيته وقدرته، قائمة بذاته، لكن يمتنع قدم شيء من ذلك؛ لأن الحوادث لا تكون أزلية، ورأوا أن هذا القول ينجيهم من / سائر ما وقع فيه غيرهم، وليس فيه ما ينكر أولئك عليهم، إلا أن يقوم بذات الرب ما يتعلق بمشيته وقدرته.

١٢/١٨٣

فإن المعتزلة نفت أن يقوم به شيء من المعاني، وعبروا عن ذلك بأنه لا يقوم به شيء من الأعراض والحوادث، فسموا ما يقوم به من العلم، والقدرة، والحياة، أعراضاً. وما يقوم به من الخلق، والإحسان والإيتان، والمجيء، والنزول حوادث. وقالوا - لسلف الأمة وأئمتها وجمهورها - : إن قلتم: الكلام المعين لازم له، فقد قلتم: إنه تقوم به الأعراض، وإن قلتم: يتكلم باختياره وقدرته، فقد قلتم: تقوم به الحوادث.

فقال هؤلاء: كلام المعتزلة وقولهم: لا تقوم به هذه الأمور، كلام باطل، مخالف للكتاب والسنة، ولإجماع سلف الأمة، وهو - أيضاً - مخالف لصريح العقل؛ فإن إثبات عالم بلا علم، وقادر بلا قدرة، وحي بلا حياة، ممتنع في صريح العقل، وكذلك إثبات خالق وعادل بلا خلق ولا عدل، وإثبات فاعل لا يقوم به فعل، وإثبات رب لا يقدر على التصرف

بنفسه، بل يكون بمنزلة الجماد سلب لصفات الكمال عنه، كما أن إثبات رب لا يعلم ولا يقدر سلب لصفات الكمال عنه.

١٢/١٨٤ / قال هؤلاء : فإذا قلنا : إنه تكلم بالكلام، حروفه ومعانيه، بمشيئته وقدرته، سلمنا من هذه المحاذير، ولم يكن منا محذور شرعي ولا عقلي.

فقال لهم الفريق السابع : ولكن جعلتموه عاجزاً عن الكلام في الأزل، مسلوباً للكمال، ولزمكم أن يقال : إذا كان من الأزل إلى الأبد لم يتكلم ثم تكلم، كان ذلك أمراً حادثاً، فيحتاج إلى سبب حادث، والقول في ذلك الحادث كالقول في الأول ، فيلزم تسلسل الحوادث، فإن كان ذلك ممتنعاً بطل قولكم ، وإن كان جائزاً فقولوا : لم يزل متكلماً إذا شاء ، كما قاله أئمة السنة وجماهير أهل الحديث، فإنكم - حينئذ - تكونون قد وصفتم ربكم بصفات الكمال أزلاً وأبداً.

قالوا : وهذا القول خير من سائر الأقوال، مع موافقته المعقول وصحيح المنقول . فقال لهم أولئك : هذا يستلزم حوادث لا أول لها. وذلك ممتنع ، فقال لهم هؤلاء : هذا كلام مبتدع، وإنما أخذتموه عن المعتزلة لم يأت به كتاب ولا سنة، ولا قاله أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا دل عليه العقل ؛ بل العقل يدل على نقيضه .

والذين قالوا هذا القول من المعتزلة ومن تبعهم من الكرامية والأشعرية، ظنوا أنهم بهذا القول يثبتون حدوث العالم، بناء على أن الأجسام لا تخلو من الاعراض المحدثه، وما لا يخلو من الحوادث فهو / محدث، وهذا القول هو الذي سلط عليهم الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم؛ فإن هذا القول الذي قالوه وجعلوه مستلزماً لحدوث العالم هو مناقض لحدوث العالم، بل هو مناقض لإثبات الصانع، فهم قصدوا نصر الإسلام بما ينافي دين الإسلام.

ولهذا كثر ذم السلف لمثل هذا الكلام، وهذا هو أصل الكلام المذموم عند سلف الأمة وأئمتها، وذلك لأن الشيء إذا كان يمكن وجوده ويمكن عدمه فلا يوجد إلا بمقتضى يستلزم وجوده، وإن جاز وجوده بدون ذلك أمكن أن تكون المخلوقات - التي يمكن وجودها وعدمها - وجدت بلا فاعل، فلا بد للممكنات من وجود واجب يحصل به وجودها، ولا تكون مع وجود المقتضى التام محتملة للوجود والعدم، بل يكون وجودها لازماً حتماً؛ فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإذا شاء الرب شيئاً لم يمكن ألا يكون ، بل يجب كونه بمشيئة الرب - تعالى - المستلزمة لقدرته .

قالوا : وإذا كان كذلك، فالحوادث الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه إذا حدث بدون

سبب حادث مع استواء نسبته إلى جميع الأوقات، واستواء نسبة جميع الحوادث والأوقات إلى مشيئة الرب وقدرته لزم من ذلك أن يكون قد تخصص بعض الحوادث بالحدوث، وبعض / الأزمنة بالحدوث ، من غير مخصص يقتضي ذلك ، ومن غير سبب حادث يقتضي الحدوث .

وهذا، مع أنه فاسد في صريح العقول، فهو يبطل ما استدلوا به على إثبات الصانع، فلا بد - حيثئذ - أن يكون لحدوث الحوادث سبب حادث، وحيثئذ فما من حادث إلا وهو مسبوق بحادث، وحيثئذ فهذا يقتضي أن الله إذا كان متكلاً بمشيئته وقدرته، أمكن أنه لا يزال متكلاً بمشيئته وقدرته، ولم يجر أن يصير متكلاً بعد أن لم يكن متكلاً بحال؛ لأن ذلك يقتضي حدوث الحادث بلا سبب حادث وهو ممتنع ، ويقتضي أنه تجدد له من صفات الكمال ما أمكن ثبوته في الأزل، وذلك ممتنع؛ وذلك لأن صفات الكمال التي يمكن اتصاف الرب بها لا يجوز أن يتوقف ثبوتها له على غيره؛ لأنه يلزم أن يكون ذلك الغير هو المعطي له صفات الكمال، ومعطي غيره صفات الكمال أولى بأن يكون هو الرب - تعالى - ورب العالمين، الخالق ما سواه، الذي يعطيه صفات الكمال لا يكون غيره ربا له بوجه من الوجوه، سبحانه وتعالى عن ذلك .

وحيثئذ فيجب اتصافه بالكلام إذا شاء أزلاً وأبداً .

قال هؤلاء: وهذا الأصل يبطل حجة الفلاسفة الدهرية، التي / احتجوا بها على قدم العالم ، وعجزتم أنتم معاشر المعتزلة وأتباعكم - من المتكلمين القائلين بامتناع دوام الحوادث - عنها ، فإنهم ألزمواكم على أصولكم؛ إذ قدرتم ثبوت موجود لا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يفعل شيئاً ، بل يمتنع منه في الأزل كل شيء يكون منه؛ من كلام أو فعل . فقالوا : إذا قدرنا وجود هذا، وأنه يبقى دائماً أبداً، لا يتكلم ولا يفعل شيئاً، ثم تكلم وفعل، فلا بد من سبب أوجب حدوث هذا الكلام والفعل، إما حدوث قدرة أو إرادة ، أو علم أو غير ذلك من الأسباب . فأما إذا قدر حاله فيما لا يزال كحاله فيما لم يزال ، امتنع أن يتجدد له كلام، أو فعل ، أو غير فعل .

فهذه حجة الفلاسفة عليكم، وأنتم لم تحييوهم إلا بالمكابرة أو بالإلزام، فالمكابرة : دعواكم حدوث الحوادث بلا حدوث سبب، بل جعلتم نفس القدرة أو الإرادة القديمة تخصص أحد المتماثلين عن المثل الآخر بلا سبب أصلاً، مع أن نسبتها إلى جميع المتماثلات نسبة واحدة، وهذا مع أنه معلوم البطلان بالضرورة، فهو يسد عليكم طريق «إثبات الصانع»، فإنه مبني على أن الحوادث لا بد لها من محدث، والمخصص لا بد له من مخصص، والترجيح لا بد له من مرجح، إذا كان المخصص أو المرجح من الممكنات، أو

نحدثات .

وأما الإلزام : فقولكم : إن هذا الإشكال لازم للفلاسفة ، كما هو / لازم لنا ؛ فإن ١٢/١٨٨
لحوادث إذا امتنع حدوثها عن علة تامة أزلية - وليس عندكم إلا العلة التامة الأزلية - لزوم
لا يكون للحوادث محدث .

وأما نحن إذا سلكتنا طريق سلف الأمة وأئمتها، فنقول لهؤلاء الفلاسفة : بل خلق
الله السموات والأرض في ستة أيام، كما أخبرت به الرسل، فحدثت بأسباب حدثت قبل
ذلك، وإذا قلنا : إنه لم يزل متكلمًا إذا شاء - و ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ﴾ [يس : ٨٢] كان ما يحدث حادثًا بما شاء أن يتكلم به من كلامه، لا سيما إذا قيل
بنظير ذلك في إرادته - سبحانه وتعالى - وأمكنا أن نجيب الفلاسفة بجواب آخر، مركب
عنا وعنكم .

فنقول لهم : وجود حوادث لا أول لها ممكن أو ممتنع؟

فإن قلتم : ممتنع، لزمكم القول بحدوث العالم، وأمكن - حيثئذ - صحة قول
الكرامية ونحوهم .

وإن قلتم : هو ممكن . قيل : فمممكن - حيثئذ - أن يكون هذا العالم حدث بسبب
حادث قبله . وكذلك السبب الآخر لا إلى غاية، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير
هذا الموضع .

والمقصود هنا التنبيه على أن هذه مقامات دقيقة، مشكلة ، / بسببها افرقت الأمة ١٢/١٨٩
واختلفت، فإذا اجتهد الرجل في متابعة الرسول، والتصديق بما جاء به، وأخطأ في
المواضع الدقيقة التي تشبه على أذكىء المؤمنين، غفر الله له خطاياه؛ تحقيقًا لقوله: ﴿ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقد ثبت في الصحيح أن الله قال: «قد
فعلت» (١) .

وأما قول القائل: «ومن قال: كلام الله منزّه عن سمات الحدوث إذ الصوت والحرف
لازمهما الحدوث، فكما لذاته التنزيه عن سمات الخلق كذلك لقوله الحق» فيقال له:

لا نزاع بين المسلمين - بل وسائر أهل الملل وغيرهم من العقلاء - أن الخالق منزّه عن
سمات الحدوث؛ فإن قدمه ضروري، فيمتنع أن يقوم دليل على حدوثه، و«السمة» هي
العلامة والدليل. ولكن منازعوك في الصوت والحرف جمهور الخلائق؛ إذ لم يوافق

(١) مسلم في الإيمان (١٢٦ / ٢٠٠) عن ابن عباس .

الكلاية على قولهم أحد من الطوائف، لا الجهمية، ولا المعتزلة، ولا الضرارية، ولا النجارية، ولا الكرامية، ولا السالية، ولا جمهور المرجئة والشيعة، ولا جمهور أهل الحديث والفقه والتصوف، ولا الفلاسفة؛ لا الإلهيون، ولا الطبائعون على اختلاف أصنافهم.

وخصومهم منهم من يقول: الحروف محدثة مخلوقة في محل منفصل عن الله، كما يقولون هم ذلك، لكن يقولون: هذا كلام الله ليس لله / كلام غيره، كما أجمع المسلمون على أن هذا كلام الله، بل أجمعت الأمم على أن الكلام لا يعقل إلا كذلك. ١٢/١٩٠

فإن قلتم: هذا هو كلام الله، لزمكم أن يكون كلامه مخلوقاً، وإن قلتم: ليس ذلك كلام الله، خالفتم المعلوم بالاضطرار من الشرع واللغة، وإن قلتم: نسمى هذا كلام الله. وهذا كلام الله، كلاهما حقيقة بطريق الاشتراك اللفظي. قيل لكم: فإذا ثبت أن الكلام المخلوق في غيره هو كلام له حقيقة، بطل أصل حجبتكم، التي احتججتم بها، حيث قلتم: الكلام لا يكون كلاماً إلا لمن قام به، ولا يكون المتكلم متكلماً بكلام يحل في غيره.

وقالوا لكم - أيضاً - : إثبات المعنى الذي أثبتموه غير هذه الحروف، والأصوات يحتاج إلى إثبات وجوده، ثم إثبات قدمه، ثم إثبات حدوثه، وكل من هذه المقامات أنتم فيها منقطعون، كما هو مبسوط في موضعه، وكما اعترف بذلك فضلاء هذه المقالة.

والفريق الثاني يقول لكم: إنا نسلم لكم أن الحروف والأصوات محدثة، لكن نقول: هي كلام الله القائم بذاته، فإن قلتم: هذا يستلزم كونه محلاً للحوادث، قالوا لكم: ونفس هذا من كلام المعتزلة الذي تلقيتموه عنهم، وليس لكم على ذلك حجة، لا عقلية ولا شرعية، / وقد اعترف فضلائكم بأن هذا القول يلزم جمهور الطوائف، وقال لكم منازعوكم: قد دل على هذا الأصل الأدلة الشرعية والعقلية. ١٢/١٩١

والفريق الثالث: يقول لكم: هب أنها محدثة، أهي محدثة الأعيان أم نوعها محدث؟ فإن قلتم: إن كل فرد من أفرادها محدث لم ينفعكم. وإن قلتم: بل النوع محدث لا متنازع حوادث لا تنهاى. قيل لكم: هذا مما ينازعكم فيه جمهور أهل الحديث، مع جمهور الفلاسفة، وينازعكم فيه أئمة الملل وأئمة النحل، وينازعكم فيه الأئمة من أهل التوراة والإنجيل، والقرآن، والأئمة، من الصابئة، والفلاسفة، والمجوس وغيرهم، وإنما ابتدع هذا القول في الإسلام طائفة من أهل الكلام، الذين ذمهم أئمة الدين، وأعلام المسلمين، وهذا القول ليس معلوماً بالكتاب والسنة والإجماع، ولا قاله أحد من السلف والأئمة، وإنما هو قول مبتدع، ومبتدعه يزعم أن العقل دل عليه، ويثبت به حدوث العالم، والعلم

يُثَبِّت الصانع .

وهؤلاء يقولون له : العقل يدل على نقيضه ، وأنه مناف مضاد لحدوث العالم ،
والإثبات الصانع ، وهذا مبسوط في موضعه ، وإنما المقصود التنبيه على ما في هذا الكلام
من موارد النزاع ، ومواقع الإجماع .

/ وقول القائل : كما لذاته التنزيه عن سمات الخلق ، فكذلك لقوله الحق . فهذا من ١٢/١٩٢
جنس سجع الكهان ، الذي لا يقيم حقًا ولا يبطل باطلا ، فهل تقول : إن كل ما وصف به
الرب من الصفات يتصف به كل ما له من الكلمات ، أو غيرها من الصفات ؟ وإذا قيل : إن
الرب تعالى إله قادر ، خالق معبود ، فهل يجب أن يكون شيء من كلماته وصفاته إلهًا
قادرًا ، خالقًا ، معبودًا ؟ وهذا القول يضاهي قول النصارى ، الذين قالوا : كما أن أقنوم
الوجود إله ، فكذلك أقنوم الكلمة والروح ، فيثبتون للصفات الإلهية ، التي أثبتوها للذات .

والرب - تعالى - له كلام قائم بمحل لا يوجد بغيره ، إذ لا بد للكلام من محل لا
يوجد الكلام بدونه ، فهل يجب أن يفتقر الرب إلى محل يقوم به ، كما يفتقر الكلام إلى
ذلك ؟ ولكن يجب تنزيه كلامه عن كل نقص وعيب ؛ إذ هو المستحق للكمال في ذاته ،
وصفاته ، وأفعاله ، ويمتنع أن يخلو عن صفات الكمال من الحياة ، والعلم ، والقدرة ، والكلام ،
وغير ذلك من صفات الكمال ، مع أنه يتصف بها بعض مخلوقاته ، فالموصوف الواجب
الوجود القديم الأزلي أحق بصفات الكمال من المخلوقات ، وكل كمال ثبت لمخلوق فمن
الخالق استفاده ، والخالق أروبه إياه ، وأعطاه فواهب الكمال ، ومعطيه أحق به وأولى .

وهذا مما يعبر عنه كل قوم باصطلاحهم ، حتى تقول المتفلسفة : / كل كمال ثبت ١٢/١٩٣
للمعلول فهو من كمال العلة . ومعلوم أن المخلوق الذي خلق من قبل ، ولم يك شيئًا ليس
له من نفسه شيء أصلاً ، بل كل ما له فمن خالقه - سبحانه وتعالى .

وأما قوله : ولتعلم أن الحرف اللساني والحرف البنائي كلاهما مقيد بزمان ، يصرفه
المولى متكلم قبل الزمان ، فتعالى كلامه عن أن تكتنفه الحدثان ، فقد عرف منازعة المنازعين
له في هذا ، ولم يذكر إلا مجرد الدعوى ، وقد علم أن تصور الدعوى معلوم الفساد
بالضرورة عند أكثر العقلاء ، وأن الدليل عليها مقدمات ينازعه فيها جمهور العقلاء ،
وآخرها ينتهي إلى مقدمات تلقوها عن شيوخهم المعتزلة ؛ فإن الكلابية والأشعرية إنما
أخذوا مقدمات هذا الكلام ، ومادته منهم . وقد عرف حالهم في ذلك .

وقوله : المولى متكلم قبل الزمان ، إن أراد أنه - سبحانه وتعالى - قبل السموات

والأرض ، والليل والنهار، وقبل جميع المخلوقات، فهذا حق ، لكن من أين له أن كل ما كلم به عباده، ويكلمهم به يوم القيامة، يجب أن يكون قبل جميع المخلوقات؟ ومن أين له أنه قبل خلق العالم كان منادياً لموسى ، قائلا له: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

١٢/١٩٤ / وإن أراد أنه - سبحانه وتعالى - قبل ما يوصف بالقبل فهذا ممتنع، فإنه - سبحانه - موصوف بأنه الأول قبل كل شيء، وإن أراد بذلك أن الزمان مقدار الفعل والحركة، وأن ذلك ممتنع في الأزل ، فقد عرف أن أئمة الملل والنحل يتنازعونه في هذا، مع اتفاق أهل الملل على أن الله خالق السموات والأرض في ستة أيام، وقوله: إن الحرف والصوت أداتان يعبر بهما عن المعنى القائم بذات الله، كما يعبر الإنسان عما قام به من الطلب؛ تارة بالبنان، وتارة باللسان، وتارة بالرأس عند طلب الرواح، وعند طلب الإتيان - فهذا مذهب الحق، ومركب الصدق .

فيقال له : هذا عليه اعتراضات:

أحدها : أن يقال: ما ذلك المعنى القائم بالذات؟ أهو واحد كما يقوله الأشعري، وهو عنده مدلول التوراة ، والإنجيل ، والقرآن ومدلول آية الكرسي والدين، ومدلول سورة الإخلاص وسورة الكوثر؟ أم هو معان متعددة؟ فإن قال بالأول، كان فساد معلوم بالاضطرار. ثم يقال: التصديق فرع التصور، ونحن لا نتصور هذا ، فبين لنا معناه، ثم تكلم على إثباته، فإن قال: هو نظير المعاني الموجودة فينا كان هذا الكلام بعد النزول عما يحتمله من التشبيه والتعميل باطلا؛ لأن الذي فينا معان متعددة متنوعة، وإما معنى واحد هو أمر بكل مأمور به، وخبر عن كل مخبر عنه، فهذا غير متصور.

١٢/١٩٥ / الثاني: أن يقال: هب أنه متصور. فما الدليل على ثبوته؟ وما الدليل على قدمه؟.

الثالث: أن يقال: قولك :الصوت والحرف عبارة عنه، أتعنى به الأصوات المسموعة من القراء، أو الحروف الموجودة في التلاوة والمصاحف ، وإما حروفاً وأصواتاً غير هذه ؟ فإن قلت بالأول ، كان باطلا من وجوه:

أحدها : أنه كل من أجاد القراءة عبر عما في نفس الله، من غير أن يكون الله عبر عما في نفسه، فيكون المخلوق أقدر من الخالق.

الثاني: أن كثيراً من القراء - أو أكثرهم - لا يفقهون أكثر معاني القرآن، والتعبير عما في نفس المعبر فرع على معرفته، فمن لم يفهم جميع معاني القرآن - كلام الله - فكيف يعبر

عن تلك المعاني؟!

الثالث: أن الناس لا يفهمون معاني القرآن، إلا بدلالة ألفاظ القرآن على معانيه، فإذا سمعوا ألفاظه وتدبروه كان اللفظ لهم دليلاً على المعاني، والمستدل باللفظ على المعنى الذي أراده المتكلم يمتنع أن يكون هو المعبر باللفظ عن المعنى؛ فإن المعبر باللفظ عن المعنى يعرف المعنى أولاً، / ثم يدل غيره عليه بالعبارة، والناس في القرآن على ضد هذه الحال، فيمتنع أن يكونوا هم المعبرين به.

الرابع: أن كل واحد منهم يعلم أنه تعلم القرآن العربي من غيره، وأنه ليس له فيه إلا الحفظ، والتبليغ، والأداء، بل يعلم أنه إذا حفظ خطب الخطباء، وشعر الشعراء، لم يكن هو المعبر عما في أنفسهم بذلك الكلام، بل يكون الكلام كلامهم، وهو قد حفظه، وأداه، وبلغه. فكيف بكلام رب العالمين؟!

الخامس: أن كل واحد يعلم بالاضطرار أن نفس القرآن العربي كان موجوداً قبل وجود كل القراء. وأن الناس إنما تلقوه عن محمد ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. وبالجملة، فالدلالة على فساد هذا القول أكثر من أن تحصر.

وإن قلت: بل الحروف والأصوات المعبر بها عن المعاني التي أرادها الله من حروف وأصوات كانت موجودة قبل وجود القراء، ولكن كل من القراء حفظ ذلك النظم العربي، الذي كان موجوداً قبله، قيل لك: فحيث قد كان ثم حروف وأصوات غير هذه الأصوات المسموعة من القراء، وغير المداد المكتوب في المصاحف، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه جميع الخلق.

فقول القائل: إنه ما ثم إلا المعنى القائم بالذات، أو هذه الحروف والأصوات ليس بحق، ويقال له حيثئذ: فتلك الحروف والأصوات أهي من كلام الله الذي تكلم به؟ أم هي مخلوقة خلقها في غيره؟ فإن قلت: هي من كلام الله - تعالى - لزمك ما فررت منه، حيث أقررت أن لله كلاماً هو حروف وأصوات، كما يقوله جمهور المسلمين. وإن قلت: ليست كلاماً لله، فهذه أولى من أن تكون كلاماً لله. وحيث فلا يكون هذا القرآن كلام الله، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام.

وأما قوله: من قال: لفظي عين كلام الله، فقد انسلخ عن رتبة العقل، وغرق في بحر العماية والجهل. فيقال: قول القائل: لفظي عين كلام الله، كلام مجمل؛ فإن «اللفظ» في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظاً، كما أن «التلاوة»، والقراءة» في الأصل مصدر تلا يتلو، وقرأ يقرأ، ويعبر باللفظ والتلاوة، والقراءة عن نفس الكلام الملفوظ

به، المتلو المقروء.

فإن الناس إذا قالوا : اللفظ يدل على المعنى، لم يريدوا باللفظ المصدر، بل يريدون به المفظ به، وإذا قالوا لمن سمعوه يتكلم: هذه ألفاظ حسنة، أرادوا به ما يلفظه، كما قال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨] يراد باللفظ نفس الفعل، ١٢/١٩٨ وقد يراد به نفس القول الذي لفظه اللفظ. وهذا كـ «القرآن» قد يراد به المصدر، وقد يراد به الكلام المقروء، وقال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قُرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٧، ١٨] والقرآن هنا مصدر، كما في الآية عن ابن عباس، قال: علينا أن نجمله في صدرك، ثم أن تقرأه بلسانك، فإذا قرأه جبريل فاستمع لقراءته، ثم إن علينا أن نبينه.

وقد يراد بـ «القرآن» نفس الكلام المقروء، كما قال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الاعراف: ٢٠٤]، وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]. وقال تعالى: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٢١]، وقال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ [الإسراء: ٨٨] ونظائره كثيرة.

وإذا كان كذلك، فقول القائل: لفظي هو عين كلام الله، إن أراد به المصدر فقد أخطأ؛ فإن نفس حركاته ليست هي كلام الله، وهذا لا يقوله أحد يفهم ما يقول.

وإن أراد الثاني : كان المعنى أن هذا القرآن الذي أتلهوه هو عين كلام الله، وهذا هو الذي يقصده الناس، إذا قالوا: الذي يقرأ / القراء عين كلام الله، وهذا الذي نسمعه من القراء عين كلام الله، وهذا الذي يقرأ في الصلاة عين كلام الله، لا يقصد أحد أن يجعل حركات العباد نفس كلامه. ١٢/١٩٩

ثم إذا قال القائل هذا فقد وافق قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجَرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، بل قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره، تارة يسمع منه كما سمعه موسى بن عمران، وتارة يسمع من المتلقين عنه كما سمعه الصحابة من الرسول، فهذا الذي نسمعه هو كلام الله، متلقى عنه مسموعاً من المبلغ عنه، قال تعالى: ﴿وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الجن: ٢٨]. و الناس يعلمون أن الكلام كلام من قاله أمراً

بمَره، مخبراً بخبره، مبتدئاً به، لا كلام من بلغه عن غيره وأداه.

فالناس يقرؤون القرآن، وليس هو كلامهم، ولكنه كلام يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم، وإذا كان كلام النبي ﷺ وكلام غيره إذا رواه الناس عنه، وبلغوه وقرؤوه، فهو كلام النبي ﷺ، وغيره من المتكلمين بذلك الكلام، والنبي / ﷺ تكلم بلفظه، ونظمه، ومعناه، ١٢/٢٠٠ وتكلم به بحروف وأصوات، مع أن أصوات الرواة ليست صوت النبي ﷺ، فالقرآن إذا قرأه الناس وبلغوه بأصواتهم وأفعالهم، كان أولى بأن يكون كلام الله، وإن كانوا لم يسمعه من الله، بل من الخلق.

ومما ينبغي أن يعلم: أن قول الله ورسوله والمؤمنين: أن هذا كلام الله، بل قول الناس لما بلغ من كلام المخلوقين أن هذا كلام فلان حق، كما اتفق على ذلك الناس، لكن عرضت شبهة لكثير من المتنطعين، فلم يفرقوا بين ما إذا سمع كلام المتكلم به، وبين ما إذا سمع من غيره، فظنوا أنه إذا قال: ﴿فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] كان بمنزلة سماع موسي كلام الله.

فقال طائفة: المسموع أصوات العباد، وكلام الله ليس هو أصوات العباد، فلا يكون المسموع كلام الله.

وقالت طائفة: بل هذا كلام الله، وهذا مخلوق، فكلام الله مخلوق.

وقالت طائفة: بل هذا كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، فهذا غير مخلوق.

/ وهذا إذا أطلقوه «مجملاً» فهو حق، لكن قال بعضهم: هذا لفظي أو تلاوتي أو صوتي؛ فلفظي أو تلاوتي أو صوتي غير مخلوق، فضلوا كما ضل غيرهم، ولو اهتموا لعلموا أنا إذا قلنا: هذا كلام الله، فلم نشر إليه بما امتاز قارئ عن قارئ، إذا كان من المعلوم أنه ما يسمع من كل قارئ فهو كلام الله، مع العلم بأن صوت هذا القارئ ليس هو صوت هذا القارئ، فقد اتحد من جهة كونه كلام الله، واختلف من جهة أصوات القراء، وهو كلام الله باعتبار الحقيقة المتحدة، لا باعتبار ما اختلف فيه أحوال القراء.

وهذا لأن الكلام إنما يقصد به لفظه ومعناه، ولفظه هو الحروف المقررة المنظومة. وإن كانت الحروف أصواتاً مقطعة، أو هي أطراف الأصوات المقطعة، فهي من الكلام باعتبار صورتها الخاصة من التقطيع والتأليف، لا باعتبار المادة الصوتية التي يشترك فيها جميع الصائتين، ولهذا ما كان في الكلام من بلاغة وبيان، وحسن تأليف ونظم، وكمال معان وغير ذلك، فهو للمتكلم بلفظه ومعناه، ليس هو لمجرد صفات الذي بلغه وأداه.

وأما قول القائل : من قال : إن مذهب جهنم بن صفوان هو مذهب الأشعري أو قريب
أو سواء معه ، فهو جاهل بمذهب الفريقين ؛ إذ الجهمية / قائلون بخلق القرآن ، وبخلق
جميع . . . (١).

والأشعري يقول بقدوم القرآن ، وأن كلام الإنسان مخلوق للرحمن ، فوضح للييب كل
من المذاهب الثلاثة .

فيقال : لا ريب أن قول ابن كُلاب والأشعري - ونحوهما من المثبتة للصفات - ليس
هو قول الجهمية ، بل ولا المعتزلة ، بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة ،
وبيان تضليل من نفاها ، بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة ، وتارة يضللونهم ، لا سيما
والجهنم هو أعظم الناس نفيا للصفات ، بل وللأسماء الحسنى . قوله من جنس قول الباطنية
القرامطة ، حتى ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيئاً ، ولا غير ذلك من الأسماء التي يسمى
بها المخلوق ؛ لأن ذلك - بزعمه - من التشبيه الممتنع ، وهذا قول القرامطة الباطنية .

وحكى عنه أنه لا يسميه إلا « قادراً فاعلاً » ؛ لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل ؛ إذ
كان هو رأس المجبرة ، وقوله في الإيمان شر من قول المرجئة ؛ فإنه لا يجعل الإيمان إلا
مجرد تصديق القلب . وابن كلاب - إمام الأشعرية - أكثر مخالفة لجهنم ، وأقرب إلى
السلف / من الأشعري نفسه ، والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر
الباقلاني . والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبي المعالي وأتباعه ؛ فإن هؤلاء
نفوا الصفات ؛ كالاستواء ، والوجه ، واليدين .

ثم اختلفوا ، هل تناول أو تفوض ؟ على قولين أو طريقين ، فأول قول أبي المعالي
هو تأويلها ، كما ذكر ذلك في « الإرشاد » وآخر قوله تحريم التأويل ذكر ذلك في « الرسالة
النظامية » ، واستدل بإجماع السلف على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب .

وأما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه ، فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية ،
وفي الرد على من يتأولها ، كمن يقول : استوى بمعنى استولى . وهذا مذكور في كنه
كلها ، كـ « الموجز الكبير » و « المقالات الصغيرة » ، والكبيرة ، و « الإبانة » وغير ذلك . وهكذا
نقل سائر الناس عنه ، حتى المتأخرون ، كالرازي والآمدي ينقلون عنه إثبات الصفات
الخبرية ، ولا يحكون عنه في ذلك قولين .

فمن قال : إن الأشعري كان ينفيها ، وإن له في تأويلها قولين ، فقد افترى عليه ،
ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابه ، كأبي المعالي ونحوه ؛ فإن هؤلاء أدخلوا في

(١) يابض بالأصل .

مذهبه أشياء من أصول المعتزلة.

١٢/٢٠٤ / والأشعري ابتلى بطائفتين؛ طائفة تبغضه، و طائفة تحبه، كل منهما يكذب عليه ويقول: إنما صنف هذه الكتب تقيّةً، وإظهاراً لموافقة أهل الحديث والسنة، من الخبيلية وغيرهم. وهذا كذب على الرجل؛ فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها، ولا نقل أحد من خواص أصحابه، ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته؛ فدعوى المدعى أنه كان يطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعاً وعقلاً، بل من تدبر كلامه في هذا الباب - في مواضع - تبين له قطعاً أنه كان ينصر ما أظهره، ولكن الذين يحبونه ويخالفونه في إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفي ذلك عنه، لتلا يقال: إنهم خالفوه، مع كون ما ذهبوا إليه من السنة، قد اقتدوا فيه بحجته التي على ذكرها يعولون، وعليها يعتمدون.

والفريق الآخر دفعوا عنه؛ لكونهم رأوا المتسين إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا القول، ولكونهم اتهموه بالتقية، وليس كذلك، بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل السنة، التي خالفهم فيها المعتزلة؛ كمسألة «الرؤية» و «الكلام» وإثبات «الصفات» ونحو ذلك، لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة مجملة فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة، واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول، وبين الانتصار / للسنة، كما فعل في مسألة الرؤية والكلام، والصفات الخبرية وغير ذلك.

والمخالفون له من أهل السنة والحديث، ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون: إنه متناقض، وإن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة، كما أن المعتزلة يتناقضون فيما نصرروا فيه دين الإسلام، فإنهم بنوا كثيراً من الحجج على أصول تناقض كثيراً من دين الإسلام، بل جمهور المخالفين للأشعري من المثبتة والنفاة يقولون: إن ما قاله في «مسألة الرؤية والكلام» معلوم الفساد بضرورة العقل.

ولهذا يقول أتباعه: إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا في «مسألة الرؤية، والكلام» فلما كان في كلامه شوب^(١) من هذا وشوب من هذا، صار يقول من يقول: إن فيه نوعاً من التجهّم. وأما من قال: إن قوله قول جهّم، فقد قال الباطل. ومن قال: إنه ليس فيه شيء من قول جهّم، فقد قال الباطل، والله يحب الكلام بعلم وعدل، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتزليل الناس منازلهم.

(١) أي: خلط. انظر: المصباح المنير، مادة «شوب».

وقول جهم هو النفي المحض لصفات الله - تعالى - وهو حقيقة قول القرامطة الباطنية، ومنحرفي المتفلسفة ؛ كالفارابي وابن سينا. وأما مقتصد الفلاسفة كأبي البركات صاحب «المعتبر» ، وابن رشد الحفيد - ففي قولهم من الإثبات ما هو خير من قول جهم؛ فإن المشهور عنهم إثبات الأسماء / الحسن، وإثبات أحكام الصفات، ففي الجملة قولهم خير من قول جهم، وقول ضرار بن عمرو الكوفي خير من قولهم.

١٢/٢٠٦

وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب، بل هؤلاء معروفون بالصفاتية، مشهورون بمذهب الإثبات؛ لكن في أقوالهم شيء من أصول الجهمية، وم يقول الناس : إنه يلزمهم بسببه التناقض، وأنهم جمعوا بين الضدين، وأنهم قالوا ما لا يعقل، ويجعلونهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، فهذا وجه من يجعل في قولهم شيئاً من أقوال الجهمية، كما أن الأئمة - كأحمد وغيره - كانوا يقولون: افتقرت الجهمية على ثلاث فرق : فرقة يقولون: القرآن مخلوق. وفرقة تقف ولا تقول : مخلوق ولا غير مخلوق. وفرقة تقول : ألقاظنا بالقرآن مخلوقة.

ومن المعلوم أنهم إنما أرادوا بذلك افتراقهم في «مسألة القرآن» خاصة، وإلا فكثير من هؤلاء ثبتت الصفات والرؤية، والاستواء على العرش. وجعلوه من الجهمية في بعض المسائل ؛ أي أنه وافق الجهمية، فيها ليتبين ضعف قوله، لا أنه مثل الجهمية ولا أن حكمه حكمهم؛ فإن هذا لا يقوله من يعرف ما يقول.

ولهذا عامة كلام أحمد إنما هو يجهم اللفظية ، لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم كما يطلقه بتكفير المخلوقية ، وقد نسب إلى هذا القول غير واحد من المعروفين بالسنة والحديث؛ كالحسين الكراييسي ، ونعيم / بن حماد الخزاعي ، والبويطي ، والحارث المحاسبي ، ومن الناس من نسب إليه البخاري.

١٢/٢٠٧

والقول بأن «اللفظ غير مخلوق» نسب إلى محمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي، بل وبعض الناس ينسبه إلى أبي زرعة أيضاً ، ويقول : إنه هو وأبو حاتم هجرا البخاري لما هجره محمد بن يحيى الذهلي ، والقصة في ذلك مشهورة.

وبعد موت أحمد وقع بين بعض أصحابه وبعضهم، وبين طوائف من غيرهم بهذا السبب، وكان أهل الثغر مع محمد بن داود، والمصيصي شيخ أبي داود، يقولون بهذا. فلما ولي صالح بن أحمد قضاء الثغر: طلب منه أبو بكر المروزي أن يظهر لأهل الثغر «مسألة أبي طالب» فإنه قد شهدا صالح وعبد الله أبناء أحمد، والمروزي، وفوران، وغيرهم. وصنف المروزي كتاباً في الإنكار على من قال: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأرسل في ذلك إلى العلماء بمكة والمدينة، والكوفة والبصرة، وخراسان وغيرهم؛

فوافقوه ، وقد ذكر ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» وبسط القول في ذلك .

ومع هذا فطوائف من المتسعين إلى السنة ، وإلى أتباع أحمد ، كأبي عبد الله بن منده ، وأبن نصر السجزي ، وأبي إسماعيل الأنصاري / وأبي العلاء الهمداني وغيرهم يقولون : ١٢/٢٠٨
لفظنا بالقرآن غير مخلوق . ويقولون : إن هذا قول أحمد ، ويكذبون - أو منهم من يكذب - برواية أبي طالب ، ويقولون : إنها مفتعلة عليه ، أو يقولون : رجع عن ذلك ، كما ذكر ذلك أبو نصر السجزي ، في كتابه «الإبانة» المشهور .

وليس الأمر كما قاله هؤلاء ؛ فإن أعلم الناس بأحمد وأخص الناس وأصدق الناس في النقل عنه ، هم الذين رووا ذلك عنه ، ولكن أهل خراسان لم يكن لهم من العلم بأقوال أحمد ما لأهل العراق ، الذين هم أخص به . وأعظم ما وقعت فتنة «اللفظ» بخراسان ، وتُعصَّب فيها على البخاري - مع جلالة وإمامته - وإن كان الذين قاموا عليه أيضاً أئمة أجلاء ، فالبخاري - رضي الله عنه - من أجل الناس .

وإذا حسن قصدهم ، واجتهد هو وهم ، أثابه الله وإياهم على حسن القصد والاجتهاد ، وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم كلهم ، لكن من الجهال من لا يدري كيف وقعت الأمور ، حتى رأيت بخط بعض الشيوخ الذين لهم علم ودين ، يقول : مات البخاري بقرية خرتنك ، فأرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم ألا يصلوا عليه لأجل قوله في «مسألة اللفظ» ، وهذا من آيين الكذب على أحمد والبخاري ، وكاذبه جاهل بحالهما . فإن البخاري - رضي الله عنه - توفي سنة ست وخمسين ، بعد موت أحمد بخمس عشرة / سنة ، فإن أحمد توفي سنة إحدى وأربعين ، وكان أحمد مكرماً للبخاري معظماً ، وأما تعظيم البخاري وأمثاله لأحمد فهذا أظهر من أن يذكر .

والبخاري ذكر في كتابه في «خلق الأفعال» أن كلتا الطائفتين لا تفهم كلام أحمد . ومن الطائفة الأخرى المنتسبة إلى السنة ، وأتباع أحمد ؛ أبو نعيم الأصبهاني ، وأبو بكر البيهقي ، وغيرهما ممن يقول : إنهم متبعون لأحمد ، وأن قولهم في «مسألة اللفظ» موافق لقول أحمد . ووقع بين ابن منده وأبي نعيم بسبب ذلك مشاجرة ، حتى صنف أبو نعيم كتابه في «الرد على الحروفية الحلولية» ، وصنف أبو عبد الله كتابه في الرد على «اللفظية» .

والمتصرون للسنة - من أهل الكلام والفقه ؛ كالاشعري ، والقاضي أبي بكر بن الطيب ، والقاضي أبي يعلى وغيرهم - يوافقون أحمد على الإنكار على الطائفتين ، على من يقول : لفظي بالقرآن مخلوق ، وعلى من يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق ، ولكن يجعلون سبب الكراهة كون القرآن لا يلفظ ؛ لأن اللفظ الطرح والرمي .

ثم هؤلاء منهم من ينكر تكلم الله بالصوت. ومنهم من يقر بذلك، بل منهم من يقول: إن الصوت المسموع هو الصوت القديم، وينكرون مع ذلك على من يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، لظنهم أن الكرامة / في ذلك لما فيه من الطرح والرمي، وليس الأمر على ما ظنوه؛ فإن الإمام أحمد وغيره من الأئمة لم ينكروا قول القائل: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لكون اللفظ الطرح؛ فإنه لو كان كذلك لما أنكروا إلا مجرد ما يتصرف من حروف لفظ يلفظ، وليس كذلك، بل أنكروا على من قال: التلاوة والقراءة مخلوقة، وعلى من قال: تلاوتي وقراءتي غير مخلوقة، مع جواز قول المسلمين: قرأت القرآن وتلوته.

وأيضاً، فإنه يجوز أن يقال: لفظت الكلام وتلفظت به، كما قال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]، ولكن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة قالوا: من قال: لفظي بالقرآن وتلاوتي أو قراءتي مخلوقة فهو جهمي. ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع؛ لأن «اللفظ» و«التلاوة» و«القراءة» يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاً، ومصدر قرأ يقرأ قراءة، وتلا يتلو تلاوة، ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته، ليس هو بقدية باتفاق سلف الأمة وأئمتها، حتى القدرية القائلون بأن أفعال العباد غير مخلوقة. يقولون: إن ذلك ليس بقديم. ويقولون: إنه مخلوق لله.

والسلف والأئمة - كحماد بن زيد، والمعتز بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان. وأحمد بن حنبل وغيرهم - أنكروا على من قال: إن / أقوال العباد وأفعالهم غير مخلوقة، وقال يحيى بن سعيد: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. وقال بعض هؤلاء: من قال: إن هذا غير مخلوق، فهو بمنزلة من قال: إن سماء الله وأرضه غير مخلوقة.

وقد يراد بالتلاوة والقرآن واللفظ نفس القرآن، الذي أنزله الله على نبيه محمد ﷺ. الذي هو كلام الله. ومن قال: إن كلام الله الذي أنزله على نبيه مخلوق فهو جهمي؛ ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: القرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق، ولم يقل أحد من السلف والأئمة: إن أصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة أو قديمة، ولا قال - أيضاً - أحد منهم: إن المداد الذي يكتب به القرآن قديم، أو غير مخلوق. فمن قال: إن شيئاً من أصوات العباد، أو أفعالهم أو حركاتهم، أو مدادهم قديم، أو غير مخلوق، فهو مبتدع ضال، مخالف لإجماع السلف والأئمة.

وقد بدع أحمد بن حنبل من هو أحسن حالا من هؤلاء، وأمر بهجرهم إن لم يرجعوا عن بدعتهم.

و«مسألة القرآن» قد كثر فيها اضطراب الناس، حتى قال بعضهم: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام، وغالبهم يقصدون وجهها من / الحق، ويعزب عنهم وجه آخر، وكلام الأئمة من أشد الكلام، كأحمد بن حنبل ومن قبله من أئمة المسلمين، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق؛ مثل سعيد بن المسيب، وعلى بن الحسين، وعلقمة، والأسود، والحسن البصري، وابن سيرين، وغيرهم من التابعين، ومثل مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وحمام بن زيد، وحمام بن سلمة، وأبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وشريك، وأمثالهم من تابعي التابعين، ومثل الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وأبي عبيد، وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين.

وهم أئمة أهل القرون الثلاثة، الذين دخلوا في ثناء النبي ﷺ؛ حيث قال: «خير لقرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» (١).

ومن تدبر كلام أئمة المسلمين في هذا الباب وغيرهم وجده أشد الكلام المطابق لصريح المعقول، وصحيح المنقول.

وهذه الجملة لا تحتل البسط هنا، فقد بسطت في غير هذا الموضع، وبين أن «الكلام المذموم» الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل، المخالف لصحيح المنقول، وصريح المعقول؛ وأن ما ثبت بالأدلة القطعية لا يتعارض ولا يتناقض أصلاً، فلا يتعارض دليلان يقينان أصلاً، سواء كانا عقليين / أو سمعيين، أو كان أحدهما عقلياً والآخر سمعياً، ومن ظن أنهما يتعارضان كان ذلك خطأ منه؛ لاعتقاده في أحدهما أنه يقين، ولا يكون كذلك ولا سيما إذا كانا جميعاً غير يقينيين.

واختلاف الناس في هذا الباب وغيره كثير منه يكون «اختلاف تنوع» مثل أن يقصد هذا حقاً فيما يشبهه، والآخر يقصد حقاً فيما نقضه، وكلاهما صادق. لكن يظنان أن بينهما نزاعاً معنوياً، ولا يكون الأمر كذلك، وكثير من النزاع يعود إلى إطلاقات لفظية، لا إلى معان عقلية، وأحسن الناس طريقة من كان إطلاقه موافقاً للإطلاقات الشرعية، والمعاني التي يقصدها معان صحيحة، تطابق الشرع والعقل... (٢).

وأصل منشأ نزاع المسلمين في هذا الباب: أن المتكلمين - من الجهمية، والمعتزلة، ومن اتبعهم - سلكوا في إثبات حدوث العالم، وإثبات الصانع طريقاً مبتدعة في الشرع،

(١) البخارى فى الشهادات (٢٦٥١، ٢٦٥٢) ومسلم فى فضائل الصحابة (٢٥٣٥/٢١٥).

(٢) يياض بالأصل.

مضطربة في العقل، وأوجبوها، وزعموا أنه لا يمكن معرفة الصانع إلا بها، وتلك الطريق فيها مقدمات مجملة، لها نتائج مجملة، فغلط كثير من سالكيها في مقصود الشارع . ومقتضى العقل، فلم يفهموا ما جاءت به النصوص النبوية، ولم يحرروا ما اقتضته الدلائل العقلية، وذلك أنهم قالوا: لا يمكن معرفة / الصانع إلا بإثبات حدوث العالم، ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام. ١٢/٢١٤

قالوا: والطريق إلى ذلك هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث ما قامت به الأعراض، فمنهم من استدل بالحركة والسكون فقط، ومنهم من احتج بالأكوان التي هي عندهم الاجتماع والافتراق، والحركة والسكون، ومنهم من احتج بالأعراض مطلقاً. ومبنى الدليل على أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها.

فيقول لهم المعارضون - من أهل الملل وغيرهم القائلون بأن السموات والأرض محدثة عن عدم، والقائلون بأن الأفلاك قديمة أزلية -: حدوث الحوادث بعد أن لم تكن أمر حادث، فلا بد له من سبب حادث، وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح.

وقال لهم القائلون بحدوث الأفلاك - من أهل الملل وغيرهم : أنتم أثبتم حدوث العالم بطريق، وحدوث العالم لا يتم إلا مع نقيض ما أثبتموه. فما جعلتموه دليلاً على حدوث العالم لا يدل على حدوثه، بل ولا يستلزم حدوثه. والدليل لابد أن يكون مستلزماً المدلول؛ بحيث يلزم من تحقق الدليل تحقق المدلول، بل هو مناف لحدوث العالم مناقض له، وهو يقتضي امتناع حدوث العالم، بل امتناع حدوث / شيء من الأشياء، وهذا يقتضي بطلانه في نفسه، وإنه لو صح لم يدل إلا على نقيض المطلوب. ونقيض ما يقوله كـ عاقل. ١٢/٢١٥

فإن كل عاقل يعلم حدوث الحوادث في الجملة، سواء قيل بقديم الأفلاك أم لم يُقَر بذلك؛ وذلك أن مبنى دليلكم على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. وأن الإرادة الأزلية - التي نسبتها إلى جميع المرادات على السواء - رجحت مراداً على مراد بلا مرجح، غير المرجح الذي نسبته إلى جميع المرجحات نسبة واحدة لا يتفاضل.

ومن المعلوم أن القول بترجيح وجود الممكن على عدمه بلا مرجح، أو ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا سبب يقتضي ذلك باطل في بديهية العقل. ولو قيل: إن ذنبت صحيح لبطل الدليل الذي استدل به على ثبوت الصانع، وحدوث العالم؛ فإن مبنى الدليل على أن المحدث لابد له من محدث، وذلك يستلزم أن ترجيح الحدوث على عدمه لابد له من مرجح، ولا بد أن يكون المحدث المرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المحدث، الذي جعله موجوداً، وإذا لم يلزم وجوده كان وجوده جائزاً ممكناً، فكان محتملاً للوجود

ولعدم.

١٢/٢١٦ فترجيح الوجود على عدم لا بد له من مرجح محدث له، فكل / ما أمكن حدوثه إن - يحصل له ما يستلزم حدوثه لم يحصل ، فما شاء الله كان لا محالة ووجب وجوده مشيئة الله ، وما لم يشأ لم يكن، بل يمتنع وجوده مع عدم مشيئة الله - تعالى - له، فما شاء الله حدوثه كان لازم الحدوث ، واجب الحدوث بمشيئة الله لا بنفسه ، وما لم يشأ حدوثه كان يمتنع الحدوث ، لازم عدم ، واجب عدم؛ لأنه لم توجد مشيئة الله المستلزمة لحدوثه.

ثم إن الفلاسفة الدهرية القائلين بقدوم العالم قالوا: ما ذكرتموه من الدليل لا يدل على حدوث، بل يقتضى عدم الحدوث؛ لأن حدوث الحوادث بعد أن لم تكن عن ذات لم تزل معطلة من الفعل باطل، فيكون العالم قديماً، وعبروا عن ذلك بأن جميع الأمور المعتبرة في كونه فاعلاً إن وجدت في الأزل لزوم وجود الفعل في الأزل ، وإلا لزم تخلف المقتضى عن المقتضى التام.

وحينئذ ، فإذا وجدت بعد ذلك لزم الترجيح بلا مرجح، وإن لم توجد في الأزل فوجودها بعد ذلك أمر حادث، فيقتضى أمراً حادثاً، وإلا لزم الحدوث بلا محدث، وحينئذ فيلزم تسلسل الحوادث، فإن القول في هذا الحادث كالقول في غيره. وهذا عما تنكره المعتزلة وموافقهم المتكلمون. قالوا: فأنتم بين أمرين : إما إثبات التسلسل في الحوادث، وإما إثبات الترجيح بلا مرجح، وكلاهما ممتنع عندكم .

١٢/٢١٧ / ثم رعم هؤلاء الفلاسفة أن العالم قديم بناء على هذه الحجة ، ومن سلك سبيل السلف والأئمة أثبت ما أثبتته الرسل من حدوث العالم بالدليل العقلي، الذي لا يحتمل النقيض ، وبين خطأ المتكلمين من المعتزلة ونحوهم ، الذين خالفوا السلف والأئمة بابتداع بدعة مخالفة للشرع والعقل، وبين أن ضلال الفلاسفة - القائلين بقدوم العالم، ومخالفتهم العقل، والشرع - أعظم من ضلال أولئك ، وبين أن الاستدلال على حدوث العالم لا يحتاج إلى الطريق التي سلكها أولئك المتكلمون، بل يمكن إثبات حدوثه بطرق أخرى عقلية صحيحة، لا يعارضها عقل صريح، ولا نقل صحيح، وثبت بذلك أن ما سوى الله فإنه محدث، كائن بعد أن لم يكن، سواء سمي جسماً أو عقلاً أو نفساً أو غير ذلك.

فإن أولئك المتكلمين من المعتزلة وأتباعهم، لما لم يكن في حجبتهم إلا إثبات حدوث أجسام العالم، قالت الفلاسفة ومن وافقهم من المتأخرين - كالشهرستاني ، والرازي،

والآمدي وغيرهم : إنكم لم تقيموا دليلاً على نفي ما سوى الأجسام . وحينئذ ، فإثبات حدوث أجسام العالم لا يقتضي حدوث ما سوى الله ، إن لم تثبتوا أن كل ما سواه جسم . وأنتم لم تثبتوا ذلك ؛ ولهذا صار بعض المتأخرين - كالأرموي ومن وافقه من أهل مصر - كأبي عبد الله القشيري - إلى أن أجسام العالم محدثة ، وأما العقول والنفوس فتوقفوا عن حدوثها ، وقالوا بقدمها .

١٢/٢١٨ / وإن كان حقيقة قولهم أنه موجب بالذات لها ، وأنه محدث للأجسام بسبب حدوث بعض التصورات ، والإرادات ، التي تحدث للنفوس ، فيصير ذلك سبباً لحدوث الأجسام . وهذا القول كما أنه معلوم البطلان في الشرع ، فهو - أيضاً - معلوم البطلان في العقل . كما سنبينه إن شاء الله - تعالى .

فنقول : الدليل الدال على أن كل ما سوى الله محدث يتناول هذا وهذا .

وأيضاً ، فإذا كان موجبا بالذات كان اختصاص حدوث أجسام العالم بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده يفتقر إلى مخصص ، والموجب بذاته لا يصدر عنه ما يختص بوقت دون وقت ؛ إذ لو جار ذلك لم يكن موجبا بذاته ؛ ولجار حدوث العالم عنه ؛ ولأن النفوس التي تثبتها الفلاسفة هي عند جمهورهم عرض قائم بجسم الفلك ؛ فيمتنع وجودها به بدور الفلك ، وعند ابن سينا وطائفة أنها جوهر قائم بنفسه ، لكنها متعلقة بالجسم تعلق التدبير والتصريف . وحينئذ ، فلو وجدت ولا تعلق لها بالجسم لم تكن نفساً ، بل كانت عقلاً . فعلم أن وجود النفس مستلزم لوجود الجسم .

١٢/٢١٩ فإذا قال هؤلاء : إن النفس أزلية دون الأجسام كان هذا القول / باطلا بصريح العقل . مع أنه لم يعرف به قائل من العقلاء قبل هؤلاء . وإنما ألجأ هؤلاء إلى هذا ظنهم صحة دليل المتكلمين على حدوث الأجسام وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود وممكن غير الأجسام . وإثبات الموجب بالذات ، فلما بنوا قولهم على الأصل الفاسد لهؤلاء ولهؤلاء لزم هذا ، مع أنهم متناقضون في الجمع بين هذين ؛ فإن عمدة المتكلمين على إبطال حوادث لا أول لها .

وعمدة الفلاسفة على أن المؤثرية من لوازم الواجب بنفسه ، فإذا قالوا يقدم نفس له تصورات وإرادات لا تنتهي ، لزم جواز حوادث لا تنتهي ، فبطل أصل قول المتكلمين الذي بنوا عليه حدوث الأجسام ، فكان - حيثئذ - موافقتهم المتكلمين بلا حجة عقلية ، فعلم أنهم جمعوا بين المتناقضين .

وأبو عبد الله بن الخطيب^(١) وأمثاله كانوا أفضل من هؤلاء ، وعرفوا أنه لا يمكن جمع بين هذا وهذا، فلم يقولوا هذا القول المتناقض، ولم يهتدوا إلى مذهب السلف والأئمة ، وإن كانوا يذكرون أصوله في مواضع أخرى، ويثبتون أن جمهور العقلاء يترمونها، فلو تفتنوا لما يقوم بذات الله من كلامه وأفعاله المتعلقة بمشيئته وقدرته ودوام تصافه بصفة الكمال، خلصوا من هذه المحارات .

/ ونحن ننبه على بعض الطرق العقلية ، التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله - ١٢/٢٢٠
تعالى - فنقول:

من الطرق التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله هي أن يقال: لو كان فيما سوى الله شيء قديم لكان صادرا عن علة تامة، موجبة بذاتها، مستلزمة لمعلولها، سواء ثبت له مشيئة أو اختيار، أو لم يثبت؛ فإن القديم الأزلي الممكن الذي لا يوجد بنفسه لا يتصور وجوده إن لم يكن له في الأزل مقتضى تام يستلزم ثبوته .

وهذا كما أنه معلوم بضرورة العقل فلا نزاع فيه بين العقلاء، فلا يقول أحد: إن القديم الأزلي صادر عن مؤثر لا يلزمه أثره، فلا يقول: إنه صادر عن علة غير تامة مستلزمة لمعلولها، ولا يقول: إنه صادر عن موجب بذاته لا يقارنه موجب ومقتضاه، ولا يقول: إنه صادر عن فاعل بالاختيار يمكن أن يتأخر مفعوله؛ فإنه إذا أمكن تأخر مفعوله أمكن أن يكون ذلك القديم الأزلي قديماً أزلياً، فيكون ثبوته في الأزل ممكناً، وليس في الأزل ما يستلزم ثبوته في الأزل، فيمتنع ثبوته في الأزل؛ فإن ثبوت الممكن الأزلي بدون مقتضى تام مستلزم له ممتنع بضرورة العقل؛ إذ قد علم بصريح العقل أن شيئاً من الممكنات لا يكون حتى يحصل المقتضى التام، المستلزم لثبوته .

/ ومن نازع في هذا من المعتزلة وغيرهم ، وقال: إنه لا ينتهي إلى حد الوجوب ، بل ١٢/٢٢١
يكون العقل بالوجود أولى منه بالعدم، فإنه لم ينزع في أن القادر المختار يمتنع أن يكون مقدوره المعين أزلياً ، مقارناً له ، بل هذا مما لم ينزع فيه لا هؤلاء ولا غيرهم .

فتبين أنه لو كان شيء مما سوى الله أزلياً، للزم أن يكون له مؤثر تام، مستلزم له في الأزل، سواء سمي علة تامة، أو موجباً بالذات ، أو قدر أنه فاعل بالإرادة ، وأن مراده المعين يكون أزلياً مقارناً له .

وإذا كان كذلك فنقول : ثبوت علة تامة أزلية ممتنع ؛ فإن العلة التامة الأزلية تستلزم

(١) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي فخر الدين الرازي ويقال له: «ابن خطيب الري»، الإمام المفسر، أحد رماة في المعقول والمنقول وعلوم الأرائل، مولده في الري وإليها نسبته، له تصانيف كثيرة، منها: «مفاتيح الغيب» و«معالم أصول الدين» وغيرهما الكثير. ولد سنة ٥٤٤هـ، وتوفي سنة ٦٠٦ هـ. [الاعلام

معلولها، لا يتخلف عنها شيء من معلولها؛ فإنه إن تخلف عنها لم تكن علة تامة لمعلولها. فيمتنع في الشيء الواحد أن يكون موجباً بذاته، وأن يتخلف عنه موجه أو شيء من موجه؛ فإن الموجب بالذات لشيء لابد أن يكون ذلك الموجب جميعه مقارناً لذاته، والعة التامة هي التي يقارنها معلولها، ولا يتأخر عنها شيء من معلولها، فلو تأخر عنها شيء من معلولها لم تكن علة تامة لذلك المستأخر. والفلاسفة يسلمون أن ليس علة تامة في الأزل. لجميع الحوادث التي تحدث شيئاً بعد شيء، فإن ذلك جمع بين النقيضين؛ إذ يمتنع أن يكون علة تامة أزلية لأمر حادث عنه غير أزلي.

١٢/٢٢٢

/ وإن شئت قلت : يمتنع أن يكون موجباً بذاته في الأزل لأمر حادث ليس بأزلي. سواء كان إيجابه بواسطة أو بغير واسطة، فإن تلك الوسطة إن كانت أزلية كان اللازم لها أزلياً، وإن كانت حادثة كان القول فيها كالقول في الحادث بتوسطها، وهذا الذي سلموه معلوم - أيضاً - بصريح العقل، فالمقدمة برهانية مسلمة، لكن يقولون: إنه علة تامة، - هو قديم كالأفلاك عندهم، وليس علة تامة للحوادث، وهذا أيضاً باطل.

وذلك أن كل ما يقال : إنه قديم كالأفلاك، إما أن يجب أن يكون مقارناً للحوادث كما يقولون في الفلك : إنه يجب له لزوم الحركة، وأنه لم يزل متحركاً، وإما أنه لا يجب أن يكون مقارناً لشيء من الحوادث، فإن كان الأول لزم أن يكون علة تامة للحوادث. وكونه علة تامة للحوادث محال؛ لأن ما قارنته الحوادث ولم يخل منها بل هي لازمة له امتنع صدوره عن الموجب بدونها، ووجود الملزوم بدون اللازم محال، وإذا كانت الحركة لازمة للفلك - كما يقولون - فوجود الفلك بدون الحركة محال، فالموجب بذاته الذي هو علة تامة للفلك، يجب أن يكون علة تامة موجبة للوازمه، وعلة تامة في الأزل بحركته. لكن العلة التامة الأزلية لا يجوز أن تكون علة تامة أزلية للحوادث، لا الحركة ولا غيرها؛ لأنه يجب وجود معلولها الذي هو موجبها ومقتضاها / في الأزل وألا يتأخر عنها شيء من موجبها، ومقتضاها، ومعلولها.

١٢/٢٢٣

والحركة التي توجد شيئاً فشيئاً هي وغيرها من الحوادث التي تحدث شيئاً بعد شيء ليس واحد منها قديماً، بل كل منها حادث مسبق بآخر، فيمتنع أن يكون شيء منها معلولاً للعة التامة الأزلية، لا تمتنع أن يكون حادث من الحوادث قديماً، ويمتنع وجود مجموع الحوادث في الأزل، ويمتنع وجود المستلزم للحوادث إلا مع حادث من الحوادث، أو مع مجموع الحوادث، وإذا كان كلاهما يمتنع أن يكون قديماً امتنع أن يكون شيء مما يستلزم الحوادث قديماً، فامتنع أن يكون لشيء من الحوادث أو ما يستلزم الحوادث علة تامة قديمة، فامتنع صدور الحوادث أو شيء منها، أو من ملزوماتها عن علة تامة قديمة؛ فامتنع أن يكون شيء

لا يخلو عن الحوادث صادرًا عن علة تامة أزلية، فامتنع أن يكون الفلك المقارن للحوادث علة تامة أزلية قديمة . ولو كان قديمًا لصدر عن علة تامة قديمة ، فإذا لم يكن قديمًا إلا إذا كان المقتضى التام ثابتًا في الأزل ، وثبوت المقتضى التام له ممتنع ، كما أن قدمه ممتنع .

وأما إن قيل : إن القديم شيء غير مقارن للحوادث، ولا مستلزم لها، مثل أن يقال : تقديم أعيان ساكنة، هي المعلول الأول ، فيقال : ذلك المعلول إما أن يجوز حدوث حال من الأحوال، إما فيه ، أو عنه، أو غير ذلك، وإما ألا يجوز .

١٢/٢٢٤ / فإن جاز حدوث حال من الأحوال له امتنع حدوث ذلك الحادث عن علة تامة أزلية - وهو الموجب بالذات كما تقدم، وكما هو معلوم ومتفق عليه بين العقلاء - ولا بد من محدث، والمحدث إن كان سوى الله فالقول في حدوثه إن كان محدثًا، أو في حدوث ذلك لإحداث له بعد أن لم يكن، كالقول في حدوث ذلك الحادث، وإن كان هو الله - تعالى - ممتنع أن يكون موجبًا بالذات له؛ إذ القديم لا يكون موجبًا بالذات لحادث - كما بين - فامتنع ثبوت العلة القديمة . وإذا لم يكن الصانع موجبًا بالذات - فلا يكون علة تامة - امتنع قدم شيء من العالم؛ لأنه لا يكون قديم إلا عن علة تامة، وإن قيل : إنه لا يجوز حدوث لما فرض قديمًا معلولًا للأول ، فهذا مع أنه لم يقل به أحد من العقلاء فهو باطل؛ لوجوه:

أحدها : أن واجب الوجود تحدث له النسب والإضافات باتفاق العقلاء؛ فحدوث ذلك لغيره أولى .

الثاني : أن الحوادث مشهودة في العالم العلوي والسفلي، وهذه الحوادث صادرة عن الله ، إما بوسط أو بغير وسط ، فإذا كانت بوسط فلك الوسائط حدثت عنها أمور بعد أن لم تكن ، فلزم حدوث الأحوال للقديم، سواء كان هو الصانع أو كان هو الوسائط للصانع .

١٢/٢٢٥ / وإن قيل : القديم هو شيء ليس بواسطة في شيء آخر . قيل : لا بد أن يكون ذلك قابلاً لحدوث الأحوال ؛ فإنه يمكن حدوث النسب والإضافات لله - عز وجل - بالضرورة واتفاق العقلاء ، فإمكان ذلك لغيره أولى، وإذا كان قابلاً لها أمكن أن تحدث له الأحوال، كما تحدث لغيره من الممكنات، فإن الله لا يمتنع حدوث الحوادث عنه، إما بوسط وإما بغير وسط ؛ فإذا كان ذلك قابلاً ، وصدر مثل ذلك عن الصانع ممكن، أمكن حدوث الحوادث عنه أو فيه ، بعد أن لم يكن .

وحينئذ ، فالقول في حدوثها كالقول في حدوث سائر ما يحدث عنه، وذلك محال من العلة التامة المستلزمة لمعلولها، فقد بين هذا البرهان الباهر أن كون الأول علة تامة لشيء من العالم - محال، لا فرق في ذلك بين الفلك وغيره سواء قدر ذلك الغير جسمًا أو غير

جسم، وسواء قدر مستلزماً للحوادث فيه أو عنه، كما يقوله الفلاسفة الدهرية؛ كالفارابي - وابن سينا وأمثالهما، وسلفهما من اليونان، فإنهم يقولون: الفلك مستلزم للحوادث القديمة، والعقول والنفوس مستلزمة للحوادث التي تحدث عنها، فكل منها مقارن للحوادث. لا يجوز تقدمه عليها مع كون ذلك جميعه معلولا للموجب بذاته، فإذا تبين أن الموجب بذاته يمتنع أن يصدر عنه في الأزل حادث، أو مستلزم لحادث، بطل كون صانع العالم علة تامة في الأزل، ومتى بطل كونه علة تامة في الأزل، امتنع أن يكون فيما سواه شيء فيه بعينه، فهذا بيان أن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن لم يكن، سواء قيل / بجواز دوام الحوادث، أو قيل بامتناع ذلك.

١٢/٢٢٦

فإنه إن قيل بامتناع دوام الحوادث، لزم حدوث كل ما لا يخلو عن الحوادث، وإن قيل بجواز دوام الحوادث، فكل منها حادث بعد أن لم يكن مسبوقاً بالعدم، وكل من العلة مستلزم لحادث بعد أن لم يكن مسبوقاً بالعدم. وكل من العالم وكل ما كان مصنوعاً وهو مستلزم للحوادث، امتنع أن يكون صانعه علة تامة قديمة موجبة له، فإذا امتنع ذلك امتنع أن يكون قديماً، فامتنع أن يكون من العالم ما هو قديم بعينه.

وأما كون الرب لم يزل متكلماً إذا شاء، أو لم يزل فاعلاً تقوم به الأفعال بمشيئة ونحو ذلك - فهذا هو الذي قاله السلف والأئمة، فتبين أن الذي قاله السلف والأئمة هو الحق المطابق للمنقول والمعقول.

وأما كون قول الفلاسفة أبطل من قول المعتزلة، فإنه يقال لهم: أولئك جوزوا حدوث الحوادث عن ذات لم تزل غير فاعلة، ولا يقوم بها حادث ولا يصدر عنها حادث. وأنتم قلتم: الحوادث الدائمة المختلفة تصدر عن هذه الذات، وزدتم في نفي الصفات عنها، فجعلتموها وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق أو ما يشبه ذلك، فقولكم في نفي الصفات عنها أعظم من قول المعتزلة.

/وقلتم: هو موجب بذاته علة تامة أزلية يقارنها المعلول الأزلي، فلا يتأخر عنها. ومعلوم أن صدور الحوادث المختلفة عن العلة التامة البسيطة الأزلية، التي لا يتخلف عنها مقتضاها ومعلولها أشد امتناعاً من صدور الحوادث عن قادر مختار بعد أن لم تكن صادرة عنه، فإن كان حدوث الحوادث عن القديم الذي لم يقم به حادث ممتنعاً، فقولكم أشد امتناعاً، وإن كان ممكناً فقول المعتزلة أقرب؛ فإن قولهم إن اقتضى ألا يكون للحوادث سبب حادث، فقولكم يقتضى ألا يكون للحوادث محدث أصلاً، والحوادث مشهودة والمحدث لا بد أن يكون موجوداً عند وجودها، ولا بد أن يكون كل ما يعتبر في الإحداث موجوداً عند الإحداث. وذلك يمتنع صدوره عن علة تامة.

١٢/٢٢٧

فتبين أن المقدمات التي احتج بها الفلاسفة على المعتزلة وأتباعهم على قدم العالم،
يحتج بها بعينها على حدوث العالم؛ فإن مبنى دليلهم على أن العلة التامة الأزلية تستلزم
معلولها ، وأن الباري إن لم يكن علة تامة أزلية لزم الحدوث بلا سبب، وإن كان علة تامة
أزلية لزم مقارنة معلوله، فيلزم قدم العالم.

أما كونه علة تامة فممتنع، لأن العلة التامة الأزلية يقارنها معلولها كله، لا يتأخر عنها
شيء من معلولها، والعالم لا ينفك من حوادث مقارنة له بالضرورة ، واتفاق جماهير
نعملاء ، وما كان مستلزماً للحوادث امتنع كونه معلول العلة التامة الأزلية، لامتناع كون
حوادث حادثة / عن علة تامة أزلية ، فإنه ما من حادث إلا وهو مسبوق بالعدم، فليس هو
علة تامة لشيء منها، وما من زمن يقدر إلا وفيه حادث، فليس هو في شيء من الأوقات
علة تامة، لا في الماضي ولا المستقبل ؛ فامتنع أن يكون علة تامة وهو المطلوب، فيلزم من
ذلك كون كل ما سواه محدثاً، سواء قيل بتسلسل الحوادث أو لم يقل.

وأما قولهم: إن لم يكن علة تامة أزلية، لزم الحدوث بلا سبب. فيقال لهم: هذا إنما
يلزم إذا لم يكن متكلاً إذا شاء - تقوم به الأفعال الاختيارية بقدرته تعالى - وإلا فعلى هذا
التقدير لم يزل ولا يزال قادراً على الفعل متكلاً إذا شاء ، وحيثئذ فما حصل بمشيئته
وقدرته من أقواله وأفعاله يكون هو السبب لما بعده.

وإن قالوا : هذا يستلزم قيام الحوادث به. قيل لهم أولاً: قيام الحوادث بالقديم جائز
عندكم، ومن أنكر ذلك من أهل الكلام فلنما أنكره لاعتقاده أن ما قامت به الحوادث فهو
حادث، فإن كان هذا الاعتقاد صحيحاً بطل قولكم بقدم الأفلاك، وإن كان باطلاً بطلت
حجة من قال: إن القديم لا تقوم به الحوادث، فلا يمكنكم على التقديرين أن تقولوا : إنه
لا تقوم به الحوادث، لكن أنتم نفيتم ذلك بناء على نفي الصفات، وقولكم في نفي الصفات
في غاية الفساد، ودليلكم عليه قد بين فساد في غير هذا الموضع، وبين بطلان ما ذكرتموه.

/ وبالجملية ، فإذا كان القول بحدوث العالم مستلزماً لإثبات الصفات وقيام الأفعال
بالله، كان ما ذكرناه من دليل حدوثه دليلاً على أن العالم محدث، وأن محدثه موصوف
بالصفات القائمة به، فاعل الأفعال الاختيارية القائمة به، كما دلت على ذلك النصوص
الإلهية المتواترة عن الأنبياء من القرآن والتوراة، والإنجيل ، وذلك ما بين موافقة العقل
الصريح للنقل الصحيح، والقضايا العقلية التي هي أصول فطر العقلاء، ومتهى عقلهم
توافق ذلك، واعتبر ذلك بما ذكره أبو عبد الله بن الخطيب الرازي ، في كتابه «الأربعين»
في ضبط المقدمات التي يمكن الرجوع إليها في إثبات المطالب العقلية.

قال : واعلم أن هاهنا مقدمتين ، يفرع المتكلمون والفلاسفة أكثر مباحثهم عليهما .

المقدمة الأولى: مقدمة الكمال والنقصان، كقولهم : هذه الصفة من صفات الكمال فيجب إثباتها لله، وهذه الصفة من صفات النقصان فيجب نفيها عن الله، وأكثر مذاهب المتكلمين مفرعة على هذه المقدمة .

إلى أن قال :

أما المقدمة الثانية: وهي مقدمة الوجوب، والإمكان، وهذه / المقدمة في غاية الشرف والعلو، وهي غاية عقول العقلاء. قالوا: الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، وكذلك الواجب لا بد أن يكون واجباً في ذاته وصفاته؛ إذ لو كان ممكناً لافتقر إلى مؤثر آخر.

١٢/٢٣٠

«أما المقدمة الأولى» وهي أنه واجب لذاته، فهذا له لازمان؛ الأول: أن يكون مترتبة عن الكثرة في حقيقته، ثم يلزم في ذاته أمور:

أحدها: ألا يكون متحيزاً؛ لأن كل متحيز منقسم، والمنقسم لا يكون فرداً، وإذا لم يكن متحيزاً لم يكن في جهة.

وثانيها: ألا يكون واجب الوجود أكثر من واحد، ولو كان أكثر من واحد لاشتراكا في الوجوب، وتباينا في التعيين، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فيلزم كون كل واحد منهما مركباً في نفسه، وقد فرضناه فرداً هذا خالف اللارم الثاني؛ لكونه واجب الوجود لذاته ألا يكون حالاً ولا محلاً، والأفعال الافتقار هي (١).

قلت: ولقائل أن يقول: هذا هو أصل الفلاسفة في التوحيد، الذي نفوا به صفاته - تعالي - وهو ضعيف جداً.

/والأصل الذي بنوا عليه ذلك ضعيف جداً، وإن كان اشتبه على كثير من المتأخرين.

١٢/٢٣١

وقولهم : إن الواجب لا يكون إلا واحداً، قصدوا به أنه ليس له علم ولا قدرة . ولا حياة ولا كلام يقوم به، ولا شيء من الصفات القائمة به؛ لأنه لو كان كذلك لكان الواجب أكثر من واحد، كما يقوله المعتزلة : إنه ليس له صفات قديمة قائمة بذاته ؛ لأنه لو كان كذلك لكان القديم أكثر من واحد .

ولفظ «الواجب، والقديم» يراد به الإله الخالق - سبحانه - الواجب الوجود القديم. فهذا ليس إلا واحداً، ويراد به صفاته الأزلية، وهي قديمة واجبة بتقدم الموصوف، ووجوبه

(١) ممكن بالاصل .

نم يجب أن تكون مماثلة له، ولا تكون إلهاً، كما أن صفة النبي ليست بنبي، وصفة الإنسان والحيوان ليست بإنسان ولا حيوان، وكما أن صفة المحدث إن كانت محدثة فموافقتها له في الحدوث لا يقتضى مماثلتها له، وما ذكروا من الحجة على ذلك ضعيفة.

فإذا قالوا: لو كان له علم واجب بوجوب العالم لكان الواجب أكثر من واحد. قيل له: ولم قلتم بامتناع كون الواجب أكثر من واحد؛ إذ كانت الذات الواجبة إلهاً واحداً، موصوفاً بصفات الكمال.

١٢/٢٣٢ / قولهم: لو كان أكثر من واحد لاشتركا في الوجود، وتباينا في التعيين، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فيلزم أن يكون كل منهما مركباً في نفسه، وقد فرضناه، فرد هذا خلق.

يقال له في جوابه: قول القائل: اشتركا في الوجود، وتباينا في التعيين، تريد به أن الوجود الذي يختص كلا منهما شاركة الآخر فيه، أم تريد أنهما اشتركا في الوجود المطلق الكلي؟

والأول باطل لا يريده عاقل. وأما الثاني فيقال: اشتراكهما في المطلق الكلي، كاشتراكهما في التعيين المطلق الكلي؛ فإن هذا له تعيين يخصه، والتعيينان يشتركان في مطلق التعيين. وكذلك هذا له حقيقة تخصه، وهذا له حقيقة تخصه، وهما يشتركان في مطلق الحقيقة، وكذلك لهذا ذات تخصه، ولهذا ذات تخصه، وهما يشتركان في مطلق الذات. وكذلك سائر الأسماء التي نعم بالإطلاق، وتخص بالتقييد، كاسم الموجود والنفس، والماهية وغير ذلك.

وإذا كان كذلك فمعلوم أنهما اشتركا في الوجود المطلق، وامتاز كل منهما بوجوبه بتعيين يخصه. وحيثئذ، فلا فرق بين الوجود والتعيين.

١٢/٢٣٣ فقول القائل: اشتركا في الوجود المطلق، وتباينا بالتعيين الخاص، / كقول القائل: اشتركا في التعيين المطلق، وتباينا بالوجود الخاص. ومعلوم أن مثل هذا لا مندوحة عنه، سواء سمي تركيباً أو لم يسم، فلا يمكن وجود يخلو عن مثل هذه المشاركة والمباينة، لا واجب ولا غيره، وما كان من لوازم الوجود كان نفيه عن الوجود الواجب ممتنعاً.

وأيضاً، فالمشترك المطلق الكلي لا يكون كلياً مشتركاً إلا في الأذهان لا في الأعيان، وإذا كان كذلك فليس في أحدهما شيء يشاركه الآخر فيه في الخارج، بل كل ما اتصف به أحدهما لم يتصف الآخر بعينه، ولم يشاركه فيه، بل لا يشابهه فيه، أو يماثله فيه. وإذا كان الاشتراك ليس إلا فيما في الأذهان لم يكن أحدهما مركباً في مشترك ومميز، بل يكون

كل منهما موصوفاً بصفة تخصه، لا يشابهه الآخر فيها، وبصفة يشابهه الآخر فيها، وهذا لا محذور فيه.

وأيضاً، فيقال : هذا منقوض بالوجود ، فإن الوجود الواجب والممكن يشتركان في مسمى الوجود، ويباين أحدهما الآخر بخصوصه، فيلزم تركيب الوجود الواجب مما به الاشتراك ، ومما به الامتياز ، فما كان الجواب عن هذا كان الجواب عن ذلك .

وأيضاً ، فيقال: هب أنكم سميت هذا تركيباً، فلم قلتم: إن / هذا ممتنع على وجود من الموجودات، واجباً كان أو ممكناً؟ مع أن المنازع يقول: هذا المعنى الذي نفيتموه. وسميتموه تركيباً، هو لازم لكل موجود. ١٢/٢٣٤

قولهم: وقد فرضناه فرداً. قيل : هب أنكم فرضتموه كذلك، لكن مجرد فرضكم لا يقتضى أن يكون فرداً بالمعنى الذي ادعيتموه إن لم يقم على ذلك دليل.

/ وسئل - قدس الله روحه - عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقد، ١٢/٢٣٥
ويصير به مسلماً، بأوضح عبارة وأبينها، من أن ما في المصاحف هل هو كلام الله القديم؟ أم
هو عبارة عنه لا نفسه، وأنه حادث أو قديم، وأن كلام الله حرف وصوت؟ أم كلامه صفة
قائمة به لا تفارقه؟ وأن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] حقيقة أم لا؟
وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيئاً منه، ويقول: أومن به كما
نزل، هل يكفيه ذلك في الاعتقاد أم يجب عليه التأويل؟

فأجاب :

الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله
ﷺ، واتفق عليه سلف المؤمنين، الذين أثنى الله - تعالى - عليهم وعلى من اتبعهم، وذم
من اتبع غير سبيلهم، وهو أن القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله كلام الله - تعالى -
وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأنه قرآن كريم ﴿فِي كِتَابٍ مُّكْتُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٨، ٧٩]، وأنه / ﴿قُرْآنٌ مُّجِيدٌ . فِي لَوْحٍ مُّحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢١]، ١٢/٢٣٦
﴿وَأَنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: ٤]، وأنه في
نصودر، كما قال النبي ﷺ: «استذكروا القرآن، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفْصِيلاً مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ
النَّعَمِ فِي عَقْلِهَا» (١)، وقال النبي ﷺ: «الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت
الحرب» (٢)، وأن ما بين لוחي المصحف الذي كتبه الصحابة - رضي الله عنهم - كلام
الله، كما قال النبي ﷺ: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن تناله أيديهم» (٣).

فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب.

وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع: فكثير منه يكون كلا الإطلاقين خطأ، ويكون
الحق في التفصيل، ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق، ويكون كل منهما
ينكر حق صاحبه.

وهذا من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله - تعالى - ونهى عنه، فقال: ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [البقرة: ١٧٦]، وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا

(١) البخارى في فضائل القرآن (٥٠٣٢)، ومسلم في صلاة المسافرين (٢٢٨/٧٩٠).

(٢) الترمذى في فضائل القرآن (٢٩١٣) وقال: «حسن صحيح»، والدارمي في فضائل القرآن ٤٢٩/٢، وأحمد
٢٢٣/١، كلهم عن ابن عباس.

(٣) مسلم في الإمامة (١٨٦٩/٩٢ - ٩٤).

وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴿[آل عمران: ١٠٥]﴾، وقال: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ [البقرة: ٢١٣].

١٢/٢٣٧ / فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله ﷺ ، وسنة خلفائه الراشدين. والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان. وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه، إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؛ فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن، وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى.

وقد بسطت القول في جنس هذه المسائل ببيان ما كان عليه سلف الأمة، الذي اتفق عليه العقل والسمع، وبيان ما يدخل في هذا الباب من الاشتراك والاشتباه والغلط في مواضع متعددة، ولكن نذكر منها جملة مختصرة بحسب حال السائل.

والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يقع بينهم الفرقة والاختلاف ، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله.

١٢/٢٣٨ والتفصيل المختصر أن نقول: من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطئ ، مخالف للكتاب والسنة، وإجماع السابقين الأولين ، وسائر علماء الإسلام ، ولم يقل أحد قط من / علماء المسلمين: إن ذلك قديم، لا من أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم، ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد ونحوهم فهو مخطئ في هذا النقل، أو متعمد للكذب، بل المنصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه تبديع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق ، كما جهّموا من قال: اللفظ بالقرآن مخلوق.

وقد صنف أبو بكر المروزي - أخص أصحاب الإمام أحمد به - في ذلك رسالة كبيرة مبسطة ، ونقلها عنه أبو بكر الخلال في « كتاب السنة » الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في أبواب الاعتقاد ، وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق ، فبلغ ذلك الإمام أحمد ، فأنكر ذلك إنكاراً شديداً ، وبدع من قال ذلك ، وأخبر أن أحداً من العلماء لم يقل ذلك، فكيف بمن يزعم أن صوت العبد قديم ! وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض

لعلماء أن المداد الذي في المصحف قديم، وجميع أئمة أصحاب الإمام أحمد وغيرهم تكروا ذلك، وما علمت أن عالماً يقول ذلك إلا ما يبلغنا عن بعض الجهال؛ من الأكراذ ونحوهم.

وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد، فقال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩] فهذا خطأ من هذا الجانب، وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدور، كما أن الله معلوم بتقريب، وأنه متلو باللسن، كما أن الله مذكور باللسن، وأنه مكتوب في المصحف، كما أن الله مكتوب.

وجعل ثبوت القرآن في الصدور واللسنة والمصاحف مثل ثبوت ذات الله - تعالى - في هذه المواضع، فهذا - أيضاً - مخطئ في ذلك، فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في المصحف، وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح؛ فإن الموجودات لها أربع مراتب: مرتبة الأعيان، ومرتبة في الأذهان، ومرتبة في اللسان، ومرتبة في البنان. فالعلم يطابق العين، واللفظ يطابق العلم، والخط يطابق اللفظ.

فإذا قيل: إن العين في كتاب الله كما في قوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ [القمر: ٥٢] فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق للفظ المطابق للعلم، فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان، وهي اللفظ والخط، وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين المصحف مرتبة، بل نفس الكلام يجعل في الكتاب، وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخر، إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَنَتَزِيلُ رَبَّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. / عَلَى قَلْبِكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَنَفِي زُبرِ الْأَوَّلِينَ. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٧].

فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد ﷺ، فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله ﷺ، ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره، كما فيها ذكر محمد ﷺ وخبره، كما أن أفعال العباد في الزبر، كما قال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾، فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر، وبين كون الكلام نفسه في الزبر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾ [الواقعة: ٧٧، ٧٨]، وقال تعالى: ﴿يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً. فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ [البينة: ٢، ٣].

فمن قال: إن المداد قديم فقد أخطأ، ومن قال: ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأ، بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام

في الورق، كما أن الامة مجمعة عليه ، وكما هو في فِطْرَ المسلمين، فإن كل مرتبة لها حكم يخصها، وليس وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة في الموصوف، مثل وجود العبد والحياة في محلها . حتى يقال: إن صفة الله حلت بغيره، أو فارقت، ولا الوجود فيه كالدليل المحض، مثل وجود العالم الدال على الباري - تعالى - حتى يقال : ليس فيه إلا - هو علامة على كلام الله - عز وجل - / بل هو قسم آخر ، ومن لم يعط كل مرتبة - يستعمل فيها أداة الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان ، ووجود العرض بالجسم، ووجود الصورة بالمرأة ، ويفرق بين رؤية الشيء بالعين يقظة ، ورؤيته بالقلب يقظة ومناماً ، ونحو ذلك . وإلا اضطربت عليه الامور .

١٢/٢٤١

وكذلك سؤال السائل عما في المصحف، هل هو حادث أو قديم ؟ سؤال مجمل؛ فـ لفظ القديم أولاً ليس مأثوراً عن السلف، وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وهو كلام الله حيث تلى ، وحيث كتب، وهو قرآن واحد، وكلام واحد، وتـ تنوعت الصور التي يتلى فيها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم . فإن الكلام كلام من قـه مبتدئاً، لا كلام من بلغه مؤدياً، فإذا سمعنا محدثاً يحدث بقول النبي ﷺ : «إنما الاعمال بالنيات»^(١) قلنا: هذا كلام رسول الله ﷺ لفظه ومعناه، مع علمنا أن الصوت صوت المبلغ، لا صوت رسول الله ﷺ، وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نظم ونثر .

ونحن إذا قلنا: هذا كلام الله لما نسمعه من القارئ، ونرى في المصحف ، فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هو ، مع قطع النظر عما اقترن به البلاغ من صوت المبلغ ، ومداد الكاتب .

/ فمن قال: صوت القارئ ومداد الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق فقد أخطأ . وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سألـه ، وقد قرأ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [سورة الإخلاص]، فقال: هذا كلام الله غير مخلوق، فقال : نعم . فنقل السائل عنه أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فدعا به وزيره^(٢) زبراً شديداً ، وطلب عقوبته وتعزيره ، وقال أنا قلتُ لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! فقال : لا ، ولكن قلتُ لي لما قرأتُ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ : هذا كلام الله غير مخلوق . قال : فلم تنقل عني ما لم أقله؟!

١٢/٢٤٢

(١) سبق تخريجه ص ٤٤ .

(٢) أي: زجره ونهره . انظر: المصباح المنير ، مادة «زجر» .

فبين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين: هذا كلام الله، «لإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بها، وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ وحركته وصوته؛ هذا أشار إلى شيء من صفات المخلوق لفظه أو صوته أو فعله، وقال: هذا غير مخلوق، فقد ضل وأخطأ فالواجب أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فالقرآن في صحاف. كما أن سائر الكلام في الصحف، ولا يقال: إن شيئاً من المداد والورق غير مخلوق، بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق، ويقال أيضاً - : القرآن الذي في صحف كلام الله غير مخلوق ، والقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق.

ويتبين هذا الجواب بالكلام على المسألة الثانية، وهي قوله: / إن كلام الله هل هو ١٢/٢٤٣ حرف وصوت أم لا ؟ فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفياً وإثباتاً خطأ، وهي من البدع سولدة ، الحادثة بعد المائة الثالثة . لما قال قوم من متكلمة الصفاتية : إن كلام الله الذي نزل على أنبيائه ، كالتوراة ، والإنجيل ، والقرآن ، والذي لم ينزل ، والكلمات التي كون بها الكائنات، والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبره، ليست إلا مجرد معنى واحد، هو صفة واحدة قامت بالله ، إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة ، وإن عبر عنها بالعربية كانت لقرآن، وأن الأمر والنهي والخبر صفات لها ، لا أقسام لها ، وأن حروف القرآن مخلوقة ، خلقها الله ولم يتكلم بها ، وليست من كلامه ؛ إذ كلامه لا يكون بحرف وصوت.

عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا : بل القرآن هو الحروف والأصوات ، وتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف المداد، وبالأصوات أصوات العباد، وهذا لم يقله عالم.

والصواب الذي عليه سلف الأمة - كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح، في كتاب خلق أفعال العباد وغيره، وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم - اتباع النصوص الثابتة، وإجماع سلف الأمة، وهو / أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس شيء من ١٢/٢٤٤ ذلك كلاماً لغيره، ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن اسماً لمجرد المعنى، ولا لمجرد الحرف، بل لمجموعهما ، وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط؛ ولا المعاني فقط. كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ، ولا مجرد الجسد، بل مجموعهما. وأن الله - تعالى - يتكلم بصوت، كما جاءت به الأحاديث الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد، لا صوت القارئ ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا تشبه كلامه كلام المخلوق، ولا معانيه تشبه معانيه، ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد، فمن شبه الله بخلقه فقد أُلحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد أُلحد في أسمائه وآياته.

وقد كتبت في الجواب المبسوط المستوفى مراتب مذاهب أهل الأرض في ذلك، وإن المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء، تفيض عليهم المعاني من العقل الفعال، فيصير في نفوسهم حروفاً، كما أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في نفوس الأنبياء من الصور النورانية، وهذا من جنس قول فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المذثر: ٢٥]، فحقيقة قولهم أن القرآن تصنيف / الرسول الكريم، ككلام شريف صادر عن نفس صافية.

١٢/٢٤٥

وهؤلاء هم الصابئة، فتقربت منهم الجهمية. فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم. ولا قام به كلام، وإنما كلامه ما يخلقه في الهواء أو غيره، فأخذ ببعض ذلك قوم من متكلمي الصفاتية، فقالوا: بل نصفه - وهو المعنى - كلام الله، ونصفه - وهو الحروف - ليس هو كلام الله، بل هو خلق من خلقه.

وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير مخلوق. هل يقال: إنه قديم لم يزل وذا يتعلق بمشيئته؟ أم يقال: يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ على قولين مشهورين في ذلك. وفي السمع والبصر ونحوهما، ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة، وذكرهما أبو بكر عبد العزيز عن أهل السنة، من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم.

وكذلك النزاع بين أهل الحديث والصوفية، وفرق الفقهاء، من المالكية، والشافعية والحنفية، والحنبلية، بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة، في جنس هذا الباب. وليس هو موضعاً لبسط ذلك. (هذا لفظ الجواب في الفتيا المصرية).

/ وقال الإمام العلامة المحقق أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى ورضي عنه :

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

أما بعد : فهذا « فصل في نزول القرآن » ولفظ « النزول » حيث ذكر في كتاب الله - تعالى - فإن كثيراً من الناس فسروا النزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه المعروف ؛ لاشتباه المعنى في تلك المواضع ، وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير أهل البدع . فمن الجهمية من يقول : أنزل بمعنى خلق ، كقوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد: ٢٥] ، أو يقول : خلقه في مكان عال ثم أنزله من ذلك المكان .

/ ومن الكلائية من يقول : نزوله بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك ، أو نزول الملك بما فهمه . وهذا الذي قالوه باطل في اللغة والشرع والعقل .

والمقصود هنا ذكر النزول ، فنقول وبالله التوفيق :

النزول في كتاب الله - عز وجل - ثلاثة أنواع : نزول مقيد بأنه منه ، ونزول مقيد بأنه من السماء ، ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا .

فالأول لم يرد إلا في القرآن ، كما قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١١٤] ، وقال تعالى : ﴿ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [النحل: ١٠٢] ، وقال تعالى : ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [الجاثية: ٢] ، الاحقاف: ٢ ، وفيها قولان :

أحدهما : لا حذف في الكلام ، بل قوله : ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ مبتدأ ، وخبره ﴿ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ .

والثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي هذا ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ ، وعلى كلا القولين فقد ثبت أنه منزل منه ، وكذلك قوله : ﴿ حَمَّ . / تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [الجاثية: ١ ، ٢ ، الاحقاف : ١ ، ٢] وكذلك ﴿ حَمَّ . تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ١ ، ٢] ، ﴿ حَمَّ . تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [غافر: ١ ، ٢] والتنزيل بمعنى المنزل ، تسمية للمفعول باسم المصدر ، وهو كثير ؛ ولهذا قال السلف : القرآن كلام

الله ليس بمخلوق، منه بدأ. قال أحمد وغيره: وإليه يعود، أي: والمتكلم به. وقال كلام الله من الله ليس ببائن منه، أي لم يخلقه في غيره فيكون مبتداً منزلاً من ذلك المخلوق، بل هو منزل من الله، كما أخبر به، ومن الله بدأ لا من مخلوق، فهو الذي تكلم به لخلقه.

وأما النزول المقيد بالسماء، فقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المؤمنون: ٢٣] والسماء اسم جنس لكل ما علا، فإذا قيد بشيء معين [تقيد به]، فقوله في غير موضع من السماء مطلق أي في العلو، ثم قد بينه في موضع آخر بقوله: ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ﴾ [الواقعة: ٦٩]، وقوله: ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ﴾ [النور: ٤٣] أي أنه منزل من السحاب. وما يشبه نزول القرآن قوله: ﴿يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [النحل: ٢]، فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من أمره، الذي هو كلامه وكذلك قوله: ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا﴾ [القدر: ٤] يناسب قوله: ﴿فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ [الدخان: ٤، ٥] فهذا شبيهه بقوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ [النحل: ١٠٢].

/ وأما المطلق، ففي مواضع، منها: ما ذكره من إنزال السكينة بقوله: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفتح: ٢٦]، وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفتح: ٤] إلى غير ذلك.

١٢/٢٤٩

ومن ذلك: إنزال الميزان، ذكره مع الكتاب في موضعين، وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل، وعن مجاهد - رحمه الله -: هو ما يوزن به، ولا منافاة بين القولين. وكذلك العدل، وما يعرف به العدل، منزل في القلوب، والملائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين، كقوله: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الأنفال: ١٢] فذلك الثبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة، وهو السكينة. قال النبي ﷺ: «من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكاً يُسَدِّدُهُ» (١) فالله ينزل عليه ملكاً، وذلك الملك يلهمه السداد، وهو ينزل في قلبه.

ومنه حديث حذيفة - رضي الله عنه - الذي في الصحيحين، عن النبي ﷺ قال: «إن الله أنزل الأمانة في جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السَّنَةِ» (٢)، والأمانة هي الإيمان أنزلها في أصل قلوب الرجال، وهو كإنزال الميزان والسكينة، وفي

(١) أبو داود في الأفضية (٣٥٧٨) وأحمد ٢٢٠/٣، كلاهما عن أنس بن مالك، وضعفه الألباني.

(٢) البخاري في الرقاق (٦٤٩٧) وفي الفتن (٧٠٨٦) وسلم في الإيمان (١٤٣/٢٣٠).

و «جَدْرُ»: أي أصل. انظر: النهاية ٢٥٠/١.

نصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله »
 ١٢/٢٥٠ حديث إلى آخره، فذكر أربعة: غشيان / الرحمة ، وهي أن تغشاهم كما يغشى اللباس
 لابس، وكما يغشى الرجل المرأة، والليل النهار. ثم قال: « ونزلت عليهم السكينة » وهو
 نزالها في قلوبهم ، « وحفَّتْهم الملائكة » أي : جلست حولهم ، « وذكرهم الله فيمن
 عنده » (١) من الملائكة.

وذكر الله الغشيان في مواضع ، مثل قوله تعالى: ﴿يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ﴾ [الاعراف: ٥٤]، وقوله: ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا﴾ [الاعراف: ١٨٩]، وقوله: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ [النجم: ٥٣، ٥٤] ، وقوله: ﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [هود: ٥] هذا كله فيه إحاطة من كل وجه.

وذكر - تعالى - إنزال النعاس في قوله: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، هذا يوم أحد . وقال في يوم بدر: ﴿إِذْ يَغْشِيكُمْ النُّعَاسُ أَمْنَةً مِنْهُ﴾ [الأنفال: ١١]، والنعاس ينزل في الرأس بسبب نزول الأبخرة التي تدخل في الدماغ، فتتعدد فيحصل منها النعاس.

وطائفة من أهل الكلام - منهم أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد - جعلوا النزول والإتيان والمجيء حدثًا يحدثه منفصلا عنه ، فذاك هو إتيانه واستواؤه على العرش ، فقالوا : استواؤه فعل يفعله في العرش يصير به مستويا عليه من غير فعل / يقوم بالرب ، لكن أكثر الناس خالفوهم، وقالوا: المعروف أنه لا يجيء شيء من الصفات والأعراض إلا بمجيء شيء، فإذا قالوا: جاء البرد أو جاء الحر، فقد جاء الهواء الذي يحمل الحر والبرد، وهو عين قائمة بنفسها، وإذا قالوا: جاءت الحمى، فالحمى حر أو برد تقوم بعين قائمة بسبب أخلاط تتحرك وتتحول من حال إلى حال ، فيحدث الحر والبرد بذلك، وهذا بخلاف العرض الذي يحدث بلا تحول من حامل، مثل لون الفاكهة؛ فإنه لا يقال في هذا: جاءت الحمرة والصفرة والخضرة ، بل يقال : أحمر وأصفر وأخضر. وإذا كان كذلك فإنزاله - تعالى - العدل والسكينة، والنعاس والأمانة - وهذه صفات تقوم بالعباد - إنما تكون إذا أفضى بها إليهم ، فالأعيان القائمة توصف بالنزول ، كما توصف الملائكة بالنزول بالوحي والقرآن ، فإذا نزل بها الملائكة قيل : إنها نزلت .

(١) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٣٨/٢٦٩٩) عن أبي هريرة .

وكذلك لو نزل غير الملائكة ، كالهواء الذي نزل بالأسباب ، فيحدث الله منه البخر الذي يكون منه النعاس ، فكان قد أنزل النعاس - سبحانه - بإنزال ما يحمله .

وقد ذكر - سبحانه - إنزال الحديد ، والحديد يخلق في المعادن .

وما يذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن آدم - عليه السلام - / نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد؛ السندان والكليتان والمنقعة ، والمطرقة ، والإبرة ، فهو كذب لا يثبت مثله .

١٢/٢٥٢

وكذلك الحديث الذي رواه الثعلبي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ : « إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض ، فأنزل الحديد والماء والنار والملح » حديث موضوع مكذوب ، في إسناده سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري - رحمه الله - وهو من الكذابين المعروفين بالكذب .

قال ابن الجوزي : هو سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري ، يروي عن الثوري وعاصم الأحول والأعمش ، قال أحمد - رحمه الله : هو كذاب يضع الحديث ، وقال مرة : ليس بشيء . وقال يحيى : كان كذاباً خبيثاً ، وقال مرة : ليس بثقة . وقال أبو داود : كذاب . وقال زكريا الساجي : يضع الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة ولا مأمون . وقاز الدارقطني : ضعيف متروك .

والناس يشهدون أن هذه الآلات تصنع من حديد المعادن . فإن قيل : إن آدم - عليه السلام - نزل معه جميع الآلات فهذه مكابرة للعيان . وإن قيل : بل نزل معه آلة واحدة . وتلك لا تعرف ، فأبي فائدة في هذا لسائر الناس ! ثم ما يصنع بهذه الآلات إذا لم يكن ثم حديد موجود بطرق بهذه الآلات ، وإذا خلق الله الحديد صنعت منه هذه الآلات مع أن / المأثور : « إن أول من خطَّ وخاط إدريس - عليه السلام » وآدم - عليه السلام - لم يخط ثوباً فما يصنع بالإبرة .

١٢/٢٥٣

ثم أخبر أنه أنزل الحديد ، فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد هو اتخاذ آلات الجهاد منه ، كالسيف والسنان والنصل وما أشبه ذلك ، الذي به ينصر الله ورسوله ﷺ ، وهذه لم تنزل من السماء .

فإن قيل : نزلت الآلة التي يطبخ بها ، قيل : قاله أخبر أنه أنزل الحديد لهذه المعاني المتقدمة والآلة وحدها لا تكفي ، بل لابد من مادة يصنع بها آلات الجهاد ، لكن لفظ النزول أشكل على كثير من الناس حتى قال قُطْرُب - رحمه الله - : معناه جعله نزلاً ، كما يقال : أنزل الأمر على فلان نزلاً حسناً : أي جعله نزلاً . قال : ومثله قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ

لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴿ [الزمر: ٦] وهذا ضعيف؛ فإن النزول إنما يطلق على ما يؤكل لا على ما يقا تل به ، قال الله تعالى : ﴿فَنَزَّلْنَا مِنْ حَمِيمٍ﴾ [الواقعة : ٩٣] ، والضيافة سميت نزلا ؛ لأن العادة أن الضيف يكون راكباً فينزل في مكان يؤتي إليه بضيافته فيه ، فسميت نزلا لأجل نزوله ، ونزل بيني فلان ضيف ؛ ولهذا قال نوح - عليه السلام - : ﴿رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٩] ؛ لأنه كان راكباً في السفينة ، وسميت المواضع التي ينزل بها المسافرون منازل ؛ لأنهم يكونون ركبانا فينزلون والمشاة تبع للركبان ، وتسمى المساكن منازل .

١٢/٢٥٤ / وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلق لأنه أخرجه من المعادن وعلمهم صناعته ، فإن الحديد إنما يخلق في المعادن ، والمعادن إنما تكون في الجبال ، فالحديد ينزله الله من معادنه التي في الجبال لينتفع به بنو آدم ، وقال تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ .

وهذا مما أشكل أيضاً . فمنهم من قال : جعل ، ومنهم من قال : خلق ؛ لكونها تخلق من الماء ، فإن به يكون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء ، وقال قُطْرُبُ : جعلناه نزلا . ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة ؛ فإن الانعام تنزل من بطون أمهاتها ، ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتها ، ويقال للرجل : قد أنزل الماء ، وإذا أنزل وجب عليه الغسل ، مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب ، إما وقت الجماع ، وإما بالاحتلام ، فكيف بالانعام التي غالب إنزالها مع قيامها على رجلها وارتفاعها على ظهور الإناث ؟

ومما يبين هذا ، أنه لم يستعمل النزول فيما خلق من السُّفْلِيَّاتِ ، فلم يقل : أنزل النبات ، ولا أنزل المرعى ، وإنما استعمل فيما يخلق في محل عال ، وأنزله الله من ذلك المحل ، كالحديد والانعام .

١٢/٢٥٥ وقال تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ﴾ الآية [الأعراف: ٢٦] ، وفيها قراءتان : إحداهما بالنصب ، فيكون لباس التقوى أيضاً / منزلاً ، وأما على قراءة الرفع فلا ، وكلاهما حق . وقد قيل فيه : خلقناه ، وقيل : أنزلنا أسبابه . وقيل : ألهمناهم كيفية صناعته ، وهذه الأقوال ضعيفة ؛ فإن النبات الذي ذكروا لم يجئ فيه لفظ «أنزلنا» ، ولم يستعمل في كل ما يصنع أنزلنا ، فلم يقل : أنزلنا الدور ، وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك ، وهو لم يقل : إنا أنزلنا كل لباس ورياش ، وقد قيل : إن الريش والرياش المراد به اللباس الفاخر كلاهما بمعنى واحد ، مثل اللبس واللباس ، وقد قيل : هما المال والخصب والمعاش ، وارتاش فلان : حنت حالته .

والصحيح أن «الريش» هو الاثاث والمتاع ، قال أبو عمر: والعرب تقول: أعطاني فلان ريشه ، أي كسوته وجهازه. وقال غيره: الرياش في كلام العرب: الاثاث وما ظهر من المتاع والثياب والفرش ونحوها. وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال، والمراد به ما مخصوص، قال ابن زيد: جمالا؛ وهذا لأنه مأخوذ من ريش الطائر وهو ما يروش به ويدفع عنه الحر والبرد وجمال الطائر ريشه، وكذلك ما يبيت فيه الإنسان من الفرش وما يسطه تحته ونحو ذلك، والقرآن مقصوده جنس اللباس الذي يلبس على البدن وفي البيوت، كما قال - تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾ [النحل: ٨٠]، فامتزج - سبحانه - عليهم بما يتفعمون به من الانعام في اللباس والاثاث، وهذا - والله أعلم - معنى إنزاله؛ فإنه ينزله/ من ظهور الانعام، وهو كسوة الانعام من الاصواف والابواب والأشعار. ويتنفع به بنو آدم من اللباس والرياش. فقد أنزلها عليهم، وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب، فهي لدفع الحر والبرد، وأعظم مما يصنع من القطن والكتان.

١٢/٢٥٦

والله - تعالى - ذكر في سورة النحل إنعامه على عباده، فذكر في أول السورة أصول النعم التي لا يعيش بنو آدم إلا بها، وذكر في أثنائها تمام النعم التي لا يطيب عيشهم إلا بها. فذكر في أولها الرزق الذي لا بد لهم منه، وذكر ما يدفع البرد من الكسوة بقوله: ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: ٥]، ثم في أثناء السورة ذكر لهم المساكن والمنافع التي يسكنونها: مساكن الحاضرة والبادية، ومساكن المسافرين، فقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾ الآية، ثم ذكر إنعامه بالظلال التي تقيهم الحر والباس فقال: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ﴾ إلى قوله: ﴿ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُ عَلَيْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٨١].

ولم يذكر هنا ما يبقى من البرد؛ لأنه قد ذكره في أول السورة، وذلك في أصول النعم؛ لأن البرد يقتل فلا يقدر أحد أن يعيش في البلاد الباردة بلا دفء، بخلاف الحر فإنه أذى، لكنه لا يقتل كما يقتل البرد؛ فإن الحر قد يتقى بالظلال واللباس وغيرهما، وأمله - أيضا - لا يحتاجون إلى وقاية كما يحتاج إليه البرد ، بل أدنى وقاية تكفيهم وهم في الليل وطرقي / النهار لا يتأذون به تأذيا كثيرا ، بل لا يحتاجون إليه أحيانا حاجة قوية، فجمع بينهما في قوله: ﴿ سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ﴾ [النحل: ٨١]. ولا حذف في اللفظ ولا قصور في المعنى، كما يظنه من لم يحسن حقائق معاني القرآن، بل لفظه أنه لفظ، ومعناه أكمل المعاني، فإذا كان اللباس والرياش ينزل من ظهور الانعام، وكسوة الانعام منزلة من الأصلاب والبطون - كما تقدم - فهو منزل من الجهتين؛ فإنه على ظهور الانعام لا ينتفع به بنو آدم حتى ينزل.

١٢/٢٥٧

فقد تبين أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف، وهذا هو اللائق بالقرآن؛ فإنه نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى، ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتها، ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى في معنى آخر بلا بيان، وهذا لا يجوز بما ذكرنا ؛ وبهذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذي أخبر الله - تعالى - أنه بينه وجعله هدى للناس، وليكن هذا آخره، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً.

/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] فسماء هنا كلام الله ، وقال في مكان آخر: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [التكوير: ١٩] فما معنى ذلك؟ فإن طائفة ممن يقولون بالعبرة يدعون أن هذا حجة لهم، ثم يقولون: أنتم تعتقدون أن موسى - صلوات الله عليه - سمع كلام الله - عز وجل - حقيقة من الله من غير واسطة، وتقولون: إن الذي تسمعون كلام الله حقيقة، وتسمعون من وسائط بأصوات مختلفة، فما الفرق بين هذا وهذا؟ وتقولون: إن القرآن صفة لله - تعالى - وإن صفات الله - تعالى - قديمة ، فإن قلتم: إن هذا نفس كلام الله - تعالى - فقد قلتم بالحلول، وأنتم تكفرون بالحلولية والاتحادية ، وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا، ونحن نطلب منكم في ذلك جواباً نعتمد عليه إن شاء الله - تعالى .

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين، هذه الآية حق كما ذكر الله ، وليست / إحدى الآيتين معارضة للأخرى بوجه من الوجوه، ولا في واحدة منهما حجة لقول باطل، وإن كان كل من الآيتين قد يحتاج بها بعض الناس على قول باطل، وذلك أن قوله: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من التالي المبلغ، وأن ما يقرؤه المسلمون هو كلام الله، كما في حديث جابر في السنن: أن النبي ﷺ كان يعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول: «أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ لَا يَبْلُغُ كَلَامَ رَبِّي؟ فَإِنْ قَرِئْتُ مِنْهُ مَنْعُونِي أَنْ أَبْلُغَ» (١) كلام ربي (١)، وفي حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه لما خرج على المشركين فقرأ عليهم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَانَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ بِمُشْكِرِينَ﴾ (٢) قالوا له: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، ولكنه كلام الله .

وقد قال تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا . وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا . وَبَنِينَ شُهُودًا . وَمَهْدَتْ لَهُ تَمَهِيدًا . ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ . كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا . سَأَرَهَقَهُ صَعُودًا . إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ . فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ نَظَرَ . ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ . ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ . فَقَالَ إِنْ

(١) سبق تخريجه ص ٣٣ .

هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ . إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿ [المذثر: ١١ - ٢٥] فمن قال: إن هذا القرآن قول بشر، كان قوله مضاهياً لقول: «الوحيد» الذي أصلاه الله سقر. ومن المعلوم لعامة لعقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول / النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وإنما لكل مرئ ما نوى»^(١) إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا: هذا حديث رسول الله ﷺ، وهذا كلام رسول الله ﷺ. ولو قال المبلغ: هذا كلامي وقولي لكذبه الناس؛ لعلمهم بأن الكلام كلام لمن قاله مبتدئاً منشئاً، لا لمن أداه راوياً مبلغاً. فإذا كان مثل هذا معلوماً في تبليغ كلام المخلوق، فكيف لا يعقل في تبليغ كلام الخالق، الذي هو أولى ألا يجعل كلاماً لغير الخالق جل وعلا؟!

وقد أخبر - تعالى - بأنه منزل منه، فقال: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١١٤]، وقال: ﴿حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [فصلت: ١، ٢]، ﴿حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الجاثية: ١، ٢، الأحقاف: ١، ٢]. فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله ﷺ من البشر، والله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، وكلاهما مبلغ له، كما قال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقال: ﴿إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا . لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتٍ رَبِّهِمْ﴾ [الجن: ٢٧، ٢٨] وهو مع هذا كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء، كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتالين له في الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك، لم يحدثوا شيئاً من حروفه ولا معانيه، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ / الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ . وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ٩٨ - ١٠٣].

كان بعض المشركين يزعم أن النبي ﷺ تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة، إما عبد ابن الحضرمي وإما غيره، كما ذكر ذلك المفسرون، فقال تعالى: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ﴾ أي: يضيفون إليه التعليم لسان ﴿أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ فكيف يتصور أن يعمل أَعْجَمِيٌّ وهذا الكلام عربي؟ وقد أخبر أنه نزل روح القدس من ربك بالحق، فهذا بيان أن هذا القرآن العربي الذي تعلمه من غيره لم يكن هو المحدث لحروفه ونظمه؛ إذ يمكن لو كان كذلك أن يكون تلقى من الأعجمي معانيه وألف هو حروفه، وبيان أن هذا الذي تعلمه من غيره نزل به روح القدس من ربك بالحق يدل على أن القرآن جميعه منزل

(١) سبق تخريجه ص ٤٤.

من الرب - سبحانه وتعالى - لم ينزل معناه دون حروفه .

ومن المعلوم أن من بَلَّغَ كلام غيره كمن بَلَّغَ كلام النبي ﷺ أو غيره من الناس ، أو أنشد شعر غيره كما لو أنشد منشد قول لبيد :

/ ألا كل شيء ما خلا الله باطل

١٢/٢٦٢

أو قول عبد الله بن رواحة ، حيث قال :

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا
أو قوله :

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع
بيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع

وهذا الشعر قاله منشئه ، لفظه ومعناه ، وهو كلامه لا كلام غيره بحركته وصوته ومعناه القائم بنفسه ، ثم إذا أنشده المنشد وبلغه عنه علم أنه شعر ذلك المنشئ وكلامه ونظمه وقوله ، مع أن هذا الثاني أنشده بحركة نفسه وصوت نفسه ، وقام بقلبه من المعنى نظير ما قام بقلب الأول ، وليس الصوت المسموع من المنشد هو الصوت المسموع من المنشئ والشعر شعر المنشئ لا شعر المنشد . والمحدث عن النبي ﷺ / إذا روى قوله : « يا أيها الأعمال بالنيات »^(١) بلغه بحركته وصوته ، مع أن النبي ﷺ تكلم به بحركته وصوته . وليس صوت المبلغ صوت النبي ﷺ ، ولا حركته كحركته ، والكلام كلام رسول الله ﷺ لا كلام المبلغ له عنه .

١٢/٢٦٣

فإذا كان هذا معلوما معقولا ، فكيف لا يعقل أن يكون ما يقرأ القارئ إذا قرأ « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ » [الفاتحة: ٢-٤] أن يقال : هذا الكلام كلام البارئ ، وإن كان الصوت صوت القارئ . فمن ظن أن الأصوات المسموعة من القراء صوت الله فهو ضال مفتر ، مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول ، قائل قولاً لا يقوله أحد من أئمة المسلمين ، بل قد أنكر الإمام أحمد وغيره على من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق وبدعوه ، كما جهّموا^(٢) من قال : لفظي بالقرآن مخلوق . وقالوا

(١) سبق تخريجه ص ٤٤ .

(٢) أي : نسبوه إلى طائفة الجهمية أتباع جهم بن صفوان الضال .

لقرآن كلام الله غير مخلوق، كيف تصرف ، فكيف من قال: لفظي به قديم أو صوتي به قديم؟ فابتدع هذا وضلاله أوضح . فمن قال: إن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو فعله أو شيئاً من ذلك ، فهو ضال مبتدع.

وهؤلاء قد يحتجون بقوله: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] ويقولون : هذا كلام

الله، وكلام الله غير مخلوق ، فهذا غير مخلوق، ونحن لا نسمع / إلا صوت القارئ ، ١٢/٢٦٤ وهذا جهل منهم ؛ فإن سماع كلام الله، بل وسماع كل كلام، يكون تارة من المتكلم به بلا واسطة، ويكون بواسطة الرسول المبلغ له، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].

ومن قال: إن الله كلمنا بالقرآن كما كلم موسى بن عمران، أو إنا نسمع كلامه كما سمعه موسى بن عمران، فهو من أعظم الناس جهلاً وضلالاً. ولو قال قائل : إنا نسمع كلام النبي ﷺ كما سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحاً، فكيف من يقول: أنا أسمع كلام الله منه كما سمعه موسى؟! وإن كان الله كلم موسى تكليماً بصوت سمعه موسى فليس صوت المخلوقين صوتاً للمخلوق. وكذلك مناداته لعباده بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات والأرض صوته كجبر السلسلة على الصفا، وأمثال ذلك - مما جاءت به النصوص والآثار - كلها ليس فيها أن صفة المخلوق هي صفة الخالق، بل ولا مثلها، بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة للمخلوق، فليس كلامه مثل كلامه، ولا معناه مثل معناه، ولا حرفه مثل حرفه، ولا صوته مثل صوته، كما أنه ليس علمه مثل علمه، ولا قدرته مثل قدرته، ولا سمعه مثل سمعه، ولا بصره مثل بصره؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.

/ ولما استقر في فطر الخلق كلهم الفرق بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء وبين ١٢/٢٦٥ سماعه من المبلغ عنه ، كان ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح من أن يحتاج إلى الإطناب . وقد بين أئمة السنة والعلم - كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتابه في خلق الأفعال ، وغيرهما من أئمة السنة - من الفرق بين صوت الله المسموع منه وصوت العباد بالقرآن وغيره ، ما لا يخالفهم فيه أحد من العلماء أهل العقل والدين .

فصل

وأما قوله تعالى : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [التكوير : ١٩] فهذا قد ذكره في موضعين ، فقال في الحاقة : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ . وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ [الحاقة : ٤٠ - ٤٢] فالرسول هنا محمد ﷺ ، وقال في التكوير : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ . مُطَاعٌ ثُمَّ آمِينَ . وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ . وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾ [التكوير : ١٩ - ٢٣] فالرسول هنا جبريل ، فأضافه إلى الرسول من البشر تارة ، وإلى الرسول من الملائكة تارة ، باسم الرسول ، ولم يقل : به لقول ملك ولا نبي ؛ لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ / عن غيره لا منشئ له من عنه ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور : ٥٤ ، العنكبوت : ١٨] ، فكان قوله : ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ بمنزلة قوله : لتبليغ رسول ، أو مبلغ من رسول كريم ، أو جاء به رسول كريم . أو مسموع عن رسول كريم ؛ وليس معناه : أنه أنشأه ، أو أحدثه ، أو أنشأ شيئاً منه ، أو أحدثه رسول كريم ؛ إذ لو كان منشئاً لم يكن رسولا فيما أنشأه وأبداه ، وإنما يكون رسولا فيما بلغه وأداه ، ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقاً .

١٢/٢٦٦

وأيضاً ، فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه ، امتنع أن يكون الرسول الآخر هو المنشئ المؤلف لها ، فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث لفظه ونظمه . ولو جار أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشيء منه ، لجار أن نقول : به قول البشر ، وهذا قول «الوحيد» الذي أصلاه الله سقراً .

فإن قال قائل : فالوحيد جعل الجميع قول البشر ، ونحن نقول : إن الكلام العربي قول البشر ، وأما معناه فهو كلام الله .

فيقال لهم : هذا نصف قول الوحيد ، ثم هذا باطل من وجوه أخرى :

وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة ، وأنتم تجعلون ذلك / المعنى معنى واحداً هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار ، وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية كـ قرآناً ، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان تورا ، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً ، وهذا يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين ؛ فإن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها معنى القرآن ، والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى التوراة .

١٢/٢٦٧

وأيضاً ، فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين ، وإنما يشتركان في مسمى الكلام ، ومسمى كلام الله ، كما تشترك الأعيان في مسمى النوع ، فهذا الكلام وهذا الكلام ، كله يشترك في أنه كلام الله ، اشتراك الأشخاص في أنواعها ، كما أن الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان ، وليس في الخارج

شخص بعينه هو هذا وهذا وهذا، وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة والإنجيل والقرآن، وهو معنى آية الدين وآية الكرسي.

ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح المعقول من جنس من قال: إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة أزلية. فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهما، والزم الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

١٢/٢٦٨ / وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن وعظمت الإحزن، وإن كان كل من أصحاب القولين قد يفسرونهما بما قد يلتبس على كثير من الناس كما فسر من قال: إن الصوت المسموع من العبد أو بعضه قديم: أن القديم ظهر في المحدث من غير حلول فيه.

وأما «أفعال العباد» فرأيت بعض المتأخرين يزعم أنها قديمة خيرها وشرها، وفسر ذلك بأن الشرع قديم والقدر قديم، وهي مشروعة مقدرة، ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام الله والمشروع الذي هو المأمور به والنهي عنه، ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله وكلامه وبين المقدور الذي هو مخلوقاته. والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر نوعان للكلام، لفظه ومعناه، ليس الأمر والخبر صفات لموصوف واحد - فمن جعل الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواعاً له فقد خالف ضرورة العقل، وهؤلاء في هذا بمنزلة من زعم أن الوجود واحد؛ إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين؛ فإن انقسام «الموجود» إلى القديم والمحدث، والواجب والممكن، والخالق والمخلوق، والقائم بنفسه والقائم بغيره، كانقسام «الكلام» إلى الأمر والخبر، أو إلى الإنشاء والإخبار، أو إلى الأمر والنهي والخبر - فمن قال: الكلام معنى واحد هو الأمر والخبر، فهو كمن قال: الوجود واحد هو الخالق والمخلوق، أو الواجب والممكن. وكما أن حقيقة هذا تؤول^(١) إلى تعطيل الخالق فحقيقة / هذا تؤول^(٢) إلى تعطيل كلامه وتكليمه.

١٢/٢٦٩

وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق وتكليمه لموسى؛ ولهذا آل الأمر بمحقق هؤلاء إلى تعظيم فرعون، وتولييه وتصديقه في قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النارعات: ٢٤] بل إلى تعظيمه على موسى وإلى الاستحقاق بتكليم الله لموسى، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

وأيضاً، فيقال: ما تقول في كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره - كما قد ينقل كلام النبي ﷺ والصحابة والعلماء والشعراء وغيرهم وبسمع من الرواة أو المبلغين - إن ذلك المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه؟ فإن قال: كلام المبلغ

(١، ٢) في المطبوعة: «تؤول» والصواب ما أثبتناه.

لزم أن يكون القرآن كلاماً لكل من سمع منه، فيكون القرآن المسموع كلام ألف ألف قارئ لا كلام الله - تعالى - وأن يكون قوله: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»^(١) ونظائره كلام كل من روى لا كلام الرسول، وحيثئذ فلا فضيلة للقرآن في ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الحاقة: ٤٠]. التكوير: ١٩] فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قراءه، والقرآن يقرؤه المؤمن والمنافق، كما في الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرٌّ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن / مثل الحنظل طعمها مر ولا ريح لها»^(٢). وعلى هذا التقدير فلا يكون القرآن قول بشر واحد، بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك. وفساد هذا في العقل والسير واضح.

وإن قال: كلام المبلغ عنه، علم أن الرسول المبلغ للقرآن ليس القرآن كلامه ولكنه كلام الله؛ ولكن لما كان الرسول الملك قد يقال: إنه شيطان بين الله أنه تبليغ ملك كريم. لا تبليغ شيطان رجيم؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ [التكوير: ١٩- ٢٥] وبين في هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه وسمعناه منه ليس بمجنون، وما هو على الغيب بمتهم. وذكره بانـ «الصاحب» لما في ذلك من النعمة به علينا، إذ كنا لا نطيع أن نتلقى إلا عن صحبناه وكـ من جنسنا، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] وقال: ﴿وَوَيْلٌ لَّكُم مِّنْ أَصْحَابِ الْمَدَنَةِ إِذْ جَاءَكُمُ الرُّسُلُ مِنكُمْ قَالُوا هَؤُلَاءِ أَفْسَادُ الْمَدَنَةِ لَوْلَا آيَاتُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ لَفُتِنْتُمْ بِهِمْ وَقَدْ خُفِيَ عَنِ الْغَافِلِينَ﴾ [الأنعام: ٩]. كما قال في الآية الأخرى ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ [النجم: ١، ٢] وبين أن الرسول الذي من أنفسنا والرسول الملكي، أنهما مبلغان، فكان في هذا تحقيق أنه كلام الله.

فلما كان الرسول البشري يقال: إنه مجنون أو مفتر، نزهه عن هذا وهذا، وكفلت في السورة الأخرى قال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا / مَا تَذَكَّرُونَ. نَزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الحاقة: ٤٠ - ٤٣] وهذا مما يبين أنه أضافه إليه؛ لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه، فإنه قال: ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٢، ١٩٣] فجمع بين قوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ وبين قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ والضميران عائدان إلى واحد، فلو كان الرسول

(١) سبق تخريجه ص ٤٤.

(٢) البخاري في الاطعمة (٥٤٢٧) ومسلم في صلاة المسافرين (٢٤٣/٧٩٧).

حدثه وأنشأه لم يكن تنزيلاً من رب العالمين، بل كان يكون تنزيلاً من الرسول.

ومن جعل الضمير في هذا عائداً إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخر، مع أنه ليس في الكلام ما يقتضى اختلاف الضميرين، ومن قال: إن هذا عبارة عن كلام الله - فقل له: هذا الذي تقرأه أهو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول الملك أو البشر على رعمك؟ أم هو نفس تلك العبارة؟ فإن جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن عبارة الله، وحيث فيبقى النزاع لفظياً؛ فإنه متى قال: إن محمداً سمعه من جبريل جميعه، وجبريل سمعه من الله جميعه، والمسلمون سمعوه من الرسول جميعه، فقد قال الحق . وبعد هذا فقلوه: عبارة ، لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنه، كما سنبينه .

وإن قلت: ليس هذا عبارة عن تلك العبارة، بل هو نفس تلك العبارة، فقد جعلت ما يسمع من المبلغ هو بعينه ما يسمع من المبلغ / عنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة جبريل، فحيث هذا يبطل أصل قولك.

واعلم أن أصل القول بالعبارة: أن أبا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من قال في الإسلام: إن معنى القرآن كلام الله، وحروفه ليست كلام الله . فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة، وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله - تعالى - وخالف المعتزلة في ذلك ، وأثبت العلو لله على العرش ومبايئته المخلوقات، وقرر ذلك تقريراً هو أكمل من تقرير أتباعه بعده . وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره، هل يقال له حكاية عنه أم لا؟ وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية عنه، فقال ابن كلاب : القرآن العربي حكاية عن كلام الله ، ليس بكلام الله .

فجاء بعده أبو الحسن الأشعري ، فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات، وفي مسألة القرآن أيضاً، واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية، وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكي فهذا يناسب قول المعتزلة، وإنما يناسب قولنا أن نقول : هو عبارة عن كلام الله؛ لأن الكلام ليس من جنس العبارة، فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور:

/ أحدها: قولهم : إن المعنى كلام الله، وإن القرآن العربي ليس كلام الله، وكانت المعتزلة تقول : هو كلام الله وهو مخلوق ، فقال هؤلاء : هو مخلوق وليس بكلام الله؛ لأن من أصول أهل السنة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل ، فإذا قام الكلام بمحل كان هو المتكلم به ، كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم

(١) أي : زَجَرَهُ وَنَهَرَهُ . انظر: الصباح المنير، مادة «زجر» .

القادر، وكذلك الحركة . وهذا مما احتجوا به على المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قولهم إن كلام الله مخلوق، خلقه في بعض الأجسام ، قالوا لهم: لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه، فكانت الشجرة هي القائلة: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصص: ٣٠] ، فقال أئمة الكلاية : إذا كان القرآن العربي مخلوقاً لم يكن كلام الله . فقال طائفة من متأخريهم : بل نقول : الكلام مقول بالاشتراك بين المعنى المجرد وحروف المنظومة، فقال لهم المحققون : فهذا يطل أصل حجبتكم على المعتزلة ، فإنكم قد سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن قيامه به بل بغيره، أمكن المعتزلة أن يقولوا: ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره .

الثاني: قولهم : إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي والخبر، وهو معنى التوراة، والإنجيل والقرآن، وقال أكثر العقلاء : هذا الذي قالوه معلوم الفساد بضرورة العقل .

/ الثالث: أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ، وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظ، ليس هو كلام الله .

١٢/٢٧٤

ومسألة القرآن لها طرفان: أحدهما: تكلم الله به وهو أعظم الطرفين . و الثاني تنزيله إلى خلقه . والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول . وقد بسطنا الكلام في ذلك في عدة مواضع ، وبيننا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه المسائل، وما دخل في ذلك من الاشتباه، وماخذ كل طائفة ، ومعنى قول السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنهم قصدوا به إبطال قول من يقول: إن الله لم يقم بذاته كلام؛ ولهذا قال الأئمة : كلام الله من الله ليس بباطن عنه، وذكرنا اختلاف المتسبين إلى السنة، هل يتعلق الكلام بمشيت وقدرته أم لا؟ وقول من قال من أئمة السنة: لم يزل الله متكلماً إذا شاء، وأن قول السلف: منه بدأ، لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره؛ فإن كلام المخلوق ، بـ وسائل صفاته، لا تفارقه وتتقل إلى غيره، فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته؟ بل قالوا: منه بدأ ، أي : هو المتكلم به رداً على المعتزلة والجهمية وغيرهم . الذين قالوا: بدأ من المخلوق الذي خلق فيه . وقولهم: إليه يعود ، أي يسري عليه، فلا يبقى في المصاحف منه حرف، ولا في الصدور منه آية .

/ والمقصود هنا الجواب عن مسائل السائل .

١٢/٢٧٥

فصل

وأما قول القائل : أنتم تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه حقيقة من غير واسطة، وتقولون : إن الذي تسمعون كلام الله حقيقة، وتسمعون منه وسائط بأصوات مختلفة، فما الفرق بين ذلك؟

فيقال له : بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق . فإن كل عاقل يفرق بين سماع كلام النبي ﷺ منه بغير واسطة - كسماع الصحابة منه - وبين سماعه منه بواسطة المبلغين عنه كأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس . وكل من السامعين سمع كلام النبي ﷺ حقيقة، وكذلك من سمع شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أو غيرهما من الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم الفرق بين هذا وهذا، وهو في الموضعين شعر حسان لا شعر غيره، والإنسان إذا تعلم شعر غيره فهو يعلم أن ذلك الشاعر أنشأ معانيه ونظم حروفه بأصواته المقطعة، وإن كان المبلغ يروي به بحركة نفسه وأصوات نفسه .

١٢/٢٧٦ / فإذا كان هذا الفرق معقولا في كلام المخلوقين بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء وسماعه بواسطة الراوي عنه أو المبلغ عنه، فكيف لا يعقل ذلك في سماع كلام الله؟ وقد تقدم أن من ظن أن المسموع من القراء هو صوت الرب، فهو إلى تأديب المجانين أقرب منه إلى خطاب العقلاء، وكذلك من توهم أن الصوت قديم أو أن المداد قديم، فهذا لا يقوله ذو حس سليم، بل ما بين لوحى المصحف كلام الله، وكلام الله ثابت في مصاحف المسلمين لا كلام غيره، فمن قال: إن الذي في المصحف ليس كلام الله بل كلام غيره، فهو ملحد مارق.

ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره كما كتب في المصاحف ، أو أن المداد قديم أزلي - فهو أيضاً ملحد مارق، بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق وهو لم يفارق ذواتهم، فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله - تعالى ؟

والشبهة تنشأ في مثل هذا من جهة : أن بعض الناس لا يفرق بين المطلق من الكلام والمقيد . مثال ذلك : أن الإنسان يقول: رأيت الشمس والقمر والهلال، إذا رآه بغير واسطة، وهذه «الرؤية المطلقة». وقد يراه في ماء أو مرآة، فهذه «رؤية مقيدة» ، فإذا أطلق قوله: رأيت، أو ما رأيت، حمل على مفهوم اللفظ المطلق، وإذا قال: لقد رأيت الشمس في الماء والمرآة، فهو كلام صحيح مع التقيد، واللفظ يختلف معناه بالإطلاق / والتقييد، ١٢/٢٧٧ فإذا وصل بالكلام ما يغير معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخصيصات المتصلة كقوله : ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت : ١٤] كان هذا المجموع دالا على

تسمائة وخمسين سنة بطريق الحقيقة عند جماهير الناس .

ومن قال : إن هذا مجاز فقد غلط ؛ فإن هذا المجموع لم يستعمل في غير موضعه ولم يقترب باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعية هي من تمام الكلام ؛ ولهذا لا يحتمل الكلام معها معنيين ، ولا يجوز نفي مفهومهما ، بخلاف استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع . مع أن قول القائل : هذا اللفظ حقيقة ، وهذا مجاز ، نزاع لفظي ، وهو مستند من أنكر المجاز في اللغة أو في القرآن ، ولم ينطق بهذا أحد من السلف والأئمة ، ولم يعرف لفظ المجاز في كلام أحد من الأئمة إلا في كلام الإمام أحمد ، فإنه قال فيما كتبه من «الرد على الزنادقة والجهمية» هذا من مجاز القرآن . وأول من قال ذلك مطلقاً أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه الذي صنّفه في «مجاز القرآن» ، ثم إن هذا كان معناه عند الأولين بما يجوز في اللغة وسُوء ، فهو مشتق عندهم من الجواز كما يقول الفقهاء : عقد لازم وجائز ، وكثير من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور من معنى الحقيقة إلى معنى المجاز ، ثم إنه لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة .

١٢/٢٧٨

/ والمقصود أن القائل إذا قال : رأيت الشمس أو القمر أو الهلال أو غير ذلك في السماء والمرأة ، فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين رؤية ذلك بلا واسطة ، وإذا قد قائل : ما رأى ذلك ، بل رأى مثاله أو خياله أو رأى الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا مانعاً لما يعلمه الناس ويقولونه من أنه رآه في الماء أو المرأة ، وهذه الرؤية في الماء أو المرأة حقيقة مقيدة ، وكذلك قول النبي ﷺ : « من رآني في المنام فقد رآني حقاً ؛ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي »^(١) ، هو كما قال ﷺ رآه في المنام حقاً ، فمن قال : ما رآه في المنام حقاً فقد أخطأ ، ومن قال : إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأ ؛ ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك .

وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في المنام ، وليس هذا كالسماع منه في اليقظة ، وقد يرى الرائي في المنام أشخاصاً ويخاطبونه والمرئيون لا شعور لهم بذلك ، وإنما رأى مثالهم ، ولكن يقال : رأهم في المنام حقيقة ، فيحترز بذلك عن الرؤيا التي هي حديث النفس .

فإن الرؤيا ثلاثة أقسام : رؤيا بشرى من الله ، ورؤيا تحزين من الشيطان ، ورؤيا عما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام . وقد ثبت هذا التقسيم في الصحيح عن النبي ﷺ ، / ولكن الرؤيا يظهر لكل أحد من الفرق بينها وبين اليقظة ما لا يظهر في غيرها ،

١٢/٢٧٩

(١) البخاري في الرؤيا (٦٩٩٣) ومسلم في الرؤيا (٢٢٦٦/١٠ ، ١١) كلاهما عن أبي هريرة .

فكما أن الرؤية تكون مطلقة وتكون مقيدة بواسطة المرآة والماء أو غير ذلك، حتى إن المرئي يختلف باختلاف المرآة ، فإذا كانت كبيرة مستديرة رؤى كذلك، وإن كانت صغيرة أو مستطيلة رؤى كذلك، فكذلك في «السمع» يفرق بين من سمع كلام غيره منه ومن سمعه بواسطة المبلغ ، ففي الموضوعين المقصود سماع كلامه، كما أن هناك في الموضوعين يقصد رؤية نفس النبي ، لكن إذا كان بواسطة اختلف باختلاف الوسطة فيختلف باختلاف أصوات المبلغين، كما يختلف المرئي باختلاف المرايا ، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَيِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].

فجعل التكليم ثلاثة أنواع : الوحي المجرد ، والتكليم من وراء حجاب كما كلم موسى - عليه السلام - والتكليم بواسطة إرسال الرسول كما كلم الرسل بإرسال الملائكة، وكما نبأنا الله من أخبار المنافقين بإرسال محمد ﷺ . والمسلمون متفقون على أن الله أمرهم بما أمرهم به في القرآن ، ونهاهم عما نهاهم عنه في القرآن ، وأخبرهم بما أخبرهم به في القرآن، فأمره ونهيه وإخباره بواسطة الرسول ، فهذا تكليم مقيد بالإرسال ، وسماعنا لكلامه سماع مقيد بسماعه من المبلغ لا منه ، وهذا القرآن كلام الله مبلغاً عنه مؤدى عنه ، وموسى سمع كلامه مسموعاً منه لا مبلغاً / عنه ولا مؤدا عنه ، وإذا عرف هذا المعنى زاحت الشبهة.

والنبي ﷺ يروي عن ربه، ويخبر عن ربه، ويحكي عن ربه، فهذا يذكر ما يذكره عن ربه من كلامه الذي قاله راوياً حاكياً عنه. فلو قال من قال : إن القرآن « حكاية » : أن محمداً حكاة عن الله ، كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله ، لكان قد قصد معنى صحيحاً، لكن يقصدون - ما يقصده القائل بقوله: فلانا يحكي فلانا أي يفعل مثل فعله وهو - أنه يتكلم بمثل كلام الله فهذا باطل، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: ٨٨].

ونكتة الامر أن العبرة بالحقيقة المقصودة، لا بالوسائل المطلوبة لغيرها، فلما كان مقصود الرائي أن يرى الوجه مثلاً فرآه في المرآة حصل مقصوده وقال: رأيت الوجه، وإن كان ذلك بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة - وكذلك من كان مقصوده أن يسمع القول الذي قاله غيره الذي ألف ألفاظه وقصد معانيه، فإذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا المقصود ، وإن كان سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير الذي يختلف باختلاف الصائتين. والقلوب إنما تشير إلى المقصود لا إلى ما ظهر به المقصود، كما في «الاسم والمسمى» فإن القائل إذا قال : جاء زيد ، وذهب عمرو لم يكن مقصوده إلا الإخبار

١٢/٢٨١ بالمجيء عن «المسمى»، / ولكن بذكر الاسم أظهر ذلك.

فمن ظن أن الموصوف بالمجيء والإتيان هو لفظ زيد أو لفظ عمرو كان مبطلاً. فكذلك إذا قال القائل : هذا كلام الله ، وكلام الله غير مخلوق ، فالمقصود هنا الكلام نف من حيث هو هو ، وإن كان إنما ظهر وسمع بواسطة حركة التالي وصوته ، فمن ظن أن المشار إليه هو صوت القارئ وحركته كان مبطلاً ؛ ولهذا لما قرأ أبو طالب المكي على الإمام أحمد - رضي الله عنه - : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [سورة الإخلاص] وسأله : هل هذا كلام الله . وهل هو مخلوق ؟ فأجابه بأنه كلام الله ، وأنه غير مخلوق ، فنقل عنه أبو طالب - خطأ من - أنه قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق ، فاستدعاه وغضب عليه ، وقال : أنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟ قال : لا ، ولكن قرأت عليك : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وقلت لك : هو غير مخلوق ، فقلت : نعم ، قال : فلم تحكي عني ما لم أقل ؟ لا تقل هذا ؛ فإن هذا - يقله عالم - وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح وحنبل والمروزي وفوران ، وببطنه الخلال في كتاب «السنّة» وصنف المروزي في «مسألة اللفظ» مصنفًا ذكر فيه أقوال الأئمة .

١٢/٢٨٢ وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه ؛ فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى المقصود وهو كلام الله الذي تكلم به ، لا إلى / ما وصل به إلينا من أفعال العبد وأصواتهم . فإذا قيل : لفظي ، جعل نفس الوسائط غير مخلوقة ، وهذا باطل ، كما أن من رأى وجهًا في مرآة فقال : أكرم الله هذا الوجه وحياه ، أو قبحه ، كان دعاؤه على الوجه الموجود في الحقيقة الذي رأى بواسطة المرآة لا على الشعاع المنعكس فيها ، وكذلك إذا رأى القمر في الماء فقال : قد أبدر أو لم يبدر ، فإنما مقصوده القمر الذي في السماء لا خياله . وكذلك من سمعه يذكر رجلاً فقال : هذا رجل صالح أو رجل فاسق علم أن المشار إليه هو الشخص المسمى بالاسم ، لا نفس الصوت المسموع من الناطق . فلو قال : هذا الصوت أو صوتي بفلان صالح أو فاسق فسد المعنى .

وكان بعضهم يقول : لفظي بالقرآن مخلوق ، فرأى في منامه وضارب يضربه وعنه فروة ، فأوجعه بالضرب ، فقال له : لا تضربني ، فقال : أنا ما أضربك ، وإنما أضرب الفروة ، فقال : إنما يقع الضرب علي ، فقال : هكذا إذا قلت : لفظي بالقرآن مخلوق . فالخلق إنما يقع على القرآن . يقول : كما أن المقصود بالضرب بدتك واللباس واسطة . فهكذا المقصود بالتلاوة كلام الله وصوتك واسطة ، فإذا قلت : مخلوق ، وقع ذلك على المقصود ، كما إذا سمعت قائلاً يذكر رجلاً فقلت : أنا أحب هذا وأنا أبغض هذا ، انصرف الكلام إلى المسمى المقصود بالاسم لا إلى صوت الذاكر ؛ ولهذا قال الأئمة : القرآن كلام

الله غير مخلوق كيفما / تصرف ، بخلاف أفعال العباد وأصواتهم ، فإنه من نفى عنها ١٢/٢٨٣ الخلق كان مبتدعاً ضالاً .

فصل

وأما قول القائل: تقولون: إن القرآن صفة الله وإن صفات الله غير مخلوقة، فإن قلت: إن هذا نفس كلام الله فقد قلت بالحلل وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية ، وإن قلت غير ذلك قلت بمقالتنا .

فمن تبين له ما نهينا عليه سهل عليه الجواب عن هذا وأمثاله؛ فإن منشأ الشبهة أن قول القائل : هذا كلام الله، يجعل أحكامه واحدة، سواء كان كلامه مسموعاً منه أو كلامه مبلّغاً عنه .

ومن هنا تختلف طوائف من الناس .

طائفة قالت: هذا كلام الله، وهذا حروف وأصوات مخلوقة، فكلام الله مخلوق .

وطائفة قالت: هذا مخلوق، وكلام الله ليس بمخلوق، فهذا ليس كلام الله .

وطائفة قالت: هذا كلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق، وهذا ألفاظنا وتلاوتنا ، فالفاظنا وتلاوتنا غير مخلوقة .

١٢/٢٨٤ / ومنشأ ضلال الجميع من عدم الفرق في المشار إليه في هذا فأنت تقول: هذا الكلام الذي تسمعه من قائله صدق وحق وصواب، وهو كلام حكيم، وكذلك إذا سمعته من ناقله تقول: هذا الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام حكيم، فالمشار إليه في الموضعين واحد، وتقول - أيضاً - : إن هذا صوت حسن، وهذا كلام من وسط القلب، ثم إذا سمعته من الناقل تقول: هذا صوت حسن، أو كلام من وسط القلب ، فالمشار إليه هنا ليس هو المشار إليه هناك، بل أشار إلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه، وإلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه، وإذا كتب الكلام في صفحتين كالمصحفين تقول في كل منهما : هذا قرآن كريم، وهذا كتاب مجيد ، وهذا كلام الله فالمشار إليه واحد، ثم تقول: هذا خط حسن وهذا قلم النسخ أو الثلث، وهذا الخط أحمر أو أصفر والمشار إليه هنا ما يختص به كل من المصحفين عن الآخر .

فإذا ميز الإنسان في المشار إليه بهذا وهذا تبين التفق والمفرق، وعلم أن من قال: هذا القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق ، أن المشار إليه الكلام من حيث هو ، مع قطع

النظر عما به وصل إلينا من حركات العباد وأصواتهم ، ومن قال : هذا مخلوق وأشار به إلى مجرد صوت العبد وحركته ، لم يكن له في هذا حجة على أن القرآن نفسه حروف ومعانيه الذي تعلم هذا القارئ من غيره وبلغه بحركته وصوته مخلوق ، من اعتقد ذلك فقد أخطأ وضل .

/ ويقال لهذا : هذا الكلام الذي أشرت إليه كان موجوداً قبل أن يخلق هذا القارئ . فهب أن القارئ لم تخلق نفسه ولا وجدت لا أفعاله ولا أصواته فمن أين يلزم أن يكون الكلام نفسه الذي كان موجوداً قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوثه؟ فإشارته بالخلق إن كانت إلى ما يختص به هذا القارئ من أفعاله وأصواته، فالقرآن غني عن هذا القارئ وموجود قبله فلا يلزم من عدم هذا عدمه، وإن كانت إلى الكلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من بعض فهذا هو الكلام المنزل من الله الذي جاء به جبريل إلى محمد، وبلغه محمد لأمته . وهو كلام الله الذي تكلم به فذاك يمتنع أن يكون مخلوقاً، فإنه لو كان مخلوقاً لكان كلاماً لمحلله الذي خلق فيه ولم يكن كلاماً لله؛ ولأنه لو كان - سبحانه - إذا خلق كلاماً كان كلامه ما أنطق به كل ناطق كلامه مثل تسبيح الجبال والحصى وشهادة الجلود ، بل كل كلام في الوجود ، وهذا قول الحلولية الذين يقولون:

١٢/٢٨٥

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا ثره ونظامه

ومن قال: القرآن مخلوق فهو بين أمرين : إما أن يجعل كل كلام في الوجود كلامه، وبين أن يجعله غير متكلم بشيء أصلاً، فيجعل العباد المتكلمين أكمل منه، وشبهه بالأصوات والجمادات والموات، كالعجل الذي لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً، فيكون قد فرّ عن إثبات صفات الكمال له حذراً في زعمه من التشبيه، فوصفه بالنقص وشبهه بالجامد والموات .

١٢/٢٨٦

وكذلك قول القائل: هذا نفس كلام الله، وعين كلام الله ، وهذا الذي في المصحف هو عين كلام الله ، ونفس كلام الله ، و أمثال هذه العبارات . هذه مفهوماً عند الإطلاق في فطر المسلمين أنه كلامه لا كلام غيره ، وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان ؛ فإن من ينقل كلام غيره ويكتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص ، كما جرت عادة الناس في كثير من مكاتبات الملوك وغيرها فإذا جاء كتاب السلطان فقل : هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه بلا زيادة ولا نقص ؛ يعني : لم يزد فيه الكاتب ولا نقص . وكذلك من نقل كلام بعض الأئمة في مسألة من تصنيفه قيل: هذا الكلام كلام فلان بعينه ؛ يعني لم يزد فيه ولم ينقص، كما قال النبي ﷺ : « نَصَّرَ الله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه كما سمعه » (١) .

(١) سبق تخريجه ص ٥٧ .

فقله: « فبلغه كما سمعه» لم يرد به أنه يبلغه بحركاته وأصواته التي سمعه بها، ولكن أراد أنه يأتي بالحديث على وجهه لا يزيد فيه ولا ينقص، فيكون قد بلغه كما سمعه. فالمستمع له من المبلغ يسمعه كما قاله ﷺ، ويكون قد سمع كلام رسول الله ﷺ كما قاله. وذلك معنى قولهم: هذا كلامه بعينه وهذا نفس كلامه. / لا يريدون أن هذا هو صوته وحركاته، وهذا لا يقوله عاقل ولا يخطر ببال عاقل ابتداء، ولكن اتباع الظن وما تهوى الأنفس يلجئ أصحابه إلى القرمطة في السمعيات، والسفسطة في العقليات.

١٢/٢٨٧

ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة، فإذا رأى الناس كلامًا صحيحًا، فإن من تكلم بكلام وسمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول عاقل: إن نفس ما قام بالمتكلم من المعاني التي في قلبه والألفاظ القائمة بلسانه فارقت، وانتقلت عنه إلى المستمع والمبلغ عنه، ولا فارقت وحلت في الورق، بل ولا يقول: إن نفس ما قام به من المعاني والألفاظ هو نفس المداد الذي في الورق، بل ولا يقول: إن نفس ألفاظه التي هي أصواته هي أصوات المبلغ عنه، فهذه الأمور كلها ظاهرة، لا يقولها عاقل في كلام المخلوق إذا سمع وبلغ أو كتب في كتاب، فكيف يقال ذلك في كلام الله الذي سمع منه وبلغ عنه أو كتبه - سبحانه - كما كتب التوراة لموسى، وكما كتب القرآن في اللوح المحفوظ، وكما كتبه المسلمون في مصاحفهم.

وإذا كان من سمع كلام مخلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه، بل شعر بمخلوق، كما يبلغ شعر حسان وابن رواحة وليبد وأمثالهم من الشعراء، ويقول الناس: هذا شعر حسان بعينه، وهذا هو نفس شعر حسان، وهذا شعر ليبد بعينه كقوله:

١٢/٢٨٨

/ ألا كل شيء ما خلا الله باطل

ومع هذا فيعلم كل عاقل أن رواة الشعر ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم حتى حلت بهم، بل ولا نفس ما قام بأولئك من صفاتهم وأفعالهم كأصواتهم وحركاتهم حلت بالرواة والمنشدين، فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري كلامه أو غير كلامه فارق ذاته وحل في مخلوقاته، وأن ما قام بالمخلوق من صفاته وأفعاله كحركاته وأصواته هي صفات الباري حلت فيه ١٩ وهم لا يقولون مثل ذلك في المخلوق بل يمثلون العلم بنور السراج يقتبس منه المتعلم ولا ينقص ما عند العالم، كما يقتبس المقتبس ضوء السراج فيحدث الله له ضوءاً^(١)، كما يقال: إن الهوى ينقلب ناراً بمجاورة الفتيلة للمصباح من غير أن تتغير تلك النار التي في المصباح، والمقرئ والمعلم يقرئ القرآن ويعلم العلم ولم

(١) في المطبوعة: «ضوا» وهو خطأ.

ينقص مما عنده شيء ، بل يصير عند المتعلم مثل ما عنده .

ولهذا يقال : فلان ينقل علم فلان ، وينقل كلامه ، ويقال : العلم الذي كان عند فلان صار إلى فلان وأمثال ذلك ، كما يقال : نقلت ما في الكتاب ونسخت ما في الكتاب ، أو نقلت الكتاب أو نسخته ، وهم لا يريدون أن نفس الحروف التي في الكتاب الأول عدت منه وحلت في الثاني ، بل لما كان المقصود من نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنس نقل العلم والكلام ، وذلك يحصل بأن يجعل في الثاني / مثل ما في الأول ، فيبقى المقصود بالأول منقولاً منسوخاً وإن كان لم يتغير الأول ، بخلاف نقل الأجسام وتوابعها ؛ فإن ذلك إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول .

١٢/٢٨٩

وذلك لأن الأشياء لها وجود في أنفسها وهو وجودها العيني ، ولها ثبوتها في العلم . ثم في اللفظ المطابق للعلم ، ثم في الخط . وهذا الذي يقال : وجود في الاعيان . ووجود في الأذهان ، ووجود في اللسان ، ووجود في البنان ؛ وجود عيني ، ووجود علمي ، ولفظي ، ورسمي ؛ ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى : ﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ١ - ٥] ، فذكر الخلق عموماً وخصوصاً ، ثم ذكر التعليم عموماً وخصوصاً ، فاحط يطابق اللفظ ، واللفظ يطابق العلم ، والعلم هو المطابق للمعلوم .

ومن هنا غلط من غلط ، فظن أن القرآن في المصحف كالاعيان في الورق ، فظن أن قوله : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴾ [الواقعة: ٧٧ ، ٧٨] كقوله : ﴿ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله في المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف ، وهذا غلط ؛ إثبات القرآن كإثبات اسم الرسول هذا كلام وهذا كلام ، وأما إثبات اسم الرسول فهذا كإثبات الأعمال ، أو كإثبات القرآن في / ربر الأولين ، قال تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴾ [القمر: ٥٢] وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٦] فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت القرآن في زبر الأولين هو مثل كون الرسول مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ؛ ولهذا قيد - سبحانه - هذا بلفظ «الزبر» و«الكتب» زبر . يقال : ربرت الكتاب : إذا كتبه ، والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب ، فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل ولكن ذكره ، كما أن محمداً نفسه ليس عندهم ولكن ذكره ، فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم ، بخلاف ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ وفي المصاحف ؛ فإن نفس القرآن أثبت فيها ، فمن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بينا ، وهذا مبسوط في موضعه .

١٢/٢٩٠

والمقصود هنا أن نفس الموجودات وصفاتها إذا انتقلت من محل إلى محل حلت في ذلك المحل الثاني، وأما العلم بها والخبر عنها فيأخذها الثاني عن الأول مع بقائه في الأول، وإن كان الذي عند الثاني هو نظير ذلك ومثله، لكن لما كان المقصود بالعلمين واحداً في نفسه صارت وحدة المقصود توجب وحدة التابع له والدليل عليه، ولم يكن للناس غرض في تعدد التابع، كما في الاسم مع المسمى؛ فإن اسم الشخص وإن ذكره أناس متعددون ودعا به أناس متعددون فالتاس يقولون: إنه اسم واحد لمسمى واحد، فإذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، / أشهد أن محمداً رسول الله، وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن، وقاله غير المؤذن، فالتاس يقولون: إن هذا المكتوب هو اسم الله واسم رسوله، كما أن المسمى هو الله ورسوله.

١٢/٢٩١

وإذا قال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١] وقال: ﴿ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ﴾ [هود: ٤١] وقال: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] وقال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ ففي الجميع المذكور هو اسم الله وإن تعدد الذكر والذاكر، فالخبر الواحد من المخبر الواحد من مخبره، والأمر الواحد بالأمور به من الأمر الواحد بمنزلة الاسم الواحد لمسماه، هذا في المركب نظير هذا في المفرد، وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة وباعتبار اتحاد المقصود وإن تعدد من يذكر ذلك الاسم والخبر، وتعددت حركاتهم وأصواتهم وسائر صفاتهم.

وأما قول القائل: إن قلت: إن هذا نفس كلام الله فقد قلت بالحللول وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية فهذا قياس فاسد. مثاله مثال رجل ادعى أن النبي ﷺ يحل بذاته في بدن الذي يقرأ حديثه، فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: إن النبي ﷺ لا يحل في بدن غيره، فقال: أنتم تقولون: إن المحدث يقرأ كلامه، وأن ما يقرؤه هو كلام النبي ﷺ، فإذا قلت ذلك فقد قلت بالحللول، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد.

١٢/٢٩٢

/ والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد في هذا الكتاب وهذا الذي سمعناه كلام زيد، ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلم، أو في هذا الورق. وقد نطقت النصوص بأن القرآن في الصدور كقول النبي ﷺ: «استذكروا القرآن، فلهم أشد ثقلًا من صدور الرجال من النعم في عقلها»^(١)، وقوله: «الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب»^(٢)، وأمثال ذلك، وليس هذا عند عاقل مثل أن يقال: الله في صدورنا وأجوافنا؛ ولهذا لما ابتدئ شخص - يقال له: الصوري - بأن من قال: القرآن في صدورنا، فقد قال بقول النصارى، فقل لأحمد: قد جاءت جهمية رابعة - أي: جهمية الخلقية، واللفظية، والواقفية، وهذه الرابعة - اشتد نكيره لذلك، وقال: هذا

(١، ٢) سبق تخريجهما ص ١٢٧.

أعظم من الجهمية . وهو كما قال .

فإن الجهمية ليس فيهم من ينكر أن يقال : القرآن في الصدور ، ولا يشبه هذا بقول-
النصارى بالحلول إلا من هو في غاية الضلالة والجهالة ؛ فإن النصارى يقولون : الأب
والابن وروح القدس إله واحد ، وأن الكلمة التي هي اللاهوت تدرعت (١) الناسوت .
وهو عندهم إله يخلق ويرزق ؛ ولهذا كانوا يقولون : إن الله هو المسيح ابن مريم .
ويقولون : المسيح ابن الله ؛ ولهذا كانوا متناقضين ، فإن الذي تدرع المسيح إن كان هو الإله
الجامع للأقانيم فهو الأب نفسه ، وإن كان هو صفة من / صفاته فالصفة لا تخلق ولا ترزق
وليست إلهاً ، والمسيح عندهم إله ، ولو قال النصارى : إن كلام الله في صدر المسيح كما
هو في صدور سائر الأنبياء والمؤمنين لم يكن في قولهم ما ينكر .

١٢/٢٩٣

فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول بحلول الله في البشر ، كما قالت النصارى
والغالية من الرافضة وغلاة أتباع المشايخ ، أو يقولون بحلوله في كل شيء كما قالت الجهمية
أنه بذاته في كل مكان ، وهو - سبحانه - ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ، ولا في ذاته
شيء من مخلوقاته ، وكذلك من قال باتحاده بالمسيح أو غيره ، أو قال باتحاده بالمخلوقات
كلها ، أو قال : وجوده وجود المخلوقات أو نحو ذلك .

فأما قول القائل : إن كلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين ، وإن الرسل بلغت
كلام الله ، والذي بلغته هو كلام الله ، وإن الكلام في الصحيفة ونحو ذلك ، فهذا لا
يسمى حلولاً ، ومن سماه حلولاً لم يكن بتسميته لذلك مبطلاً للحقائق . وقد تقدم أن
ذلك لا يقتضي مفارقة صفة المخلوق له وانتقالها إلى غيره ، فكيف صفة الخالق - تبارك
وتعالى - ١٢

ولكن لما كان فيه شبهة الحلول تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه عنه ، هو
يقال : إن كلام الله حال في المصحف أو حال في الصدور؟ وهل يقال : كلام الناس المكتوب
حال في المصحف أو حال في قلوب حافظيه ونحو ذلك ؟ فمنهم طائفة نفت الحلول
كالقاضي / أبي يعلى وأمثاله وقالوا : ظهر كلام الله في ذلك ولا نقول : حل ؛ لأن
حلول صفة الخالق في المخلوق ، أو حلول القديم في المحدث ممتنع . وطائفة أطلقت القول
بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي - الملقب بشيخ الإسلام -
وغیره ، وقالوا : ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفينا ، بل نطلق القول بأن الكلام في

١٢/٢٩٤

(١) أي : دخلت في الناسوت . انظر : القاموس ، مادة «درع» .

صحيفة ولا يقال بأن الله في الصحيفة أو في صدر الإنسان، كذلك نطلق القول بأن كلامه حال في ذلك دون حلول ذاته، وطائفة ثالثة كأبي علي بن أبي موسى وغيره قالوا: لا نطلق الحلول نفياً ولا إثباتاً لأن إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى المخلوقات ونفى ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك عما في إطلاقه محذور لما في ذلك من الإجمال.

وأما قول القائل: إن قلت: إن هذا نفس كلام الله فقد قلت بالحلول، وإن قلت غير ذلك، قلت بمقالتنا، فجواب ذلك: أن المقالة المتكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور، فإذا زالت لم يبق منكراً:

أحدها: من يقول: إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما أحدثه غير الله كجبريل ومحمد، والله خلقه في غيره.

الثاني: قول من يقول: إن كلام الله ليس إلا معنى واحداً هو / الأمر والنهي والخبر، وأن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحداً، وكذلك معنى آية الدين وآية الكرسي، كمن يقول: إن معاني أسماء الله الحسنى بمعنى واحد، فمعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد، فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته وآياته.

الثالث: قول من يقول: إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام الله، وإن القرآن كلام التالين لا كلام رب العالمين. فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عبر عنها.

وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله، بلغه عنه رسول الله ﷺ، وأنه تارة يسمع من الله، وتارة من رسله مبلغين عنه، وهو كلام الله حيث تصرف، وكلام الله تكلم به لم يخلقه في غيره، ولا يكون كلام الله مخلوقاً، ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. وقال مع ذلك: إن أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه، وإذا نفى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في هذا المعنى، لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي كلام الله - تعالى - وليس هو ولا شيء منه كلاماً لغيره، ولكن بلغته عنه رسله، وإذا كان كلام المخلوق يبلغ عنه مع العلم بأنه كلامه حروفه ومعانيه، ومع العلم بأن شيئاً من صفاته لم تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا في كلام الخالق أولى وأظهر. والله أعلم.

/ وقال أيضا شيخ الإسلام - قدس الله روحه :

فصل

قال تعالى : ﴿وَأَن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجَرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]. وهو منزل من الله ، كما قال تعالى : ﴿أَفَقِيرَ اللَّهُ أَتَبْغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١١٤] . فأخبر - سبحانه - أنهم يعلمون ذلك ، والعلم لا يكون إلا حقا .

وقال تعالى : ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الزمر: ١] ، الجاثية: ٢ . الاحقاف: ٢ ، ﴿حَمَّ . تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [غافر: ١ ، ٢] ، ﴿حَمَّ . تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [فصلت: ١ ، ٢] ، وقال تعالى : ﴿وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣] ، وقال تعالى : ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ [طه: ١٢٩] ونحو ذلك ، وقال تعالى : ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ / مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢] . فأخبر - سبحانه - أنه منزل من الله ، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه ؛ بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك .

١٢/٢٩٧

ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود ، فإن من قال : إنه مخلوق يقول : إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها ، فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ لم ينزل من الله ، فأخبار الله - تعالى - أنه منزل من الله يناقض أن يكون قد نزل من غير الله ؛ ولهذا فسر الإمام أحمد قوله : «منه بدأ» أي : هو المتكلم به . وقال أحمد : كلام الله من الله ليس بباطن عنه .

وأيضا ، فلو كان مخلوقا في غيره لم يكن كلامه ، بل كان يكون كلاما لذلك المخلوق فيه ، وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الإرادة والمحبة والمشيئة والرضى والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور ، لو كان مخلوقا في غيره لم يكن الرب - تعالى - متصفا به ، بل كان يكون صفة لذلك المحل ؛ فإن المعنى إذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن صفة لغيره ، فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفا بصفة موجودة قائمة بغيره ؛ لأن ذلك فطري ، فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع أن يوصف الموصوف بأمر له

يقم به، وهذا مبسوط في مواضع آخر.

١٢/٢٩٨ / ولم يقل السلف: إن النبي سمعه من الله - تعالى - كما يقول ذلك بعض المتأخرين، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٦٤] وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال لي النبي ﷺ: «اقرأ علي القرآن». قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري». فقرأت عليه سورة النساء، حتى بلغت إلى هذه الآية ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]. قال: «حَسْبُكَ»، فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء^(١).

والنبي ﷺ سمعه من جبريل، وهو الذي نزل عليه به، وجبريل سمعه من الله - تعالى - كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزَّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ لَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠١، ١٠٢] فأخبر - سبحانه - أنه نزله روح القدس - وهو الروح الأمين، وهو جبريل - من الله بالحق، ولم يقل أحد من السلف: إن النبي ﷺ سمعه من الله، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين.

١٢/٢٩٩ / وقوله تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٧-١٩]، هو كقوله تعالى: ﴿تَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ﴾ [القصص: ٣]، وقوله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ [يوسف: ٣] ونحو ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته؛ فإن لفظ نحن هو للواحد المطاع الذي له أعوان يطيعونه، فالرب - تعالى - خلق الملائكة وغيرها، تطيعه الملائكة أعظم مما يطيع المخلوق أعوانه، فهو - سبحانه - أحق باسم «نحن» و«فعلنا» ونحو ذلك من كل ما يستعمل. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يُعَالِجُ^(٢) من التنزيل شدة وكان

(١) البخاري في التفسير (٤٥٨٢) وفي فضائل القرآن (٥٠٥٠، ٥٠٥٥، ٥٠٥٦) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٢٤٧/٨٠٠، ٢٤٨) وأبو داود في العلم (٣٦٦٨) والترمذي في تفسير القرآن (٣٠٢٥) والنسائي في الكبرى في التفسير (١١١٠٥) وابن ماجه في الزهد (٤١٩٤).

وقوله: «تذرفان»: أي تدمعان. انظر: النهاية ١٥٩/٢.

(٢) أي: يحصل له ألم. انظر: القاموس، مادة «علاج».

يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: أنا أحركهما لك كما كان رسول الله ﷺ يحركهما. وقد سعيد بن جبير: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٦، ١٧] قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٨] فإذا قرأه رسولنا، وفي لفظ: فإذا قرأه جبريل فاستمع له وأنصت ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٩] أي نقرؤه. فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي ﷺ كما قرأه (١).

١٢/٣٠٠

/ وقد بين الله - تعالى - أنواع تكليمه لعباده في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١] فبين - سبحانه - أن التكليم تارة يكون وحياً، وتارة من وراء حجاب كما كلم موسى، وتارة يرسل رسولاً فيوحى الرسول بإذن الله ما يشاء، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥] فإذا أرسل الله - تعالى - رسولاً كان ذلك مما يكلم به عبده فيتلوهم عليهم وينبئهم به، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمْ﴾ [التوبة: ٩٤] وإنما نبأهم بواسطة الرسول والرسول مبلغ به، كما قرأ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَتْلَفُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الجن: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٥٤]، العنكبوت: ١٨.

والرسول أمر أمته بالتبليغ عنه. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَنِّي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّخِذْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٢)، وقال ﷺ: «لَمَّا خُطِبَ الْمُسْلِمِينَ - : «لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» (٣)، وقال ﷺ: «نَضَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ، فَرُبَّ حَامِلٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلٍ فَقِهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ» (٤).

١٢/٣٠١

/ وفي السنن عن جابر قال: كان النبي ﷺ يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: «يَا رَجُلُ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ لِأَبْلُغَ كَلَامَ رَبِّي؟ فَإِنْ قَرِيشًا مَنَعُونِي أَنْ أَبْلُغَ كَلَامَ رَبِّي» (٥).

وكما لم يقل أحد من السلف: إنه مخلوق، فلم يقل أحد منهم: إنه قديم، -

(١) البخاري في بدء الوحي (٥) ومسلم في الصلاة (١٤٨/٤٤٨).

(٢) البخاري في الأنبياء (٣٤٦١) والترمذي في العلم (٢٦٦٩).

(٣) البخاري في العلم (٦٧) ومسلم في القسامة (٢٩/١٦٧٩).

(٤) سبق تخريجه ص ٣٣.

(٥) سبق تخريجه ص ٥٧.

يقول واحداً من القولين أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا من بعدهم من «الأئمة الأربعة» ولا غيرهم، بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله. ولما ظهر من قال: إنه مخلوق، قالوا ردّاً لكلامه: إنه غير مخلوق، ولم يريدوا (١) بذلك أنه مفترى، كما ظنه بعض الناس، فإن أحداً من المسلمين لم يقل: إنه مفترى، بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلم، وإنما قالوا: إنه مخلوق، خلقه الله في غيره، فرد السلف هذا القول، كما تواترت الآثار عنهم بذلك، وصنف في ذلك مصنفات متعددة، وقالوا: منه بدأ وإليه يعود.

وأول من عرف أنه قال: مخلوق: الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان، وأول من عرف أنه قال: هو قديم: عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول.

فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب، ومعنى القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض، والقرآن العربي لم يتكلم الله به، / بل هو مخلوق خلقه في غيره. وقال جمهور ١٢/٣٠٢ العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار. فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى «آية الكرسي» ليس معنى «آية الدين» ولا معنى «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» [الإخلاص: ١] معني «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ» [المسد: ١]، فكيف بمعاني كلام الله كله في الكتب المنزلة، وخطابه للملائكة، وحسابه لعباده يوم القيامة، وغير ذلك من كلامه؟!

ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته، لم يزل ولا يزال موصوفاً بها.

وكلا الحزبين يقول: إن الله - تعالى - لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وإنه لم يزل ولا يزال يقول: يا نوح، يا إبراهيم، يا أيها المزمّل، يا أيها المدثر، كما قد بسطت أقوالهم في غير هذا الموضع، ولم يقل أحد من السلف بواحد من القولين. ولم يقل أحد من السلف: إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله، ولا حكاية له، ولا قال أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق، فضلاً عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق، بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله، والناس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم، وما بين اللوحين كلام الله، وكلام الله غير مخلوق.

(١) في المطبوعة: «يريدون» وهو خطأ.

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تسافروا / بالقرآن إلى أرض العدو»^(١). وقال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ. فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]، والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد، والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة، فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الباري، والصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارئ، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦]، وقال النبي ﷺ: «زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»^(٢)، فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة: يحسنه الإنسان بصوته، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي ﷺ: لو علمت أنك تسمع لَحَبْرَتَهُ لك تحبيراً^(٣).

فكان ما قاله أحمد وغيره من أئمة السنة من أن الصوت صوت العبد موافقاً للكتاب والسنة، وقد قال تعالى: ﴿وَأَقْبِصْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ [لقمان: ١٩]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغْضَوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ [الحجرات: ٣]، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ٩-١٠]، ففرق - سبحانه - بين المداد الذي تكتب به كلماته وبين كلماته، فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكلمات / مخلوق وكلمات الله غير مخلوقة، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧]، فالأبحر إذا قدرت مداداً تنفذ. وكلمات الله لا تنفذ؛ ولهذا قال أئمة السنة: لم يزل الله متكلماً كيف شاء وبما شاء. كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما.

هذا وقد أخبر - سبحانه - عن نفسه بالنداء في أكثر من عشرة مواضع، فقال تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفَّاءٌ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الاعراف: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: ٦٢، ٧٤]. ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٦٥]، وذكر - سبحانه - نداء لموسى - عليه السلام - في سورة «طه» و«مريم» وال «طس الثلاث» وفي سورة «النازعات» وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي

(١) سبق تخريجه ص ١٢٧. (٢) سبق تخريجه ص ٣٣.

(٣) الهشمي في مجمع الزوائد (٩/٣٦٢، ٣٦٣) وقال: «رواه الطبراني ورجاله على شرط الصحيح غير خال». ابن نافع الأشعري وثقه ابن حبان وضعفه جماعة.

البَقْعَةُ الْمُبَارَكَةُ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ [القصص: ٣٠] ، وقال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿ [النازعات: ١٥ ، ١٦] ، وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ [القصص: ٤٦].

واستفاضت الآثار عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه - سبحانه - ينادي بصوت ، نادى موسى ، / وينادى عباده يوم القيامة بصوت ، ويتكلم بالوحي بصوت ، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ، ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف ، كما لم يقل أحد منهم : إن الصوت الذي سمعه موسى قديم ، ولا أن ذلك النداء قديم ، ولا قال أحد منهم : إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به ، بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد .

وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية ، كما قال الإمام أحمد لما سئل عنمن قال: إن الله لا يتكلم بصوت ، فقال: هؤلاء جهمية ، إنما يدورون على التعطيل . وذكر بعض الآثار المروية في أنه - سبحانه - يتكلم بصوت . وقد ذكر من صنف في السنة . . . (١) من ذلك قطعة ، وعلى ذلك ترجم عليه البخاري في صحيحه بقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ [سبا: ٢٣] (٢) وقد ذكر البخاري في كتاب «خلق الافعال» مما يبين به الفرق بين الصوتين آثاراً متعددة . وكانت محنة البخاري مع أصحابه محمد بن يحيى الذهلي وغيره بعد موت أحمد بسنين ، ولم يتكلم أحمد في البخاري إلا بالثناء عليه ، ومن نقل عن أحمد أنه تكلم في البخاري بسوء فقد افترى عليه .

/ وقد ذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي في كتابه الذي سماه : ١٢/٣٠٦ «الفصول في الأصول» قال : سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا حامد الإسفرائيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار: أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، ومن قال: مخلوق فهو كافر ، والقرآن حمله جبريل مسموعاً من الله ، والنبي ﷺ سمعه من جبريل ، والصحابة سمعوه من رسول الله ﷺ وهو الذي نتلوه نحن بالسنتنا ، وفيما بين الدفتين ، وما في صدورنا ؛ مسموعاً ، ومكتوباً ، ومحفوظاً ، وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق ، ومن قال: مخلوق فهو كافر ، عليه لعائن الله والناس أجمعين .

(١) يياض بالاصل .

(٢) البخاري معلقاً ، الفتح ٨/ ٥٣٧ .

وقد كان طائفة من أهل الحديث والمتسبين إلى السنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن، هل يقال: إنه مخلوق؟ ولما حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وقالوا: من قال: إنه مخلوق، فهو جهمي، ومن قال: إنه غير مخلوق، فهو مبتدع. وأما صوت العبد فلم يتنازعوا أنه مخلوق؛ فإن المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام إنما بلغ غيره، كما يقال: روى الحديث بلفظه، وإنما يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الكلام.

و «اللفظ» في الأصل: مصدر لفظ يلفظ لفظاً، وكذلك «التلاوة / والقراءة» مصدران، لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلو، وهو المراد باللفظ في إطلاقهم، فإذا قيل: لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق، أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به مخلوق، وإذا قيل: لفظي غير مخلوق أشعر أن شيئاً مما يضاف إليه غير مخلوق، وصوته وحركته مخلوقان، لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق، و «التلاوة» قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها نفس حركة العبد، وقد يراد بها مجموعهما. فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلو، وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلو، وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام، فلا يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره.

١٢/٣٠٧

ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد، وبالتلو مجرد معنى واحد يقوم بذات الباري - تعالى - بل الذي كانوا عليه أن القرآن كلام الله، تكلم الله به بحروفه ومعانيه، ليس شيء منه كلاماً لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، بل قد كفر الله من جعله قول البشر، مع أنه - سبحانه - أضافه تارة إلى رسول من البشر وتارة إلى رسول من الملائكة، فقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ. تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الحاقة: ٤٠-٤٣]، فالرسول هنا محمد ﷺ، وقال تعالى: / ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمَيِّينِ. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ١٩-٢٧]. فالرسول هنا جبريل.

١٢/٣٠٨

وأضافه - سبحانه - إلى كل منهما باسم رسول؛ لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن غيره، وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئاً منه؛ إذ لو كان قد أحدث منه شيئاً لم يكن رسولا فيما أحدثه، بل كان منشأ له من تلقاء نفسه، وهو - سبحانه - يضيفه إلى رسول من الملائكة تارة ومن البشر تارة، فلو كانت الإضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران؛ فإن

إنشاء أحدهما له يناقض إنشاء الآخر له . وقد كفر الله - تعالى - من قال : إنه قول البشر ، فمن قال : إن القرآن أو شيئاً منه قول بشر أو ملك ، فقد كذب ، ومن قال : إنه قول رسول من البشر ومن الملائكة ، بلغه عن مرسله ليس قولاً أنشأه ، فقد صدق ، ولم يقل أحد من السلف : إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمداً ﷺ ، ولا أن الله - تعالى - خلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات ، ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ ، بل هذه لأقوال هي من أقوال بعض المتأخرين .

وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على تنازع المتدعين الذين اختلفوا في الكتاب وبين فساد أقوالهم ، وأن القول السديد هو قول / السلف وهو الذي يدل عليه النقل الصحيح والعقل الصريح ، وإن كان عامة هؤلاء المختلفين في الكتاب لم يعرفوا القول السديد قول السلف ، بل ولا سمعوه ، ولا وجدوه في كتاب من الكتب التي يتداولونها ؛ لأنهم لا يتداولون الآثار السلفية ولا معاني الكتاب والسنة إلا بتحريف بعض المحرفين لها ؛ ولهذا إنما يذكر أحدهم أقوالاً مبتدعة ؛ إما قولين ، وإما ثلاثة ، وإما أربعة ، وإما خمسة ، والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الكتاب والسنة لا يذكره ؛ لأنه لا يعرفه ؛ ولهذا تجد الفاضل من هؤلاء حائراً مقراً بالحيرة على نفسه وعلى من سبقه من هؤلاء المختلفين ؛ لأنه لم يجد فيما قالوه قولاً صحيحاً .

وكان أول من ابتدع الأقوال «الجهمية المحضة النفاة» الذين لا يشتون الأسماء والصفات ، فكانوا يقولون أولاً : إن الله - تعالى - لا يتكلم ، بل خلق كلاماً في غيره ، وجعل غيره يعبر عنه ، وأن قوله تعالى : ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ﴾ [الشعراء : ١٠] وقول النبي ﷺ : «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرنني فأغفر له ؟»^(١) معناه : أن ملكاً يقول ذلك عنه ، كما يقال : نادى السلطان ، أي أمر منادياً ينادي عنه ، فإذا تلا عليهم ما أخبر الله - تعالى - به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم . قالوا : هذا مجاز ؛ كقول العربي :

١٢/٣١٠

/ امتلاً الخوض وقال : قطني

وقالت (٢) : اتساع بطنه ، ونحو ذلك .

فلما عرف السلف حقيقته ، وأنه مُضَاهٍ لقول المتفلسفة المعطلة الذين يقولون : إن الله - تعالى - لم يتكلم ، وإنما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان الحال كَفَرُوا بهم وبينوا ضلالهم ،

(١) البخارى فى التهجد (١١٤٥) ومسلم فى صلاة المسافرين (١٦٨/٧٥٨) .

(٢) هكذا بالأصل .

وبما قالوا لهم: إن المنادي عن غيره - كمنادي السلطان - يقول: أمر السلطان بكذا .
خرج مرسومه بكذا، لا يقول: إني آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، والله - تعالى - يقول
في تكليمه لموسى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]
ويقول تعالى - إذا نزل ثلث الليل الغابر-: ﴿من يدعوني فأستجيب له، من يسألني
فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟﴾ (١)، وإذا كان القائل ملكا قال - كما في الحديث الذي
في الصحيحين -: ﴿إذا أحب الله العبد نادى في السماء: يا جبريل، إني أحب فلان
فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل
السماء، ويوضع له القبول في الأرض﴾ (٢)، فقال جبريل في ندائه عن الله تعالى: «إن
الله يحب فلانا فأحبوه»، وفي نداء الرب يقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟».

١٢/٣١١ / فإن قيل: فقد روى أنه يأمر مناديا فينادي، قيل: هذا ليس في الصحيح، فإن
صح أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديا ينادي، أما أن يعارض بهذا النقل
النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول، مع
أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي يقول: «من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه
من يستغفرني فأغفر له؟» فلا يجوز.

وكذلك جهّم كان ينكر أسماء الله - تعالى - فلا يسميه شيئا ولا حيا ولا غير ذلك إلا
على سبيل المجاز، قال: لأنه إذا سمي باسم تسمى به المخلوق كان تشبيها، وكان جهّم
«مجبّرا» يقول: إن العبد لا يفعل شيئا؛ فلهذا نقل عنه أنه سمي الله قادرا؛ لأن العبد
عنده ليس بقادر.

ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر والوعيد دخلوا في
مذهب جهّم، فثبتوا أسماء الله - تعالى - ولم يثبتوا صفاته، وقالوا: نقول: إن الله
متكلم حقيقة، وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم حقيقة؛ لثلا يضاف إليهم
أنهم يقولون: إنه غير متكلم، لكن معنى كونه - سبحانه - متكلماً عندهم: أنه خلق الكلام
في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، لكن هؤلاء يقولون: هو متكلم
حقيقة، وأولئك ينفون أن يكون متكلماً حقيقة. وحقيقة قول الطائفتين أنه غير / متكلم،
١٢/٣١٢ فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا
راض ولا مبغض ولا رحيم إلا من قامت به الإرادة والمحبة والرضى والبغض والرحمة،
وقد وافقهم على ذلك كثير ممن انتسب في الفقه إلى أبي حنيفة من المعتزلة. وغيرهم

(١) سبق تخريجه ص ١٦٧ .

(٢) البخاري في الأدب (٦٠٤٠) ومسلم في البر والصلة (١٥٧/٢٦٣٧) .

من أئمة المسلمين ليس فيهم من يقول بقول المعتزلة ، لا في نفي الصفات ، ولا في القدر ، ولا المنزلة بين المنزلتين ، ولا إنفاذ الوعيد .

ثم تنازع المعتزلة والكلابية في حقيقة « المتكلم » ، فقالت المعتزلة : المتكلم من فعل نكلام ولو أنه أحدثه في غيره ، ليقولوا : إن الله يخلق الكلام في غيره وهو متكلم به . وقالت الكلابية : المتكلم من قام به الكلام وإن لم يكن متكلمًا بمشيئته وقدرته ، ولا فعل فعلًا أصلاً ، بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحي الذي قامت به الحياة ، وإن لم تكن حياته بمشيئته ولا قدرته ولا حاصلة بفعل من أفعاله .

وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء فالتكلم المعروف عندهم من قام به الكلام ، وتكلم بمشيئته وقدرته . لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام ، ولا يعقل متكلم بغير مشيئته وقدرته ، فكان كل من تينك الطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف المتكلم ؛ المعتزلة أخذوا أنه فاعل ، والكلابية أخذوا أنه محل الكلام ، ثم زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلاً للكلام في غيره ، وزعموا هم ومن وافقهم من أتباع الكلابية كأبي الحسن / وغيره أن الفاعل لا يقوم به الفعل ، وكان هذا مما أنكره السلف وجمهور العقلاء ، وقالوا : لا يكون الفاعل إلا من قام به الفعل ، وأنه يفرق بين الفاعل والفعل والمفعول ، وذكر البخاري في كتاب « خلق أفعال العباد » إجماع العلماء على ذلك .

والذين قالوا : إن الفاعل لا يقوم به الفعل ، وقالوا مع ذلك : إن الله فاعل أفعال العباد كأبي الحسن وغيره ، وأن العبد لم يفعل شيئاً وأن جميع ما يخلقه العبد فعل له ، وهم يصفونه بالصفات الفعلية المنفصلة عنه ويقسمون صفاته إلى صفات ذات وصفات أفعال ، مع أن الأفعال عندهم هي المفعولات المنفصلة عنه ، فلزمهم أن يوصف بما خلقه من الظلم والقبائح مع قولهم : إنه لا يوصف بما خلقه من الكلام وغيره ، فكان هذا تناقضاً منهم تسلطت به عليهم المعتزلة . ولما قرروا ما هو من أصول أهل السنة ، وهو أن المعنى إذا قام بمحل اشتق له منه اسم ولم يشتق لغيره منه اسم كاسم المتكلم ، نقض عليهم المعتزلة ذلك باسم الخالق والعاقل ، فلم يجيبوا عن النقض بجواب سديد .

وأما السلف والأئمة فأصلهم مطرد ، وما احتجوا به على أن القرآن غير مخلوق ما احتج به الإمام أحمد وغيره من قول النبي ﷺ : « أعوذ بكلمات الله التامات » (١) . قالوا : والمخلوق لا يستعاذ به ، فعورضوا بقوله : « أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك / منك » (٢) ، فطرد السلف والأئمة أصلهم وقالوا : معافاته : فعله القائم به ، وأما العافية الموجودة في الناس فهي مفعوله .

(١) مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٨ / ٥٤ ، ٥٥) وأبو داود في الطب (٣٨٩٨) .

(٢) مسلم في الصلاة (٤٨٦ / ٢٢٢) وأبو داود في الصلاة (٨٧٩) .

وكذلك قالوا: إن الله خالق أفعال العباد، فأفعال العباد القائمة بهم مفعولة له لا نفس فعله، وهي نفس فعل العبد، وكان حقيقة قول أولئك نفي فعل الرب ونفي فعل العبد. فتسلطت عليهم المعتزلة في «مسألة الكلام والقدر» تسلطاً بينوا به تناقضهم كما بينوا هـ تناقض المعتزلة.

وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة، فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى، فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال، ويكون ذلك داعياً له إلى طلب الحق، ولا تجد الحق إلا موافقاً لما جاء به الرسول ﷺ ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقاً لصريح المعقول، فيكون ممن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وممن له قلب يعقل به وأذن يسمع بها، بخلاف الذين قالوا: «لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ» [الملك: ١٠].

وقد وافق الكلاية على قولهم كثير من أهل الحديث والتصوف، ومن أهل الفقه المنتسبين إلى الأئمة الأربعة، وليس من الأئمة الأربعة / وأمثالهم من أئمة المسلمين من يقول بقولهم.

وحدث مع الكلاية ونحوهم طوائف أخرى من الكرامية وغير الكرامية من أهل الفقه والحديث والكلام فقالوا: إنه - سبحانه - متكلم بمشيئته وقدرته كلاماً قائماً بذاته، وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته، ليتخلصوا بذلك من بدعتي المعتزلة والكلاية، لكن قالوا: إنه لم يكن يمكنه في الأزل أن يتكلم، بل صار الكلام ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً عليه، من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه، وهذا القول م وافق الكرامية عليه كثير من أهل الكلام والفقه والحديث، لكن ليس من الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة المسلمين من نقل عنه مثل قولهم. وهذا مما شاركوا فيه الجهمية والمعتزلة؛ فإن هؤلاء كلهم يقولون: إنه لم يكن الكلام ممكناً له في الأزل ثم صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكانه، لكن الجهمية والمعتزلة يقولون: إنه خلق كلاماً في غيره من غير أن يقوم به كلام؛ لأنه لو قام به كلام بمشيئته وقدرته لقامت به الحوادث، قالوا: ولا تقوم به الحوادث. قالت الجهمية والمعتزلة: لأن الحوادث هي من جملة الصفات التي يسمونها الأعراض، وعندهم لا يقوم به شيء من الصفات، قالوا: لأن الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم وليس هو بجسم؛ لأن الجسم لا يخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث.

/ وقالت الكلاية: بل تقوم به الصفات ولا تقوم به الحوادث، ونحن لا نسمى الصفات أعراضاً؛ لأن العرض عندنا لا يبقى زمانين، وصفات الله - تعالى - باقية.

وقالوا: وأما الحوادث فلو قامت به لم يخل منها؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.

فقال الجمهور المنازعون للطائفتين: أما قول أولئك: أنه لا تقوم به الصفات؛ لأنها أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم وليس بجسم، فتسمية ما يقوم بغيره عرضاً اصطلاح حادث، وكذلك تسمية ما يشار إليه جسماً اصطلاح حادث أيضاً، و«الجسم» في لغة العرب هو البدن وهو الجسد كما قال غير واحد من أهل اللغة، منهم الأصمعي وأبو عمرو، فلفظ الجسم يشبه لفظ الجسد وهو الغليظ الكثيف. والعرب تقول: هذا جسيم، وهذا أجسم من هذا، أي أغلظ منه، قال تعالى: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ [المنافقون: ٤]، ثم قد يراد بالجسم نفس الغلظ والكثافة، ويراد به الغليظ الكثيف.

وكذلك النُّظَار يريدون بلفظ «الجسم» تارة المقدار، وقد يسمونه الجسم التعليمي، وتارة يريدون به الشيء المقدر، وهو الجسمي الطبيعي، والمقدار المجرد عن المقدر كالعدد المجرد عن المحدود، وذلك لا يوجد إلا / في الأذهان دون الأعيان. وكذلك السطح والخط والنقطة المجردة عن المحل الذي تقوم به لا يوجد إلا في الذهن. قالوا: وإذا كان هذا معنى الجسم بلغة العرب، فهو أخص من المشار إليه؛ فإن الروح القائمة بنفسها لا يسمونها جسماً، بل يقولون: خرجت روحه من جسمه، ويقولون: إنه جسم وروح، ولا يسمون الروح جسماً، ولا النفس الخارج من الإنسان جسماً، لكن أهل الكلام اصطلاحوا على أن كل ما يشار إليه يسمى جسماً، كما اصطلاحوا على أن كل ما يقوم بنفسه يسمى جوهرًا، ثم تنازعوا في أن كل ما يشار إليه هل هو مركب من الجواهر الفردة، أو من المادة والصورة، أو ليس مركبًا لا من هذا ولا من هذا، على أقوال ثلاثة، قد بسطت في غير هذا الموضع؛ ولهذا كان كثير منهم يقولون: الجسم عندنا هو القائم بنفسه، أو هو الموجود لا المركب.

قال أهل العلم والسنة: فإذا قالت الجهمية وغيرهم من نفاة الصفات: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم، والله - تعالى - ليس بجسم، قيل لهم: إن أردتم بالجسم ما هو مركب من جواهر فردة أو ما هو مركب من المادة والصورة لم نسلم لكم «المقدمة الأولى»، وهي قولكم: إن الصفات لا تقوم إلا بما هو كذلك، قيل لكم: إن الرب - تعالى - قائم بنفسه، والعباد يرفعون أيديهم إليه في الدعاء، ويقصدونه بقلوبهم، وهو العلي الأعلى - سبحانه - ويراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة عياناً، كما يرون القمر ليلة / البدر، فإن قلتم: إن ما هو كذلك فهو جسم وهو محدث، كان هذا بدعة مخالفة للغة والشرع والعقل،

وإن قلتم : نحن نسمى ما هو كذلك جسمًا ونقول : إنه مركب ، قيل : تسميتكم التي ابتدعتموها هي من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان .

ومن عمد إلى المعاني المعلومة بالشرع والعقل وسماها بأسماء منكرا لينفر الناس عنها . قيل له : النزاع في المعاني لا في الألفاظ ، ولو كانت الألفاظ موافقة للغة ، فكيف إذ كانت من ابتداعهم ؟ ومعلوم أن المعاني التي يعلم ثبوتها بالشرع والعقل لا تدفع بمثل هذا النزاع اللفظي الباطل .

وأما قولهم : إن كل ما كان تقوم به الصفات ، وترفع الأيدي إليه ، ويمكن أن يراه الناس بأبصارهم ، فإنه لا بد أن يكون مركبًا من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة فهذا ممنوع ؛ بل هو باطل عند جمهور العقلاء ؛ من النظار والفقهاء وغيرهم ، كما قد بسط في موضعه .

قال الجمهور : وأما تفريق الكلاية بين المعاني التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته ، والمعاني التي تتعلق بمشيئته وقدرته - التي تسمى الحوادث ، ومنهم من يسمى الصفات أعراضًا ؛ لأن العرض لا يبقى زمانين - فيقال : قول القائل : إن العَرَض - الذي هو السواد والبياض والطول والقصر ونحو ذلك - لا يبقى زمانين قول محدث في الإسلام ، لم يقله أحد من السلف والأئمة ، وهو قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع / الطوائف ، بل من الناس من يقول : إنه معلوم الفساد بالاضطرار ، كما قد بسط في موضع آخر . ١٢/٣١٩

وأما تسمية المسمى للصفات أعراضًا ، فهذا أمر اصطلاحى لمن قاله من أهل الكلام . ليس هو عرف أهل اللغة ولا عرف سائر أهل العلم ، والحقائق المعلومة بالسمع والعقل لا يؤثر فيه اختلاف الاصطلاحات ، بل يعد هذا من النزاعات اللفظية ، والنزاعات اللفظية أصوبها ما وافق لغة القرآن والرسول والسلف ، فما نطق به الرسول والصحابة جاز النطق به باتفاق المسلمين ، وما لم ينطقوا به ففيه نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه .

وأما قول الكلاية : ما يقبل الحوادث لا يخلو منها ، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث - فقد نازعهم جمهور العقلاء في كلا المقدمتين ، حتى أصحابهم المتأخرون نازعوه في ذلك ، واعترفوا بطلان الأدلة العقلية التي ذكرها سلفهم على نفي حلول الحوادث به ، واعترف بذلك المتأخرون من أئمة الأشعرية والشيعة والمعتزلة وغيرهم ، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

وحدث طائفة أخرى من السالية وغيرهم - ممن هو من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف ، ومنهم كثير ممن هو يتسبب إلى / مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، وكثر هذا ١٢/٣٢٠

في بعض المتأخرين المتسبين إلى أحمد بن حنبل - فقالوا بقول المعتزلة وبقول الكلابية ، وافقوا هؤلاء في قولهم : إنه قديم ، ووافقوا أولئك في قولهم : إنه حروف وأصوات ، وأحدثوا قولاً مبتدعاً - كما أحدث غيرهم - فقالوا : القرآن قديم ، وهو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لنفس الله - تعالى - أزلاً وأبداً .

واحتجوا على أنه قديم بحجج الكلابية ، وعلى أنه حروف وأصوات بحجج المعتزلة . فلما قيل لهم : الحروف مسبوقة بعضها ببعض ، فالباء قبل السين والسين قبل الميم ، والقديم لا يسبق بغيره ، والصوت لا يتصور بقاؤه فضلاً عن قدمه ، قالوا : الكلام له وجود وماهية ، كقول من فرق بين الوجود والماهية من المعتزلة وغيرهم . قالوا : والكلام له ترتيب في وجوده ، وترتيب ماهية الباء للسين بالزمان هي في وجوده وهي مقارنة لها في ماهيتها لم تتقدم عليها بالزمان ، وإن كانت متقدمة بالمرتبة كتقدم بعض الحروف المكتوبة على بعض ؛ فإن الكاتب قد يكتب آخر المصحف قبل أوله ، ومع هذا فإذا كتبه كان أوله متقدماً بالمرتبة على آخره .

فقال لهم جمهور العقلاء : هذا مما يعلم فساد بالاضطرار ؛ فإن الصوت لا يتصور بقاؤه ، ودعوى وجود ماهية غير الموجود في الخارج دعوى / فاسدة ، كما قد بسط في ١٢/٣٢١ موضع آخر ، والترتيب الذي في المصحف هو ترتيب للحروف المدادية ، والمداد أجسام ، فهو كترتيب الدار والإنسان ، وهذا أمر يوجد الجزء الأول منه مع الثاني ، بخلاف الصوت فإنه لا يوجد الجزء الثاني منه حتى يعدم الأول كالحركة ، فقياس هذا بهذا قياس باطل ، ومن هؤلاء من يطلق لفظ القديم ولا يتصور معناه ، ومنهم من يقول : يعني بالقديم أنه بدأ من الله ، وأنه غير مخلوق ، وهذا المعنى صحيح ، لكن الذين نازعوا : هل هو قديم أو [ليس بقديم] ، لم يعنوا هذا المعنى ، فمن قال لهم : إنه قديم وأراد هذا المعنى ، قد أراد معنى صحيحاً ، لكنه جاهل بمقاصد الناس ، مضل لمن خاطبه بهذا الكلام ، مبتدع في الشرع واللغة .

ثم كثير من هؤلاء يقولون : إن الحروف القديمة والأصوات ليست هي الأصوات المسموعة من القراء ولا المداد الذي في المصحف ، ومنهم من يقول : بل الأصوات المسموعة من القراء هو الصوت القديم ، ومنهم من يقول : بل يسمع من القارئ شيئان : الصوت القديم ، وهو ما لا بد منه في وجود الكلام ، والصوت المحدث ، وهو ما زاد على ذلك ، وهؤلاء يقولون : المداد الذي في المصحف مخلوق ، لكن الحروف القديمة ليست هي المداد ، بل الأشكال والمقادير التي تظهر بالمداد ، وقد تنقش في حجر ، وقد تخرق في ورق ، ومنهم من يمنع أن يقال في المداد : إنه قديم أو / مخلوق ، وقد يقول : ١٢/٣٢٢

لا أمانع عن ذلك بل أعلم أنه مخلوق، لكن أسد باب الخوض في هذا ، وهو مع هذا يهجر من يتكلم بالحق، ومن يبين الصواب الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. مع موافقته لصريح العقول ، ومع دفعه للشناعات التي يشنع بها بعضهم على بعض. وخوض الناس وتنازعهم في هذا الباب كثير، قد بسطناه في مواضع ، وإنما المقصود هنا ذكر قول مختصر جامع يبين الأقوال السديدة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة في مسألة الكلام، التي حيرت عقول الأنام، والله تعالى أعلم.

١٢/٣٢٣ / سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية عن قوم يقولون: كلام الناس وغيرهم قديم - سواء كان صدقاً أو كذباً، فحشاً أو غير فحش، نظماً أو نثراً - ولا فرق بين كلام الله وكلامهم في القدم إلا من جهة الثواب. وقال قوم منهم - بل أكثرهم - : أصوات الحمير والكلاب كذلك، ولما قرئ عليهم ما نقل عن الإمام أحمد ردّاً على قولهم تأولوا ذلك، وقالوا بأن أحمد إنما قال ذلك خوفاً من الناس .

فهل هؤلاء مصيبون أو مخطئون ؟ وهل على ولي الأمر - وفقه الله تعالى - زجرهم عن ذلك أم لا ؟ وهل يكفرون بالإصرار على ذلك أم لا ؟ وهل الذي نقل عن أحمد حق كما زعموا أم لا ؟

فأجاب - رضي الله عنه :

الحمد لله ، بل هؤلاء مخطئون في ذلك خطأ محرماً بإجماع المسلمين ، وقد قالوا منكرًا من القول وزورًا ، بل كفراً ومحالاً يجب نهيهم عنه ، ويجب على ولاة الأمور عقوبة من لم ينته منهم عن ذلك ، جزاءً بما / كسبوا نكالاً من الله ؛ فإن هذا القول مخالف للعقل والدين مناقض للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين ، وهي بدعة شنيعة ، لم يقلها أحد قط من علماء المسلمين ؛ لا علماء السنة ولا علماء البدعة ، ولا يقولها عاقل يفهم ما يقول ، ولكن عرض لمن قالها شبهة ، ونحن نبينها إن شاء الله - تعالى .

ولا يحتاج في مثل هذا الكلام الذي فساد معلوم ببداية العقول أن يحتج له بنقل عن إمام من الأئمة إلا من جهة بيان أن رده وإنكاره منقول عن الأئمة ، وأن قائله مخالف للأمة مبتدع في الدين ؛ ولتزول بذلك شبهة من يتوهم أن قولهم من لوازم قول أحد من السلف ، ويعلم أنهم مخالفون لمذاهب الأئمة المقتدى بهم المعظمين ؛ وليتبين أن نقيض قولهم منصوص عن الأئمة المتبعين في السنة ، وليس ذلك مما سكتوا عنه نفيًا وإثباتًا .

وأنه لا ريب أن الإمام أحمد بن حنبل ، ومن قبله وبعده من الأئمة ، نصوا على أن كلام الآدميين مخلوق - نصاً مطلقاً - بل نص أحمد وكثير من الأئمة على «أفعال العباد» عموماً وعلى «كلام الآدميين» خصوصاً ، ولم يمتنعوا عن هذا الإطلاق لاجل الشبهة التي عرضت لهؤلاء المبتدعة المخالفين ، حتى لا يقول قائل منهم أو من غيرهم : إنه لا يقال : مخلوق ولا غير مخلوق لاجل شبهتهم ، أو لكون الكلام في / ذلك بدعة ، بل القول بأن

كلام الآدميين مخلوق غير قديم، منصوص عن الأئمة المتفق على إمامتهم في الدين والسنة.

فمنهم من نص عليه لما تكلم في «مسائل القدر» و«خلق أفعال العباد» ، ومنهم من نص عليه لما تكلم في «مسألة تلاوة العباد للقرآن واللفظ به» .

ومنهم من نص عليه محتجاً به على الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فروى أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال - وهو الذي جمع نصوص أحمد في أصول الدين وأصول الفقه، وفي أبواب الفقه كلها، وفي الآداب والأخلاق والزهد والرقائق ، وفي علل الحديث، وفي التاريخ وغير ذلك من علوم الإسلام - روى في «كتاب السنة» في الكلام على اللفظية عن أبي بكر بن زنجويه، قال :

سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق، فهو مبتدع، لا يكلم.

قال الخلال : وأخبرنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله يتكلم في «اللفظية» ، وينكر عليهم كلامهم، وسمعت إسحاق بن راهويه ذكر «اللفظية» وبدعهم. وقال الخلال : سمعت ابن صدقة قال : سمعت يحيى بن حبيب بن عربي قال: سمعت رجلاً سأل معتمر بن سليمان : إن لنا / إماماً قد رآه أصلى خلفه ؟ قال : من زعم أن لفظه غير مخلوق بمنزلة من زعم أن سماء الله غير مخلوقة.

١٢/٣٢٦

قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروزي ، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثني مُسَدَّد قال : كنت عند يحيى القطان وجاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري، فقال له يحيى: حدث هذا - يعني مسدداً - كيف قال حماد بن زيد فيها - أي «مسألتنا» ؟ فقال: سألت حماد بن زيد عن قال: كلام الناس ليس بمخلوق ، فقال : هذا كلام أهل الكفر. وقال يحيى بن إسحاق: سألت معتمر بن سليمان عن قال: كلام الناس ليس بمخلوق. فقال: هذا كفر.

فهذه الآثار ونحوها مما اعتمد عليها المشهورون بالسنة كالمروزي والخلال وغيرهما. وكذلك الإمام أبو عبد الله بن بطة يعتمد في كتابه «الإبانة الكبير» على هذه الآثار ونحوها.

قلت: حماد بن زيد أحد الأئمة الأعلام في السنة، في طبقة مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن سلمة والليث بن سعد في الزمان والإمامة، بل هو عند علماء السنة أقعد بالنسبة من الثوري، وإن كان الثوري أكثر علماً منه وزهداً ، وعند علماء الحديث أحفظ للحديث.

من حماد بن سلمة، وإن كان حماد أشهر بالزهد وأكثر دعاء إلى السنة، وهو إمام البصرة في ذلك الزمان، الذي كانت البصرة فيه مجمع علم الإسلام، وكان علماء الأمة وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل في ذلك العصر / الذي هو عصر تابعي التابعين، هؤلاء المسلمين ١٢/٣٢٧ ونحوهم وهم من القرن الثالث المدوح.

والمعتمر بن سليمان أحد الأئمة الأعلام - أيضاً - وهو دون حماد بن زيد، وقد أدركه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما، وهو أحد شيوخ الإمام أحمد، وأما حماد بن زيد ففات الإمام أحمد فقال: فانتى حماد بن زيد فعوضني الله بإسماعيل بن عُلَيْة، وفانتى مالك بن أنس فعوضني الله سفيان بن عيينة.

وأما يحيى بن سعيد القطان فهو أحد علماء السنة وهو إمام أهل الحديث في معرفة صحته وعلله ورجاله وضبطه، حتى قال أحمد: ما رأيت بعيني مثله، يعني في ذلك الفن، وعنه أخذ ذلك علي بن المديني، وعن علي أخذ ذلك البخاري صاحب الصحيح، وقد ذكر الترمذي أنه لم ير في معرفة علل الحديث مثل محمد بن إسماعيل البخاري.

وهؤلاء العلماء الأئمة أنكروا على من قال: كلام الآدميين لفظهم غير مخلوق، لما نبغت «القدرية» المبتدعة، وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله؛ لا أقوالهم ولا سائر أعمالهم؛ لا خيرها ولا شرها، بل يقولون: هي محدثة، أحدثها العبد، وليست مخلوقة لأحد، أو يقولون: العبد خلقها، كما أنه أحدثها؛ فإنهم قد يتنازعون في إثبات / خلق ١٢/٣٢٨ لغير الله، ومع هذا فلم يكن بين الأمة نزاع في أنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن، ولم يقل أحد: إنها قديمة، ولكن «القدرية» من المعتزلة وغيرهم اعتقدوا أن الأفعال الاختيارية وما يتولد عنها من أفعال الملائكة والجن والإنس - الطاعات والمعاصي - لم يخلقها الله، قالوا: لأنه لو خلقها للزم أن يكون العبد مجبوراً، وأن يرتفع التكليف والوعد والوعيد والثواب والعقاب؛ ولأن العبد يعلم أنه هو الذي يحدث أفعاله علماً ضرورياً، وعللوا ذلك بأدلة نظرية.

فلما ابتدعوا هذه «المقالة» أنكروا أئمة السنة، كما أنكروا الصحابة - رضوان الله عليهم - أول هذه البدعة لما نبغت القدرية في أواخر عصر الصحابة، فرد عليهم ابن عمر، وابن عباس، ووائل بن الأسقع وغيرهم من الصحابة.

وبين الأئمة أن من جعل شيئاً من المحدثات - كأفعال العباد وغيرها - ليس مخلوقاً لله، فهو مثل من أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض؛ فإن الله رب العالمين، ومالك الملك، وخالق كل شيء، فليس شيء من العالمين خارجاً عن ربوبيته، ولا

شيء من الملك خارجاً عن ملكه، ولا شيء من المحدثات خارجاً عن خلقه، قال تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ . لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٦٢]. ١٢/٣٢٩

٦٣، وقال تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ / الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦] ، وقال تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ . لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠١ - ١٠٣] ، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [غافر: ٦٢] ، وقال تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩] ، وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ . وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ . وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ . أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النحل: ١٧-٢١].

ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين لكتاب الله، المعتقدين لموجب هذه النصوص ، حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتوسطة وكل حركة طبيعية أو إرادية أو قسرية، فإن الله خالق كل ذلك جميعه وربّه ومالِكه ومليكه ووكيل عليه، وأنه - سبحانه - على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، فأمنوا بعلمه المحيط، وقدرته الكاملة ، ومشيتته الشاملة ، وربوبيته التامة؛ ولهذا / قال ابن عباس الإيمان بالقَدَر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده.

وأما صفة الله - تعالى - فهي داخلية في مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة فإذا قلت: عبدت الله، ودعوت الله، و ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ فهذا الاسم لا يخرج عنه شيء من صفاته من علمه ورحمته وكلامه وسائر صفاته؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «من كان حالقاً فليحلف بانه أو لِيَصْنَعُ»^(١)، وقال: «من حَلَفَ بغير الله فقد أشرك»^(٢)، وقد ثبت عنه الحلف بعزة الله، والحلف بقوله: «لعمري الله»، فعلم أن ذلك ليس حلقاً بغير الله، فأعطوا هذه الآيات المنصوصة حقها في اتباع عمومها الذي قد صرحت به، في أن الله خالق كل شيء؛ إذ قد علم أن الله ليس هو داخلاً في المخلوق، وعلم أن صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه.

(١) البخاري في الشهادات (٢٦٧٩) ومسلم في الإيمان (٣/١٦٤٦).

(٢) أحمد ٣٤/٢ ، والترمذي في النور (١٥٣٥) وقال: «حديث حسن» .

وأما المعتزلة ، الذين جمعوا التجهم والقدر فأخرجوا عنها ما يتناول الاسم يقيناً من أفعال الملائكة والجن والإنس والبهائم؛ طاعاتها وغير طاعاتها، وذلك قسط كبير من ملك الله وآياته، بل هي من محاسن ملكه وأعظم آياته ومخلوقاته، وأدخلوا في ذلك كلامه لكونه يسمى «شيئاً» في مثل قوله: ﴿إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشَرٌ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ﴾ [الأنعام: ٩١]، ولم ينظروا في أن ذلك مثل تسمية علمه «شيئاً» في قوله: ﴿وَلَا يَحِيطُونَ / بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وتسمية نفسه «شيئاً» في قوله: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٩]، وأن قوله: ﴿كل شيء﴾ يعم بحسب ما اتصل به من الكلام.

فإن الاسم تنوع دلالاته بحسب قيوده. ففي قوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ دخل في ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم ، وفي قوله: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ دخل في ذلك ما يصلح أن يكون مقدوراً، وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجود، وقد يقال: دخل في ذلك كل ما يسمى شيئاً بمعنى «شيئاً» ، فإن «الشيء» في الأصل مقدر وهو بمعنى المشي، فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير، وإن شئت قلت: قدير على كل ما يصلح أن يقدر عليه، والمتنع لذاته ليس شيئاً باتفاق العقلاء. وفي قوله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦]، قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق ، وأنه لا يتناول الاسم، وإنما دخل فيه كل شيء مخلوق؛ وهي الحادثات جميعها.

هذا مع أن أهل السنة يقولون: إن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة، وهو فاعل لفعله حقيقة، وينهون عن إطلاق «الجبر»؛ فإن لفظ «الجبر» يشعر أن الله أجبر العبد على خلاف مراد العبد، كما تجبر المرأة على النكاح ؛ وليس كذلك، بل العبد مختار يفعل باختياره ومشيته ورضاه ومحبه، ليس مجبوراً عديم الإرادة، والله خالق هذا / كله؛ فإن هذه الأمور من المحدثات الممكنات، فالدلالة على أن الله خالقها كالدلالة على أنه خالق غيرها من المحدثات، وليس هذا موضع الكلام على هذا، فإن ذلك له موضع آخر.

وإنما الغرض هنا أن الأئمة ردوا على من جعل أقوال العباد وأفعالهم خارجة عن خلق الله، وجعلوا ذلك بمنزلة من جعل السماء والأرض ليس مخلوقة لله. هذا مع أن أولئك المتدعين كانوا يقولون: إنها محدثة ليست قديمة، فكيف إذا قيل: إنها قديمة؟ فإن ذلك يصير ضلالين بل ثلاث ضلالات:

أحدها: جعل المحدث المصنوع صفة لله قديمة، مضاهاة للنصارى ونحوهم.

والثاني: إخراج مخلوق الله ومقدوره عن خلقه وقدرته، كما قالته القدرية، مضاهاة

للمجوس ونحوهم.

والثالث: إخراج فعل العبد ومقدوره، وكسبه عن أن يكون مقدوراً له وكسباً وفعلًا. مضاهاة للجبرية القدرية المشركية، فهذا كان وجه كلام أولئك الأئمة في هذا.

ثم لما حدثت بدعة «اللفظية» احتج أئمة ذلك العصر في جملة / ما احتجوا به بكلاء أولئك السلف مثل البخاري الإمام صاحب الصحيح، ومثل أبي بكر المروزي الإمام صاحب الإمام أحمد بن حنبل، وخلق كثير في زمنه، ومثل أبي بكر الخلال ونحوه. فاستدل هؤلاء الأئمة وغيرهم على بطلان قول من يقول: إن فعل العبد أو صفاته المتعينة بصفات الله غير مخلوقة بما دل على أن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة، فروى البخاري عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد القطان قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعـال العباد مخلوقة. وروى المروزي صاحب الإمام أحمد والخلال ما تقدم ذكره من كلام الأئمة من النص على خلق كلام الأدميين وأفعالهم.

وسياتي إن شاء الله نصوص الإمام أحمد في ذلك، فإن القصد هنا التنبيه على الأصـر الذي تشعب منه تفرق الأمة في هذا الموضع وهو «مسألة اللفظ».

فصل

و«مسألة اللفظ بالقرآن» قد اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل، وجرت بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة، حتى قال ابن قتيبة كلاماً معناه لم يختلف أهل الحديث في شيء من / مذاهبهم إلا في «مسألة اللفظ». وبين أن سبب ذلك لما وقع فيها من الغموض، والنزاع بينهم في كثير من المواضع لفظي، ولم يكن ير الناس نزاع في أن كلام العباد الذي لم ينزله الله - تعالى - أنه محدث مخلوق، وإن كـالكلام في «حروف الهجاء» وفي «أسماء المحدثات» فيه نزاع، هو الذي أوقع هؤلاء الجهال فيما ارتكبوه من المحال، كما سننبه عليه - إن شاء الله تعالى.

ولا يتسع هذا الجواب لشرح «مسألة اللفظ» مبسوطاً، ولكن ننبه عليه مختصراً فنقول. إن الله - تعالى - أرسل رسله وأنزل عليهم كتبه، وأمرهم أن يبلغوا إلى الناس ما أنزل الله عليهم من وحيه وكلامه، فمن الناس من آمن بالله ورسله وصدقهم فيما جاءوا به من عند الله وأطاعهم فيما أمروا به. وهؤلاء هم المؤمنون في كل وقت وزمان، وهم أهل الجنة والسعادة، كما قال تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الحديد: ٢١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

وَنَصَارَى وَالصَّابِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿البقرة: ٦٢﴾.

ومن الناس من كفر بهم وكذب، مثل الأمم الذين قص الله علينا أخبارهم من قوم نوح وعاد وثمود، وقوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون / ومشركي العرب، وكل من لم يؤمن بأصل الرسالة من الهند والبراهمة وغيرهم، والترك والسودان، وغيرهم من الأمم لأميين الذين لا كتاب لهم - سواء كانوا مكذبين للرسل أو معرضين عن اتباعهم ؛ فإن لكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسداً أو كبراً، أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع لرسالة، وإن كان الكافر المكذب أعظم كفراً، وكذلك الجاحد المكذب حسداً مع استيقان صدق الرسل، والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء.

ولهذا يقول - سبحانه - : ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿الشعراء: ١٠٥﴾ ؛ لأنهم كذبوا جميع الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة، وقد قال تعالى - لما أبطأ أباهم آدم - : ﴿قَالَ أَهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى . وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى . قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمًى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا . قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى . وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿طه: ١٢٣-١٢٧﴾.

فأخبر أنه إذا أتاهم هدى منه، وهو ما أنزله على رسله من الذكر، فمن اتبعه اهتدى وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه شقى وعمى ؛ / ولهذا قال في أوائل البقرة ١٢/٣٣٦ في نعت المؤمنين: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿البقرة: ٥﴾ ، كما قال هنا: ﴿فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ ؛ فإن الهدى ضد الضلال ، والفلاح ضد الشقاء ، وقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿الاعراف: ٣٥، ٣٦﴾.

ومن الناس من آمن ببعض ما جاءت به الرسل وكفر ببعض ، كمن آمن ببعض المرسلين دون بعض ، واليهود والنصارى حيث آمنوا بموسى، أو موسى والمسيح معه دون محمد ﷺ ؛ ولهذا يخاطب الله في القرآن الأميين الذين لم يتبعوا رسولا وأهل الكتاب المصدقين ببعض الرسل ، كما في قوله : ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٠]، وفي قوله : ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ﴾ [البينة: ١].

وكمن آمن ببعض صفات الرسالة وكفر ببعض، من الصابئين الفلاسفة ونحوهم - الذين قد يقرون بأصل الرسالة، لكن يجعلون الرسول بمنزلة الملك العادل، الذي قد وضع قانونًا لقومه، أو يقولون: إن الرسالة للعامة دون الخاصة، أو في الأمور العملية دون العلمية، أو في الأمور التي يشترك فيها الناس دون الخصائص التي يمتاز بها الكُفَر. / ويقرون برسالة محمد ﷺ من حيث الجملة، ويعظمونه، ويقولون: اتفق فلاسة العالم على أنه لم يرد إلى الأرض ناموس أعظم من ناموسه، لكنهم مع هذا يكفرون. ببعض ما جاء به؛ مثل أن يسوغوا اتباع غير دينه من اليهودية والنصرانية، وقد يسوغوا الشرك أيضًا للعامة أو للخاصة؛ مثل أن يسوغوا دعوة الكواكب وعبادتها والسجود لها. وقد يكذبون في الباطن بأشياء مما أخبر بها، ويزعمون أن ما أخبر به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هي أمثال مضرورية لتفهم العامة ما لا يجوز إظهاره وإبانه حقيقته، وذنت أنهم يجوزون كذبه لمصلحة العامة بزعمهم.

١٢/٣٣٧

وقد يزعمون أن حقيقة العلم بالله تؤخذ من غير ما جاء به الرسول، وأن من النادر أن يكون أعلم بالله منه أو أفضل منه، ونحو ذلك من المقالات، وهذا الضرب ما زال موجودًا، لا سيما مع القرامطة الباطنية، من الإسماعيلية والنصيرية والملوك العبيدية. الذين كانوا يدعون الخلافة، ومع الحرمية، والمزدكية، وأمثالهم من الطوائف، وهؤلاء خواصهم أكفر من اليهود والنصارى، ومن الغالية الذين يقولون بالهية على ونحوه من البشر أو نبوته، وهم منافقون رنادقة، لكن في كثير من أتباعهم من يظن أنه مؤمن بالكتب والرسول لما لبسوا عليه أصل قولهم، أو وافقهم في قول بعضهم دون بعض، وأكثر هؤلاء يميلون إلى الرافضة، ومنهم / من يتسب إلى التصوف، ومنهم من ينتسب إلى الكلام. ومنهم من يدخل مع الفقهاء في مذاهبهم.

١٢/٣٣٨

وهذا الضرب يكثر في الدول الجاهلية البعيدين عن معرفة الإسلام والتزامه، كما كانوا كثيرين في دولة الديلم والعبيدين ونحوهم، وكما يكثر في دولة الجاهل من الترك ونحوهم من الجاهل الذين آمنوا بالرسالة من حيث الجملة من غير علم بتفاصيل ما جاء به الرسول؛ لأن الجاهل من الترك وغيرهم بهذا الضرب أشبه منهم بغيرهم؛ فإن هؤلاء لا يوجبون اتباع الرسول على جميع أهل الأرض، لكنهم قد يرون اتباعه أحسن من اتباع غيره فيتبعونه على سبيل الاستحباب، أو يتبعون بعض ما جاء به، أو لا يتبعونه بحال. وهم في ذلك مقرون له ولا اتباعه.

والمؤمن ببعض الرسالة دون بعض كافر - أيضًا - كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ

يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا . وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿ [النساء: ١٥٠-١٥٢] ، وقال تعالى - يخاطب أهل الكتاب - : ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتِكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ / وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٥] ، وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦٠ ، ٦١] ، وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيًّا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥١ ، ٥٢] .

١٢/٣٣٩

فدم الذين أوتوا قسطا من الكتاب، لما آمنوا بما خرج عن الرسالة، وفضلوا الخارجين عن الرسالة على المؤمنين بها، كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابئة من الفلاسفة والدول الجاهلية - جاهلية الترك والديلم والعرب والفرس وغيرهم - على المؤمنين بالله وكتابه ورسوله، وكما ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها، وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي الإسلام، ويتحمله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم، أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام / من ملوك الترك وغيرهم، وإذا قيل لهم: تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضا، وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات، أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا: إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق، ونوفق بين «الدلائل الشرعية» و«القواطع العقلية» التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات، أو «الذوقية» التي هي في الحقيقة أوهام وخيالات ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ إلى قوله: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلُمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٣ - ٦٥] ، وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ . وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا

١٢/٣٤٠

دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴿[النور: ٤٧-٥١]، الآية، وقد تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ﴾ [البقرة: ٩١].

وقد ذم الله - سبحانه - أهل التفرق والاختلاف في الكتاب، الذين يؤمن كل منهم ببعضه دون بعض، كما قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ / بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، وقال تعالى: ﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦، ١٠٥].

١٢/٣٤١

والفرقة، وقال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مَبِينٍ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٠ - ٣٢]، وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَدْ لَعْنُوا لَكَ مِنْهُمْ مُرِيبٌ. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقَدْ آمَنَتْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ / وَأُمِرْتَ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ [الشورى: ١٣ - ١٥].

١٢/٣٤٢

فأمر الله نبيه أن يؤمن بجميع الكتب المنزلة، وأن يعدل بين الناس كلهم، فيعطي كل ذي حق حقه، ويمنع كل مبطل عن باطله؛ فإن القسط والعدل في جميع أمور الدين والدنيا فيما جاء به، وهو المقصود بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [إلخ السورة [البقرة: ٢٨٥]].

وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ أعطيهما من كنز تحت العرش ، وأنه
 لم يقرأ بشيء منهما إلا أعطيه (١) ، وقد ثبت في الصحيح أنه من قرأهما في ليلة كفتاه (٢) ،
 وقال تعالى : ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
 مُسْلِمُونَ . فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٣٦ ، ١٣٧] .

١٢/٣٤٣

/ فصل

فلما كان في الأمم كفار و منافقون ، يكفرون ببعض الرسالة دون بعض ، إما في القدر
 وإما في الوصف ، كما أن فيهم كفاراً و منافقين (٣) يكفرون بأصل الرسالة ، وكان في
 الكفار بأصل الرسالة من قال : إن الرسول شاعر ، وساحر ، وكاهن ، ومعلم ، ومجنون ،
 ومفترى ، كما كان رئيس قريش وفيلسوفها وحكيمها الوليد بن المغيرة الوحيد المذكور في
 قوله تعالى : ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا . وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا . وَبَيْنَ شُهُودًا . وَمَهَّدْتُ لَهُ
 تَمْهِيدًا . ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ . كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا . سَأَرْهَقُهُ صُعُودًا . إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ . فَقَتَلَ
 كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ نَظَرَ . ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ . ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ . فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا
 سِحْرٌ يُؤْتَرُ . إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ١١ - ٢٥] .

فإنه صنع صنع الفيلسوف المخالف للرسول في تفكيره أولاً ؛ الذي هو طلب الانتقال
 من تصور طرفي القضية إلى المبادئ الموجبة للتصديق ليظفر بالحد الأوسط ، ثم قدر ثانياً ،
 والتقدير هو «القياس» وهو الانتقال من المبادئ إلى المطلوب بالقياس المنطقي الشمولي ؛
 ولعمري/ إنه لصواب إذا صحت مقدماته ، وإن كانت النتيجة في الأغلب أموراً كلية ذهنية ،
 ثبوتها في الأذهان لا في الأعيان ، كالعلوم الرياضية من الأعداد والمقادير ؛ فإن العدد المجرد
 عن المحدود والمقدار المجرد عن الأجسام إنما يوجد في الذهن ، لكن أنى وأكثر مقدماته في
 الإلهيات دعاوي يدعي فيها بعموم ؟ وأن القضية من المسلمات بلا حجة ، ومتى لم يكن في
 القياس قضية كلية معلومة لم تفد المطلوب ، وهم يلبسون المهملات التي هي في معنى

١٢/٣٤٤

(١) مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٨٠٦/٢٥٤) ، والنسائي في الافتتاح (٩١٢) كلاهما عن ابن عباس .

(٢) البخاري في فضائل القرآن (٥٠٠٨ ، ٥٠٠٩) ، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٠٨/٢٥٦) ، وأحمد

١٢٢ ، ١٢١/٤ كلهم عن أبي مسعود الأنصاري .

(٣) في المطبوعة : « كفار و منافقون » وهو خطأ .

الجزئيات بالكميات العامة المسلمات، أو يدعي فيها العموم بنوع من قياس التمثيل.

ومعلوم أنه لا بد في كل قياس من قضية كلية، وعامة القضايا الكلية التي لهم فيها المطالب الإلهية لا يعلم كونها كلية عامة؛ إذ عمومها لا يعلم إلا بمجرد قياس التمثيل التي قد يكون من أفسد القياس المقتضى لتشبيه الله بخلقه، كما يقولون: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وليس معهم إلا تشبيه خالق السموات والأرض ورب العالمين بالطبائع. كطبيعة الماء والنار، مع أن الواحد الذي يثبتونه في الإلهيات، وفي المنطق - أيضاً - الذين يجعلون قضية الأنواع مركبة منه وهو «الجنس» و«الفصل» لا حقيقة لها، ولا توجد إلا في الأذهان لا في الأعيان، وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضع.

وبينا أن ما يثبتونه من العقلية التي هي «الجواهر العقلية» المجردة / عن المادة، وهي العقل والنفس، والمادة والصورة التي ليست بجسم ولا عرض، لا حقيقة لها في الخارج. وإنما تقدر في الأذهان، لا في الأعيان، وكذلك ما يثبتونه من الواحد الذي يصفون به واجب الوجود، ومن الواحد الذي يجعلون الأنواع تتركب منه، وإنما يوجد في الأذهان في الأعيان؛ و«القياس العقلي» الذي يحتجون به لا بد فيه من قضية كلية.

١٢/٣٤٥

والقياس نوعان: قياس الشمول وقياس التمثيل.

والناس متنازعون في مسمى «القياس»، فقيل: هو حقيقة في التمثيل مجاز في الشمول، كما ذكر ذلك أبو حامد، وأبو محمد المقدسي وغيرهما. وقيل: هو حقيقة في عكس ذلك، كما قاله ابن حزم وغيره من نفاة قياس التمثيل، وقيل: بل اسم القياس يتناولهما، وهذا قول جمهور الناس.

واسم «القياس العقلي» يدخل فيه هذا وهذا، لكن من الناس من ظن أن «قياس التمثيل» لا يفيد اليقين، ولا يستعمل في العقلية، كما ذهب إليه أبو المعالي، وأبو حامد، والرازي، وأبو محمد، والآمدي، وآخرون من أهل المنطق.

وأما الجمهور فعندهم كلا القياسين سواء، وهذا هو الصواب: فإن مآل القياسين إلى شيء واحد، وإنما يختلف بترتيب / الدليل؛ فإن القائل إذا قال: النبيذ المتنازع فيه حرام؛ لأنه مسكر، فكان حراماً قياساً على خمر العنب، فلا بد له أن يثبت أن السكر هو مناط التحريم، وهو الذي يسمى في قياس التمثيل «مناطاً» و«علة» و«أمانة» و«مشاركاً» و«وضعاً» ونحو ذلك.

١٢/٣٤٦

ولابد في القياس الصحيح من أن يقيم دليلاً على أن السكر مناط التحريم، بحيث إذ

وجد السكر وجد التحريم، فإذا صاغ الدليل بقياس الشمول، فإن النيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالسكر في هذا النظم هو الحد الأوسط المكرر، وهو العلة في قياس التمثيل، ولا بد له في هذا القياس من أن يثبت هذه القضية الكلية الكبرى، وهي قوله: كل مسكر حرام، فما به ثبتت هذه القضية في هذا النظم يثبت به أنه مناط التحريم في ذلك النظم لا فرق بينهما.

وإذا قال القائل: إثبات تأثير الوصف وكونه مناط الحكم هو عمدة القياس، وهو جواب «سؤال المطالبة» وبيان كون الوصف بالشمول هو مناط الحكم، وهذا لا يثبت إلا بأدلة ظنية.

قيل له: وإثبات عموم القضية الكبرى في قياس الشمول هو عمدة القياس؛ فإن الصغرى في الغالب تكون معلومة، كما يكون ثبوت الوصف في الفرع معلوماً، وإذا كان ثبوت الوصف في الفرع قد يحتاج إلى دليل، كما قيل: تحتاج / المقدمة الصغرى إلى دليل، وإثبات المقدمة الكبرى لا يتأتى إلا بأدلة ظنية، ونفس ما به يثبت عموم القضية يثبت تأثير الوصف المشترك لا فرق بينهما أصلاً، واستعمال كلا القياسين في الأمور الإلهية لا يكون إلا على وجه الأولى والأخرى.

وبهذه «الطريقة» جاء القرآن، وهي طريقة سلف الأمة وأئمتها؛ فإن الله - سبحانه - لا يماثل شيئاً من الموجودات في «قياس التمثيل»، ولا أن يدخل في «قياس الشمول» تماثل أفراد، بل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق به، وما نزه عنه غيره من النقائص فهو أحق بالتنزيه منه، كما قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ [الروم: ٢٨].

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبيينا أن ما يستفاد بـ «القياس الشمولي» في عامة الأمور قد يستفاد بدون ذلك، فتعلم أحكام الجزئيات الداخلة في القياس بدون معرفة حكم القضية الكلية، كما إذا قيل: الكل أعظم من الجزء، والضدان لا يجتمعان، فما من كل معين وضدين معينين إلا وإذا علم أن هذا جزء هذا، وأن هذا ضد هذا، علم أن هذا أعظم من هذا، وأن هذا لا يجامع هذا، / بدون أن يخطر بالبال قضية كلية أن كل ضدين لا يجتمعان، وأن كلَّ كلٍّ فهو أعظم من جزء، وكذلك إذا قيل: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فما من نقيضين يعرف أنهما نقيضان إلا ويعرف أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، بدون أن يستحضر أن كل نقيضين لا يجتمعان، ولا يرتفعان.

فعامة المطالب يستغنى فيها عن القياس المنطقي المتضمن للكبرى الذي لابد فيه من قضية كلية، والأمور المعينات لا تعلم بمجرد القياس العقلي، وإنما يعلم بالقياس القدر المشترك بينها وبين غيرها وهم يسمون ذلك، وبيننا أن الأدلة الدالة على الصانع هي آيات تدل بنفسها على نفسه المقدسة، وبيننا الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس، وأن الآلة أكمل وأنفع، وطريقة القياس تابعة لها ودونها في المنفعة والكمال، والقرآن جاء بهذه وهذه، ومعرفة الإلهيات، و النبوات وغيرها، فذلك الطريقة أكمل وأنتم.

وهؤلاء يزعمون أنه لا ينال مطلوب فطري إلا بطريقة القياس الذي لابد فيه من قضية كلية، والقضية الكلية لا تفيد إلا أمراً كلياً عقلياً، لا تفيد معرفة شيء معين، وكل موجود فهو معين، فكيف يقول عاقل مع هذا : إنه لا ينال علم إلا بهذه الطريق؟! ثم إنهم في ضلالهم يظنون أن علم الأنبياء ، بل وعلم الرب - سبحانه - إنما حصل / بواسطة القياس المنطقي، وأن النبي له قوة حدسية يظفر بالحد الأوسط في القياس المنطقي بدون معلم. فيكون أكمل من غيره، فيجعلون علمه بالغيب من هذا الباب ولم يدرك بمثل هذا القياس علوماً (١) طبيعية أو حسابية ونحو ذلك، فمن أين أنه لا ينال علم إلا به؟ ومن أين أنه لا مواد يقينية إلا ما يدعيه المدعى مما عنده من الحدسيات المعتادة الظاهرة والباطنة. والبديهيات المعتادة ، والمتواترات، والمجربات المعتادة، والحدسيات المعتادة ، والحس الباطن ، والظاهر ، والتجربة ، ونحو ذلك لا يعلم بمجردة إلا أمر معين جزئي ، وذلك لا يصلح أن يكون مقدمة في القياس، ولكن يعلم في العموم إما بواسطة قياس تمثيل. وإما بعلم ضروري يحدثه الله في القلب ابتداء، وإذا أحدث علماً ضرورياً عاماً لأفراد فإحداث العلم ببعض تلك الأفراد سهل، فقل أن يستفاد بطريقهم علم بنتيجة إلا والعلم بالنتيجة فيه ممكن بالطريق الذي به عرفت المقدمات أو أسهل ، فلا يكون في قياسهم إلا زيادة تطويل وتهويل وتضليل.

١٢/٣٤٩

وقد بسطنا الكلام على «المنطق اليوناني» بما فيه من حق وباطل، ونافع وضار، في غير هذا الموضع، ونفي العلم إلا بهذا القياس، ونفي كون القياس يقينياً إلا بهذه المقدمات قول بلا علم، وتكذيب بما لم يحط المكذب بعلمه ؛ ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلهية « قياس الأولى » كما قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦٠]؛ إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوى أفرادها ، ولا يتماثلان في شيء من الأشياء، بل يعلم أن كل كمال - لا نقص فيه بوجه - ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه، وأمثال هذه

١٢/٣٥٠

(١) في المطبوعة : « علوم » وهو خطأ.

«الاقيسة العقلية» التي من نوع الامثال المضروبة في القرآن، ولله المثل الاعلى، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع.

فلما كان الكفار بالرسالة على ما ذكر ، جاء في الكفار ببعضها من شاركهم في بعض ذلك؛ فأنكرت الجهمية أن يكون الله يتكلم أو يقول أو يحب أو يبغض، وأنكروا سائر صفاته التي جاءت بها الرسل ، فأنكروا بعض حقيقة الرسالة التي هي كلام الله، وأنكروا بعض ما في الرسالة من صفات الله.

وأول من أظهر ذلك في الإسلام - وإن كان ذلك موجوداً قبل الإسلام في أمم أخرى - الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان ، وكان - على ما قيل - من أهل حران، وكان فيهم أئمة الفلاسفة ، ومنهم تعلم أبو نصر الفارابي كثيراً مما تعلم من الفلسفة على ما ذكره عبد اللطيف بن يوسف البغدادي ، فضحى بالجعد خالد بن عبد الله القسري بواسطة على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين، وهم بقايا التابعين في وقته؛ مثل الحسن البصري وغيره الذين حمدوه علي ما فعل ، وشكروا ذلك فقال: أيها الناس، ضَحُّوا، تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مُضَحٌّ بالجعد / بن درهم ؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكيمًا - تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً - ثم نزل فذبحه.

وبنوا ذلك على قاعدة مبتدعة الصابئين ، المكذبين ببعض ما جاءت به الرسل ، الذين لا يصفون الرب إلا بالصفات السلبية أو الإضافة أو المركبة منهما، وهم في هذا التعطيل موافقون في الحقيقة لفرعون رئيس الكفار الذي جحد الصانع بالكلية ؛ فإن جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته؛ ولهذا وافقوا فرعون في تكذيبه لموسى بأن ربه فوق السموات، حيث قال: ﴿ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ .أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا ﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] ، بخلاف محمد ﷺ الذي صدق موسى لما عرج به إلى ربه ، وأخبر أنه وجد موسى هناك وأنه جعل يختلف بين ربه وبين موسى ، فمحمد ﷺ صدق موسى في أن ربه فوق السموات ، وفرعون كذبه في ذلك . والناس إما محمدي موسوي، وإما فرعوني ؛ إذ فرعون كذب موسى في أن الله فوق ، وكذبه في أن الله كلمه، كما أنكر وجود الصانع، ومحمد صدق موسى في هذا كله.

وهؤلاء الصابئة المحضة من المتفلسفة يقولون: إن الله ليس له كلام في الحقيقة، لكن كلامه - عند من أظهر الإقرار بالرسل منهم - ما يفيض على نفوس الأنبياء، وهو أنه محدث في نفوسهم من غير أن / يكون في الخارج عن نفوسهم لله عندهم كلام، وهكذا كان الجهم يقول أولاً: إن الله لا كلام له، ثم احتاج أن يطلق أن له كلاماً لأجل المسلمين

فيقول : هو مجاز ؛ ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم ، وأ-
غرضهم التعطيل ، وأنهم زنادقة ، والزنديق المتأفق .

ولهذا تجد مصنفات الأئمة يصفونهم فيها بالزندقة ، كما صنف الإمام أحمد « الرد على
الزندقة والجهمية » ، وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصحيح بـ « كتاب التوحيد والرد
على الزنادقة والجهمية » ، وكان عبد الله بن المبارك يقول : إنا لنحكي كلام اليهود
والنصارى ، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية .

وتقول الصابئة المحضة - الذين آمنوا في الظاهر وآمنوا في الباطن ببعض الكتاب :-
كلام الله اسم لما يفيض على قلب النبي من « العقل الفعال » أو غيره ، و « ملائكة الله » اسم
لما يتشكل في نفسه من الصور النورانية . وقد يقولون : إن جبريل هو « العقل الفعال » أو
هو ما يتمثل في نفسه من الصور الخيالية كما يراه النائم ؛ ولهذا يقول هؤلاء : إن خاصة
النبي التخيل ، وإن الأنبياء أظهروا خلاف ما أبطنوه لمصلحة العامة ، ولم يفيدوا بكلامهم
علمًا ، لكن تخيلاً يتفجع به العامة ، ويجعلون هذا من أفضل الأمور ، ويمدحون الأنبياء
بذلك ، ويعظمونهم ، / وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع آخر . ١٢/٣٥٣

وعندهم ليس خارجًا عن نفس النبي كلام ولا ملك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة
والصابئة المشركين ، وزعموا أنهم مؤمنون ، وقالوا : إنهم يجمعون بين النبوة والفلسفة .
كما يفعل القارابي وابن سينا وغيرهما من المتفلسفة والقرامطة الباطنية من الإسماعيلية
ونحوهم ، الذين أخذوا معاني المتفلسفة الروم والفرس فأخرجوها في قالب التشيع
والرفض ، والإمامية والزيدية وغيرهم من الشيعة يعلمون أنهم كفار .

ومثل ابن سبعين وأمثاله ممن أظهر التصوف على طريقة هؤلاء ، فهو يأخذ معانيهم
يكسوها عبارات الصوفية ، والصوفية العارفون يعلمون أنهم كفار ، وأن شيوخ الصوفية
الكبار كالفضيل بن عياض ، وإبراهيم بن أدهم ، وأبي سليمان الداراني ، وعمرو بن
عثمان الشبلي ، والجنيد بن محمد ، وسهل بن عبد الله التستري ، وأبي عبد الله محمد بن
خفيف الشيرازي ونحوهم - رضي الله عنهم - كانوا من أعظم الناس تكفيرًا لهؤلاء ؛ ف-
قول هؤلاء الزنادقة - وإن كان فيه إيمان من وجه آخر- هؤلاء موافقون في الحقيقة لمقدمهم
الوحيد الذي قال : ﴿ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٥] ، لكن ذاك كفر به كله ظاهرًا
وباطنًا ، وهؤلاء قد يؤمنون به ظاهرًا ، وقد يؤمنون باطنًا ببعض صفاته ؛ من أنه مطع
عظيم ، وأنه رئيس النوع الإنساني ، وأن هذا الكلام الذي / جاء به كلام عظيم القدر . ١٢/٣٥٤
صادر عن نفس صافية كاملة العلم والعمل ، لها ثلاث خصائص تتفرد بها عن غيره
خصيصة قوة الحدس والعلم ، وخصيصة قوة التأثير في العالم السفلي بنفسه ، وخصيصة

قوة التخيل المطابق للحقائق، بحيث يسمع في نفسه الأصوات، ويرى من الصور ما يكون خيالاً للحقائق، وأنه يجوز إضافة كلامه إلى الله، وتسميته كلام الله، حيث هو أمر به أمراً خيالياً.

وفي الحقيقة عندهم ما يفيض على سائر النفوس الصافية من العلوم والكلمات هي - أيضاً - كلام الله مثل ما أنه كلام الله، لكن هو أشرف وخطابه دل على أنه رسول الخلق نجب عليهم طاعته، التي أخبرت بها الرسل لكن يطلقون عليه أنه متكلم ؛ ولهذا يقولون: إن النبوة مكتسبة، فطمع غير واحد منهم أن يصير نبياً كما طمع السهروردي وابن سبعين وغيرهما من الملحدين.

وقد بينا أصول أقوالهم وفسادها في غير هذا الموضع، مثل كلامنا على إبطال قولهم: إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية.

وأما المعتزلة ونحوهم، فيوافقونهم في أن الله لا يتكلم في الحقيقة التي يعلم الناس أن صاحبها يتكلم، بل كلامه منفصل عنه، ويزعمون أن ذلك حقيقة، وليس كلامه عندهم إلا أنه خلق في الهواء أو غيره / أصواتاً يسمعون من يشاء من ملائكته وأنبيائه من غير أن يقوم بنفسه كلام لا معنى ولا حروف، وهم يتنازعون في ذلك المخلوق: هل هو جسم أو عَرَض، أو لا يوصف بواحد منهما؟

ولما ظهر هؤلاء تكلم السلف من التابعين وتابيعهم في تكفيرهم والرد عليهم بما هو مشهور عند السلف، واطلع الأئمة الخذاق من العلماء على أن حقيقة قول هؤلاء هو التعطيل والزندقة، وإن كان عوامهم لا يفهمون ذلك، كما اطلعوا على أن حقيقة قول القرامطة والإسماعيلية هو التعطيل والزندقة، وإن كان عوامهم إنما يدينون بالرفض، وجرت فتنة الجهمية، كما امتحنت الأئمة، وأقام الإمام أحمد - إمام السنة، وصديق الأمة في وقته، وخليفة المرسلين، ووارث النبيين - فثبت الله به الإسلام والقرآن، وحفظ به على الأمة العلم والإيمان، ودفع به أهل الكفر والنفاق والطغيان، الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض.

فاستقر أهل السنة وجماهير الأمة وأهل الجماعة وأعلام الملة - في شرقها وغربها - على الإيمان الذي جاءت به الرسل عن الله، وجاء به خاتم النبيين مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه، وهو أن القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله، وأن كلام الله لا يكون مخلوقاً منفصلاً عنه، كما لا يكون كلام المتكلم منفصلاً عنه؛ فإن هذا جحد لكلامه الذي / هو رسالته، ودفع لحقيقة ما أنبأت به الرسل وعلمته أممهم، ولحاد في أسماء الله وآياته، وتمثيل له بالمعدوم والموات؛ فإن الحياة والعلم والقدرة والكلام ونحو

ذلك صفات كمال، والرب - تعالى - أحق بكل كمال، فيمتنع أن يثبت للمخلوق كمال إلا والخالق أحق به، كما يمتنع أن يتزده المخلوق عن نقص إلا والخالق أحق بتزده منه، كيف وهو خالق الكمال للكاملين.

وأيضاً ، فمن لم يتصف بصفات الكمال؛ من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والكلام وغير ذلك ، فإما أن يكون قابلاً للاتصاف بذلك ولم يتصف به ، أو غير قابل للاتصاف به . فإن قبله ولم يتصف به كان موصوفاً بصفات النقص؛ كالموت والجهل والعمى والصمم والعجز والبكم باتفاق العقلاء ؛ فإنهم متفقون على أن القابل لهذا ولهذا متى لم يتصف بأحدهما اتصف بالآخر . وإن قيل : إنه لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات كان أنقص من القابل الذي لم يتصف بها ، فالحيوان الذي يكون تارة سميعاً وتارة أصم . وتارة بصيراً وتارة أعمى ، وتارة متكلماً وتارة أخرس ، أكمل من الجماد الذي لا يقبل أن يكون لا هذا ولا هذا .

فمن لم يصفه بصفات الكمال لزمه إما أن يصفه بهذه النقائص ، أو يكون أنقص من وصف بهذه النقائص؛ وذلك أن المتفلسفة / اصطلاحوا على تقسيم المتقابلين بالنفي والإثبات إلى النقيضين، وإلى ما يسمونه : العدم والملكة ، فالعدم عندهم سلب الشيء عما من شأنه أن يكون متصفاً به كالعمى والأخرس ؛ فإنه عدم البصر والكلام عما من شأنه أن يكون بصيراً متكلماً، فأما الجماد فلا يسمونه لا بهذا ولا بهذا . ١٢/٣٥٧

وشبهتهم لبست على طائفة من أهل النظر، فظنوا أنه إذا لم يوصف بصفات الكمال من الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام، لم يلزم أن يتصف بصفات النقص؛ لأنهم متقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل النقيضين.

فيقال لهم : هذا - أولاً - اصطلاح لكم، وإلا فغيركم يسمى الجماد ميتاً ومواتاً ونحو ذلك، كما في مثل قوله : ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ. أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ [النحل : ٢٠ ، ٢١].

ويقال لهم ثانياً : النظر في المعاني العقلية ، ومعلوم أن عدم هذه الصفات يستلزم النقص الثابت بعدمها .

ويقال لهم ثالثاً : إذا قلتم لا يتصف بواحد منهما لكونه لا يقبل ذلك، فهذا النقص أعظم من نقصي العمى والصمم والبكم ؛ فإن ما لا يقبل / الاتصاف بصفات الكمال أنقص ممن هو قابل لها يمكن اتصافه بها ؛ فإنه منه بدأ ؛ لا كما يقوله الصابئة ومن وافقهم من الجهمية : إنه ابتداء من نفس النبي أو من « العقل الفعال » أو من « الهواء » بل هو ١٢/٣٥٨

تنزيل من حكيم حميد، وأنه إليه يعود إذا أسرى به من المصاحف والصدور.

وصار الإمام أحمد علماً لاهل السنة الجائين بعده من جميع الطوائف ، كلهم يوافقه في جمل أقواله ، وأصول مذاهبه ؛ لأنه حفظ على الأمة الإيمان الموروث ، والأصول النبوية - ممن أراد أن يحرفها ويبدلها - ولم يشرع ديناً لم يأذن الله به ، والذي قاله هو الذي يقوله سائر الأئمة الأعيان ، حتى إن أعيان أقواله منصوبة عن أعيانهم ، لكن جمع متفرقها ، وجاهد مخالفها ، وأظهر دلالة الكتاب والسنة عليها ، ومقالاته ومقالات الأئمة قبله وبعده في الجهمية كثيرة مشهورة .

والجهمية هم نفاة صفات الله ، المتبعون للصابئة الضالة . وصارت فروع التجهم تجول في نفوس كثير من الناس ، فقال بعض من كان معروفاً بالسنة والحديث : ولا نقول مخلوق ، ولا غير مخلوق بل نقف ، وباطن أكثرهم موافق للمخلوقية ، ولكن كان المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله .

١٢/٣٥٩ / وطائفة أخرى قالت : نقول : كلام الله الذي لم ينزله غير مخلوق ، وأما القرآن الذي أنزله على رسوله وتلاه جبريل ومحمد والمؤمنون فهو مخلوق ، وهؤلاء هم «اللفظية» . فصارت الأمة تفرع إلى إمامها إذ ذاك ، فيقول لهم أحمد : افتقرت الجهمية على ثلاث فرق : فرقة تقول : القرآن مخلوق ؛ وفرقة تقول : كلام الله وتسكت ، وفرقة تقول : ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة . فإن حقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله ﷺ هو قرآن مخلوق ، لم يتكلم الله به ، وكان لهؤلاء شبهة كون أفعالنا وأصواتنا مخلوقة ، ونحن إنما نقرأه بحركاتنا وأصواتنا ، وربما قال بعضهم : ما عندنا إلا ألفاظنا وتلاوتنا ، وما في الأرض قرآن إلا هذا ، وهذا مخلوق .

فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في البدعة ، وردوا باطلاً بباطل ، وقابلوا الفاسد بالفاسد ، فقالوا : تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة ، وألفاظنا به غير مخلوقة ؛ لأن هذا هو القرآن ، والقرآن غير مخلوق ، ولم يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد في الدلالة ، وبين حال المسمى إذا كان مجرداً ، وحاله إذا كان مقروناً مقيداً . فأنكر الإمام أحمد - أيضاً - على من قال : إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة ، وأمر بهجران هؤلاء ، كما جهّم الأولين وبدّعهم . والنقل عنه / بذلك من ١٢/٣٦٠ رواية ابنه عبد الله وصالح المروزي وفوران وأبي طالب وأبي بكر بن صدقة وخلق كثير من أصحابه وأتباعه .

وقد قام أنخص أتباعه - أبو بكر المروزي - بعد مماته في ذلك ، وجمع كلامه ، وكلام

الأئمة من أصحابه وغيرهم؛ مثل عبد الوهاب الوراق^(١)، والأثرم، وأبي داود السجستاني - والفضل بن زياد^(٢)، ومثنى بن جامع الأنباري، ومحمد بن إسحاق الصنعاني، ومحمد ابن سهل بن عسكر^(٣)، وغير هؤلاء من علماء الإسلام، وبين بدعة هؤلاء الذين يقولون إن تلاوة العباد والفاظهم بالقرآن غير مخلوقة.

وقد ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة» وبسط القول في ذلك، قال الخلال: أخبرني أبو بكر المروزي، قال: بلغ أبا عبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل نصيبين: - لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال أبو بكر: فجاءنا صالح بن أحمد، فقال: قوموا إلى أبي، فجئنا فدخلنا على أبي عبد الله، فإذا هو غضبان شديد الغضب، قد تين الغضب في وجهه، فقال: اذهب فجئني بأبي طالب، فجئت به، فقعدي بين يدي أبي عبد الله، وهو يرعد، فقال: كتبت إلى أهل نصيبين تخبرهم عني أنني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! فقال: إنما حكيت عن نفسي، قال: فلا يحل هذا عنك ولا عن نفسي، فسمعت عالماً قال هذا. قال أبو عبد الله: القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف. فقل لأبي طالب: اخرج وأخبر / أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فخرج أبو طالب فلقى جماعة من المحدثين فأخبرهم: أن أبا عبد الله نهى أن يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق.

١٢/٣٦١

ومع هذا فكل واحدة من الطائفتين: الذين يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوق. والذين يقولون: لفظنا وتلاوتنا مخلوقة - تتحل أبا عبد الله وتحكى قولها عنه، وتزعم أنه كان على مقالاتها؛ لأنه إمام مقبول عند الجميع؛ ولأن الحق الذي مع كل طائفة يقونه أحمد، والباطل الذي تنكره كل طائفة على الأخرى يردّه أحمد، فمحمد بن داود المصيصي - أحد علماء الحديث وأحد شيوخ أبي داود - وجماعة في زمانه كأبي حنيفة الرازي وغيره يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوق، وتبعهم طائفة على ذلك، كأبي عبد الله بن حامد، وأبي نصر السجزي، وأبي عبد الله بن منده، وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري، وأبي العلاء الهمداني، وأبي الفرج المقدسي، وغير هؤلاء يقولون: إن ألفاظ

(١) هو أبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق البغدادي، صدوق، نسائي الأصل، وثقه النسائي والدارقطني وابن حبان والخطيب، مات سنة ٢٥٠هـ. [تهذيب التهذيب ٦/٤٤٨].

(٢) هو أبو العباس الفضل بن زياد البغدادي، الذي يقال له: الطستي يروى عن إسماعيل بن عياش وأمر العراق، كان ثقة. [الثقات لابن حبان ٦/٩، وتاريخ بغداد ١٢/٣٦٠].

(٣) هو أبو بكر محمد بن سهل بن عسكر بن حمارة بن دويد، ويقال: ابن عسكر بن مستور بدل عمدة التميمي، الحافظ الجوال. وثقه النسائي وابن عدي، سكن بغداد، ومات بها في شعبان سنة ٢٥١هـ [تهذيب التهذيب ٩/٢٠٧].

بـلقرآن غير مخلوقة، ويروون ذلك عن أحمد، وأنه رجع إلى ذلك، كما ذكره أبو نصر في كتابه «الإبانة»، وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة لا تعارض ما تواتر عنه عند خواص أصحابه، وأهل بيته، والعلماء الثقات، لا سيما وقد علم أنه في حياته خطأ أبا طالب في النقل عنه، حتى رده أحمد عن ذلك، وغضب عليه غضباً شديداً.

١٢/٣٦٢ / وقد رأيت بعض هؤلاء طعن في تلك النقول الثابتة عنه. ومنهم من حرقها لفظاً، وأما تحريف معانيها فذهب إليه طوائف، فأما الذين ثبتوا النقل عنه ووافقوه على إنكاره الأمرين، وهم جمهور أهل السنة ومن انتسب إليهم من أهل الكلام كأبي الحسن الأشعري وأمثاله، فإنه ذكر في «مقالات أهل السنة والحديث» أنهم ينكرون على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال: لفظي به غير مخلوق، وأنه يقول بذلك.

لكن من هؤلاء من تأول كلام أحمد وغيره في ذلك بأنه منع أن يقال: إن القرآن يلفظ به، وهذا قاله الأشعري وابن الباقلاني والقاضي أبو يعلى وأتباعه، كأبي الحسن بن الزاغوني وأمثاله.

ثم هؤلاء الذين تأولوا كلامه على ذلك منهم من قال: المعنى الذي أنكره أحمد على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق كما فعل ذلك الأشعري وأتباعه. ومنهم من قال: بل المعنى الذي أنكره أحمد على من قال: لفظي به غير مخلوق كما فعل ذلك القاضي وابن الزاغوني وأمثاله؛ فإن أحمد وسائر الأئمة ينكرون أن يكون شيء من كلام الله مخلوقاً، حروفه أو معانيه، أو أن يكون معنى التوراة هو معنى القرآن، وأن كلام الله إذا عبر عنه بالعربية يكون قرآنًا، وإذا عبر عنه بالعبرانية يكون هو التوراة، وينكرون أن يكون القرآن المنزل ليس هو كلام الله، أو أن يطلق / القول على ما هو كلام الله بأنه مخلوق، وأحمد والأئمة ينكرون على من يجعل شيئاً من أفعال العباد أو أصواتهم غير مخلوق؛ فضلاً عن أن يكون قديماً وكلام أحمد في «مسألة التلاوة والإيمان والقرآن» من نمط واحد، منع إطلاق القول بأن ذلك مخلوق؛ لأنه يتضمن القول بأن من صفات الله ما هو مخلوق، ولما فيه من الذريعة، ومنع أيضاً إطلاق القول بأنه غير مخلوق لما في ذلك من البدعة والضلال.

ولما كان أحمد قد صار هو إمام السنة، كان من جاء بعده ممن يتسب إلى السنة ينتحله إماماً، كما ذكر ذلك الأشعري، في «كتاب الإبانة» وغيره، فقال: إن قال قائل: قد أنكرتم قول «الجهمية» و«المعتزلة» و«الخوارج» و«الروافض» و«المرجئة» فعرّفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون.

فيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا،

وما روى عن الصحابة والتابعين، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون. ولما خالفه مجانبون، فإنه الإمام الكامل، والرئيس الفاضل، الذي أبان الله به الحق. وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيع الزائغين، وشك الشاكين. وذكر جملاً من المقالات.

/ فلهذا صار من بعده متنازعين في هذا الباب. فالطائفة الذين يقولون: لفظ وتلاوتنا غير مخلوقة يتسبون إليه، ويزعمون أن هذا آخر قوله، أو يطعنون فيما يناقض ذلك عنه، أو يتأولون كلامه بما لم يرد.

١٢/٣٦٤

والطائفة الذين يقولون: إن التلاوة مخلوقة، والقرآن المنزل الذي نزل به جبريل مخلوق، وإن الله لم يتكلم بحروف القرآن، يقولون: إن هذا قول أحمد، وأنه موافقه، كما فعل ذلك أبو الحسن الأشعري، فيما ذكره عن أحمد، وفسر به كلامه. وذكر أنه موافقه، وكما ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في تنزيه أصحابه من مخالفة السنة وأئمتها كالإمام أحمد، وكما فعله أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المعروف في ذلك، وكما فعله أبو ذر الهروي، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وكما فعله أبو بكر البيهقي في الاعتقاد في مناقب الإمام أحمد. وروي عنه أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق، وتأول استفاض عنه من الإنكار على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، على أنه أراد الجهمي المحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق.

وكذلك - أيضاً - اقترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب «الصحیح»، أنه كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، وجعلوه من «اللفظية»، حتى وقع بينه وبين أصحابه. مثل محمد بن يحيى الذهلي، / وأبي زرعة، وأبي حاتم، وغيرهم بسبب ذلك، وكان في القضية أهواء وظنون، حتى صنف «كتاب خلق الأفعال»، وذكر فيه ما رواه عن أبي قدامة، عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: ما رلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العبد مخلوقة. وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه «الصحیح» من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم بصوت، وينادي بصوت، وساق في ذلك من الأحاديث الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه، وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين الصوت الذي يسمع من العباد، وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من القارئ، وبين دلائل ذلك، وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة، والله - تعالى - بفعله وكلامه غير مخلوق.

١٢/٣٦٥

وقال في قوله: ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٌ ﴾ [الأنبياء: ٢]، إن حدثه ليس كحدث المخلوقين، وذكر قول النبي ﷺ: «إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث

ألا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ»^(١) وذكر عن علماء السلف: أن خلق الرب للعالم ليس هو المخلوق، بل فعله القائم به غير مخلوق، وذكر عن نعيم بن حماد الخزازي: أن الفعل من لوازم الحياة، وأن الحي لا يكون إلا فعلاً، إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على علمه وعلم السلف بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول.

/ وذكر أن كل واحدة من طائفتي «اللفظية المثبتة والنافية» تتحلل أبا عبد الله، وأن أحمد بن حنبل كثير مما ينقل عنه كذب، وأنهم لم يفهموا بعض كلامه لدقته وغموضه، وأن الذي قاله وقاله الإمام أحمد هو قول الأئمة والعلماء، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة.

ورأيت بخط القاضي أبي يعلى - رحمه الله - على ظهر «كتاب العدة» بخطه، قال: نقلت من آخر «كتاب الرسالة» للبخاري في أن القراءة غير المقرء، وقال: وقع عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرين وجهاً كلها يخالف بعضها بعضاً، والصحيح عندي أنه قال: ما سمعت عالماً يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال: وافترق أصحاب أحمد ابن حنبل على نحو من خمسين. قال أبو عبد الله البخاري: قال ابن حنبل: «اللفظي» الذي يقول: القرآن بالفاظنا مخلوق.

وكان - أيضاً - قد نبغ في أواخر عصر أبي عبد الله من الكلاية ونحوهم - أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري، الذي صنف مصنفات رد فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وهو من متكلمة الصفاتية، وطريقته يميل فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة، لكن فيها نوع من البدعة؛ لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية بذاته، ولكن له في الرد على الجهمية - نفاة الصفات والعلو - من الدلائل والحجج وبسط القول ما بين به فضله / في هذا الباب، وإفساده لمذاهب نفاة الصفات بأنواع من الأدلة والخطاب، وصار ما ذكره معونة ونصيراً وتخليصاً من شبههم لكثير من أولى الألباب، حتى صار قدوة وإماماً لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات، وناقضوا نفاتها، وإن كانوا قد شركوهم في بعض أصولهم الفاسدة، التي أوجبت فساد بعض ما قالوه من جهة المعقول، ومخالفتها لسنة الرسول.

وكان ممن اتبعه الحارث المحاسبي، وأبو العباس القلانسي، ثم أبو الحسن الأشعري، وأبو الحسن بن مهدي الطبري، وأبو العباس الضبي، وأبو سليمان الدمشقي، وأبو حاتم

(١) البخاري في التوحيد معلقاً (الفتح ١٣/٤٩٦)، وأبو داود في الصلاة (٩٢٤)، والنسائي في السهو (١٢٢١)، وأحمد ٣٧٧/١، ٤٠٩ كلهم عن عبد الله بن مسعود.

البستي، وغير هؤلاء المثبتين للصفات المتسبين إلى السنة والحديث، المتلقين بنظار أهل الحديث.

وسلك طريقة ابن كلاب - في الفرق بين «الصفات اللازمة» كالحياة و «الصفات الاختيارية» وأن الرب يقوم به الأول دون الثاني- كثير من المتأخرين ، من أصحاب مالك. والشافعي، وأحمد ، كالتميين أبي الحسن التميمي، وابنه أبي الفضل التميمي، وابن ابنه رزق الله التميمي، وعلى عقيدة الفضل - التي ذكر أنها عقيدة أحمد - اعتمد أبو بكر البيهقي فيما ذكره من مناقب أحمد من الاعتقاد.

وكذلك سلك طريقة ابن كلاب هذه أبو الحسن بن سالم وأتباعه / «السالية» . والقاضي أبو يعلى وأتباعه، كابن عقيل، وأبي الحسن بن الزاغوني ، وهي طريقة أبي المعالي الجويني، وأبي الوليد الباجي، والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم، لكنهم اختلفوا في القرآن، وفي بعض المسائل على قولين - بعد اشتراكهم في الفرق الذي قرره ابن كلاب - كما قد بسط كلام هؤلاء في مواضع آخر.

١٢/٣٦٨

والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة كانوا يحذرون عن هذا الأصل الذي أحدثه ابن كلاب، ويحذرون عن أصحابه، وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من الكلاية.

ولما ظهر هؤلاء ظهر حيثئذ من المتسبين إلى إثبات الصفات من يقول: إن الله له يتكلم بصوت، فأنكر أحمد ذلك، وجَّهَ من يقوله، وقال: هؤلاء الزنادقة إنما يدورون على التعطيل ، وروى الآثار في أن الله يتكلم بصوت ، وكذلك أنكر على من يقول: إن الحروف مخلوقة، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «السنة» : قلت لأبي : إن هاهنا من يقول: إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: يابني ، هؤلاء جهمية زنادقة ، إنما يدورون على التعطيل . وذكر الآثار في خلاف قولهم.

/ وكذلك البخاري صاحب «الصحيح» وسائر الأئمة، أنكروا ذلك أيضاً، وروى البخاري في آخر «الصحيح» ، وفي كتاب «خلق الأفعال» ما جاء في ذلك من الآثار ، وبين الفرق بين صوت الله الذي يتكلم به وبين أصوات العباد بالقرآن؛ موافقة منه للإمام أحمد وغيره من الأئمة، حيث بين أن الله يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار، وأن ذلك ليس صوت العبد بالقراءة، بل ذلك هو صوت العبد، كما قد نص على ذلك كله في مواضع، وعامة أئمة السنة والحديث على هذا الإثبات والتفريق، لا يوافقون قول من يزعم أن الكلام ليس فيه حرف ولا صوت، ولا يوافقون قول من يزعم أن الصوت المسموع من القراءة والفاظهم قديمة، ولا يقولون: إن القرآن ليس إلا الحروف والأصوات.

١٢/٣٦٩

وقد كتبت كلام الإمام أحمد ونصوصه، وكلام الأئمة قبله وبعده في غير هذا الموضع، فإن جواب هذه «المسألة» لا يحتمل البسط الكثير، ولم يكن في كلام الإمام أحمد ولا الأئمة أن الصوت الذي تكلم الله به قديم، بل يقولون: لم يزل الله متكلمًا، وقد يقولون: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء بما شاء، كما يقول ذلك الإمام أحمد، وابن المبارك، وغيرهما.

وكذلك قد تنازع الناس في زمنهم وبعده - من أصحابهم وغيرهم - في معنى كون القرآن غير مخلوق، هل المراد به أن نفس الكلام قديم / أزلي كالعلم ؟ أو أن الله لم يزل موصوفًا بأنه متكلم يتكلم إذا شاء ؟ على قولين. ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة، وأبو بكر عبد العزيز في «كتاب الشافي» عن أصحاب الإمام أحمد، وذكرهما أبو عبد الله بن حامد في كتابه «أصول الدين». والنزاع في ذلك بين سائر طوائف السنة والحديث، هذا مبنى على أصل «الصفات الفعلية الاختيارية»، والنزاع فيه بين جميع الطوائف من أهل الحديث والسنة والفقه والتصوف ومن دخل معهم من أهل المذاهب الأربعة وبين سائر الفرق، حتى بين الفلاسفة أيضًا، وقد حققت ذلك في غير هذا الموضع.

وهذا منشأ نزاع الذين وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فإن هؤلاء تنازعوا في أن الرب هل يتكلم بمشيئته وقدرته؟ على قولين. فالذين وافقوا ابن كلاب قالوا: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، بل كلامه لازم لذاته كحياته، ثم من هؤلاء من عرف أن الحروف والأصوات لا تكون قديمة العين فلم يمكنه أن يقول: القديم هو الحروف والأصوات؛ لأنها لا تكون إلا متعاقبة، والصوت لا يبقى زمانين، فضلًا عن أن يكون قديمًا، فقال: القديم هو معنى واحد، لا امتناع معاني لا نهاية لها، وامتناع التخصيص بعدد دون عدد. فقالوا: هو معنى واحد، وقالوا: إن الله لا يتكلم بالكلام العربي والعبري، وقالوا: إن معنى التوراة والإنجيل والقرآن رسائل كلام الله معنى واحد، / ومعنى ١٢/٣٧١ آية الكرسي وآية الدين معنى واحد. إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور العقلاء: إنها معلومة الفساد بضرورة العقل. ومن هؤلاء من عرف أن الله تكلم بالقرآن العربي والتوراة العبرية، وأنه نادى موسى بصوت وينادي عباده بصوت، وأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه؛ لكن اعتقدوا مع ذلك أنه قديم العين، وأن الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته. فالتزموا أنه حروف وأصوات قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال، وقالوا: إن الباء لم تسبق السين، والسين لم تسبق الميم، وإن جميع الحروف مقترنة بعضها ببعض اقترانًا قديمًا

أزلياً لم يزل ولا يزال، وقالوا: هي مرتبة في حقيقتها وماهيتها غير مرتبة في وجودها. وقال كثير منهم : إنها مع ذلك شيء واحد ، إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور العقلاء: إنها معلومة الفساد بضرورة العقل.

ومن هؤلاء من يقول: هو قديم، ولا يفهم معنى القديم. فإذا سئل عن ذلك قال: هي قديمة في العلم، ولا يعلم أن المخلوقات كالسما والارض بهذه المثابة مع أنها مخلوقة، ومنهم من يقول : قديم بمعنى أنه متقدم على غيره ، ولا يعرف أن الذين قالوا: إنه مخلوق لا يتنازعون في أنه قديم بهذا المعنى، ومنهم من يقول: إن مرادنا بأنه قديم أنه غير مخلوق، ولا يفهم أنه مع ذلك يكون أزلياً لم يزل، وهؤلاء سمعوا / ممن يوافقهم على أنه غير مخلوق، قالوا: هو قديم ، فوافقوا على أنه قديم، ولم يتصوروا ما يقولونه.

١٢/٣٧٢

كما أن من الناس من قال: هو غير مخلوق، وأراد بذلك أنه غير مكذوب، وهذا لم يتنازع فيه الناس، كما لم يتنازعوا في أنه قديم بمعنى أنه متقدم على غيره.

والقول الثاني: قول من يقول: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته مع أن كلامه غير مخلوق. وهذا قول جماهير أهل السنة والنظر ، وأئمة السنة والحديث ، لكن من هؤلاء من اعتقد أن الله لم يكن يمكنه أن يتكلم في الأزل بمشيئته، كما لم يكن يمكنه عندهم أن يفعل في الأزل شيئاً، فالتزموا أنه تكلم بمشيئته بعد أن لم يكن متكلماً ، كما أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلاً، وهذا قول كثير من أهل الكلام والحديث والسنة.

وأما السلف والأئمة فقالوا : إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته ، وإن كان مع ذلك قديم النوع - بمعنى أنه لم يزل متكلماً إذا شاء ؛ فإن الكلام صفة كمال ، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يكون متكلماً بمشيئته وقدرته ، ومن لا يزال متكلماً بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكناً له بعد أن يكون ممتنعاً منه ، أو قدر أن ذلك ممكن ، فكيف إذا / كان ممتنعاً؟ لا ممتنع أن يصير الرب قادراً بعد أن لم يكن، وأن يكون التكلم والفعل ممكناً بعد أن كان غير ممكن ؟ كما قد بسط هذا في مواضع آخر.

١٢/٣٧٣

وكانت « اللفظية الخلقية » من أهل الحديث يقولون : نقول : إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وإن التلاوة غير المتلو. والقراءة غير المقروء. و « اللفظية المثبتة » يقولون: نقول: إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، والتلاوة هي المتلو، والقراءة هي المقروء.

وأما المنصوص الصريح عن الإمام أحمد، وأعيان أصحابه، وسائر أئمة السنة والحديث ، فلا يقولون: مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا يقولون: التلاوة هي المتلو مطلقاً، ولا غير المتلو مطلقاً كما لا يقولون: الاسم هو المسمى ، ولا غير المسمى.

وذلك أن «التلاوة والقراءة» كاللفظ قد يراد به مصدر تلى يتلو تلاوة، وقرأ يقرأ قراءة، ولفظ يلفظ لفظاً، ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته، وهذا المراد باسم التلاوة والقراءة. واللفظ مخلوق، وليس ذلك هو القول المسموع الذي هو المتلو. وقد يراد باللفظ الملفوظ، وبالتلاوة المتلو، وبالقراءة المقروء، وهو القول المسموع، وذلك هو المتلو، ومعلوم أن القرآن المتلو الذي يتلوه العبد، ويلفظ / به غير مخلوق، وقد يراد ١٢/٣٧٤ بذلك مجموع الأمرين ، فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي الخلق عن الجميع .

وصار ابن كلاب يريد بالتلاوة القرآن العربي، وبالتلو المعنى القائم بالذات، وهؤلاء إذا قالوا: التلاوة غير المتلو ، وهي مخلوقة ، كان مرادهم أن الله لم يتكلم بالقرآن العربي، بل عندهم أن القرآن العربي مخلوق. وهذا لم يقله أحد من أئمة السنة والحديث. ويظن هؤلاء أنهم يوافقون البخاري أو غيره ممن قد يفرق بين التلاوة والمتلو، وليس الأمر كذلك.

ومن الآخرين من يقول: «التلاوة» هي المتلو ، ويريد بذلك أن نفس ما تكلم الله به من الحروف والأصوات هو الأصوات المسموعة من القراءة، حتى يجعل الصوت المسموع من العبد هو صوت الرب، وهؤلاء يقولون: نفس صوت المخلوق وصفته هي عين صفة الخالق، وهؤلاء «اتحادية، حلولية في الصفات» يشبهون النصارى من بعض الوجوه، وهذا لم يقله أحد من أئمة السنة.

ويظن هؤلاء أنهم يوافقون أحمد وإسحاق وغيرهما، ممن ينكر على «اللفظية» ، وليس الأمر كذلك ؛ فلهذا كان المنصوص عن الإمام أحمد وأئمة السنة والحديث أنه لا يقال: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ولا غير / مخلوقة ، ولا أن التلاوة هي المتلو مطلقاً، ولا غير المتلو مطلقاً ؛ فإن اسم القول والكلام قد يتناول هذا وهذا؛ ولهذا يجعل الكلام قسيماً للعمل ليس قسماً منه في مثل قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْغَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]، وقد يجعل قسماً منه كما في قوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣] ، قال طائفة من السلف: عن قول لا إله إلا الله، ومنه قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «لا حسد إلا في اثنتين؛ رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والآناء، فقال رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل...» (١)؛ ولهذا تنازع أصحاب أحمد فيمن حلف: لا يعمل اليوم عملاً، هل يحث بالكلام؟ على قولين. ذكرهما القاضي أبو يعلى وغيره.

(١) البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٥) ومسلم في صلاة المسافرين (٢٦٦/٨١٥، ٢٦٧) .

ولم تكن « اللفظية الخلقية » ينكرون كون القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه، وأن الله يتكلم بصوت، بل قد يقولون: القرآن كله كلام الله، حروفه ومعانيه؛ فإن الله يتكلم بصوت، كما نص عليه أحمد والبخاري وغيرهما من الأئمة، وكما جاءت به الآثار. ولكن يقولون: المنزل إلى الأرض من الحروف والمعاني ليس هو نفس كلام الله الذي ليس بمخلوق، بل ربما سموها حكاية عن كلام الله، كما يقوله ابن كلاب، أو عبارة عن كلام الله كما يقوله الأشعري، وربما سموها كلام الله؛ لأن المعنى مفهوم عندهم.

١٢/٣٧٦ / ولكن لما حدث أبو محمد بن كلاب وناظر المعتزلة بطريق قياسية سلم لهم فيها أصولاً - هم واضعوها؛ من امتناع تكلمه تعالى بالحروف، وامتناع قيام « الصفات الاختيارية » بذاته عما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك؛ لأن ذلك يستلزم أنه لم يخل من الحوادث، وما لم يخل من الحوادث، فهو حادث - اضطره ذلك إلى أن يقول: ليس كلام الله إلا مجرد المعنى، وأن الحروف ليست من كلام الله، وتابعه على ذلك أبو الحسن الأشعري؛ وإن تنازعا في أن الرب كان في الأزل أمراً ناهياً، أو صار أمراً ناهياً بعد أن لم يكن، وفي أن « الكلام » هل هو صفة واحدة كما يقوله الأشعري . أو خمس صفات كما يقوله ابن كلاب.

وصار هؤلاء مخالفين لأئمة السنة والحديث في شيئين:

أحدهما : أن نصف القرآن من كلام الله، والنصف الآخر ليس كلام الله عندهم، بل خلقه الله في الهواء، أو في اللوح المحفوظ، أو أحدثه جبريل، أو محمد ﷺ . وهؤلاء في كونهم جعلوا نصف القرآن مخلوقاً موافقين لمن قال بخلقهم، لكن هؤلاء يقولون: إن هذا النصف المخلوق كلام الله، وأولئك يقولون: هو مخلوق منفصل عن الله، وهو كلامه، لكن أولئك لا يجعلون لله كلاماً متصلاً به قائماً بنفسه، ولا معاني ولا حروفاً. وهؤلاء يقولون: لله كلام قائم به / متصل به هو معنى. فصار أولئك أشد بدعة في نفهم حقيقة الكلام عن الله، وفي جعلهم كلام الله مخلوقاً. وهؤلاء أشد بدعة في إخراجهم ما هو من كلام الله عن أن يكون من كلام الله، وصاروا في هذا موافقين الوحيد^(١) في بعض قوله لا في كله، وهو قولهم : إن نصف القرآن ليس قول الله، بل قول البشر.

وربما استدل بعضهم بأنه مضاف إلى الرسول فيكون هو أحدث حروفه، ولم يتأمل هذا القائل فيرى أنه أضافه تارة إلى رسول هو جبريل، وتارة إلى رسول هو محمد، بقوله في الآية الأولى: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ . مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴾

(١) هو الوليد بن المغيرة، المقصود في قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّتِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾.

[التكوير: ١٩- ٢١]، فهذا جبريل، وقال في الآية الأخرى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ . وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ [الحاقة: ٤٠- ٤٢] وهذا محمد ، فلو كانت إضافته إليه لأنه ابتداء حروفه وأحدثها لم يصلح أن يضاف إلى كل منهما ؛ لامتناع أن يكون كل منهما هو أحدث حروفه ؛ ولأنه قال: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾ وهذا إخبار عن القرآن الذي هو بالمعنى أحق عندهم وعند أهل السنة أيضاً، فلو كان الرسول ابتداءه لكان القرآن من عنده لا من عند الله، وإنما أضافه الله إلى الرسول لأنه بلغه وأداه وجاء به من عند الله ؛ ولهذا قال : ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾ ولم يقل : لقول ملك ولا نبي، بل جاء باسم الرسول ليتبين / أنه واسطة فيه وسفير ، والكلام كلام لمن اتصف به مبتدئاً منشئاً، لا لمن تكلم به مبلغاً مؤدياً، كما يقال مثل ذلك في جميع كلام الناس فكيف بكلام الله ؟ وهذا على القول المشهور في التفسير المطابق لظاهر القرآن : أن الرسول في أحد الموضعين محمد ﷺ ، وفي الآخر جبريل - عليه السلام .

١٢/٣٧٨

وأما على قول طائفة جعلته في الموضعين جبريل، فيكون الجواب هو الثاني، والإثبات في الحقيقة حجة لمن يقول: إنما يتكلم بكلام الله ويقول قوله؛ لأنه جعل الرسول يقول قول الله الذي أرسله به، والمعنى يراد من هذا قطعاً، كما أريد منه اللفظ أيضاً.

وأيضاً ، فإن هؤلاء جعلوا الكلام الذي يتصف الله به معنى واحداً ، وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وأنه إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن، وإن عبر عنه بالعبرية كان هو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان هو الإنجيل ، وهذا مما أجمع جمهور العقلاء على أن فسادهم معلوم بالضرورة.

والمعنى الثاني - الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة - قولهم : إن القرآن المنزل إلى الأرض ليس هو كلام الله لا حروفه ولا معانيه ، بل هو مخلوق عندهم . ويقولون : هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس ؛ لأن/ العبارة لا تشبه المعبر عنه، بخلاف الحكاية والمحكي ، وهذا فيه من زيادة البدع ما لم يكن في قول « اللفظية » من أهل الحديث ، الذين أنكروا عليهم أئمة السنة وقالوا: هم جهمية ؛ إذ جعلوا الحروف من إحداث الرسول، وليست مما تكلم الله به بحال ، وقالوا : إنه ليس لله في الأرض كلام ، ولم يكن - أيضاً - في «اللفظية» القدماء، الذين يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق ، من يقول: إن صوت العبد غير مخلوق، أو أن الصوت القديم يسمع من العبد، أو أن هذا الصوت صوت الله ، أو يسمع معه صوت الله ، وإنما أحدث هذا - أيضاً - المتطرفون منهم، كما أحدث المتطرفون من أولئك أن حروف القرآن ليست كلام الله ، فإن هاتين البدعتين الشيعيتين لم تكونا بعدُ ظهورتا في أولئك المنحرفين ، الذين أنكروا الإمام أحمد وغيره قولهم من الطائفتين ، وأن

١٢/٣٧٩

القرآن ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس ، وذلك المعنى إليه يعود كلام الله من التوراة والإنجيل والقرآن .

والاخرى قد رأت حروف القرآن من كلام الله ، وأن القرآن كلام الله ، حروفه ومعانيه ، وأن المعنى الواحد يمتنع أن يكون هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار ، وأنه يمتنع أن يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن واحداً ، وعلموا أنا إذا ترجمنا التوراة بالعربية لم يصر معناها معنى القرآن ، وأن هذه الأقوال معلومة الفساد / بالضرورة . ١٢/٣٨٠

عارضها بعضها ، لأن القرآن حرف وصوت ، واعتقد بعضهم أنه ليس القرآن والكلام إلا مجرد الحروف والأصوات ، وأولئك يقولون : ليس الكلام إلا مجرد المعنى القائم بالنفس .

وكلا هذين السليين الجحودين الحادئين خلاف ما كان عليه الأئمة ، كالإمام أحمد وغيره من الأئمة ، وأعيان العلماء من سائر الطوائف . فإن الكلام عندهم اسم للحروف والمعاني جميعاً ، كما أن «الإنسان» الناطق المتكلم اسم للجسد والروح جميعاً ، ومن قال : إن الإنسان ليس إلا هذه الجملة المشاهدة فهو بمنزلة من قال : ليس الكلام إلا الأصوات المقطعة ، ومن قال : إن الإنسان ليس إلا لطيفة وراء هذا الجسد ، فهو بمنزلة من قال : إن الكلام ليس إلا معنى وراء هذه الحروف والأصوات ، وكلاهما جحد لبعض حقائق سميات الأسماء ، وإنكار لحدود ما أنزل الله على رسوله .

فصل

ثم إن فروخ «اللفظية النافية» ، الذين يقولون بأن حروف القرآن ليست من كلام الله ، تروي عن منازعيها أنهم يقولون : القرآن ليس هو إلا الأصوات المسموعة من العبد ، وإلا المداد المكتوب في الورق ، / وأن هذه الأصوات وهذا المداد قديمان ، وهذا القول ما ١٢/٣٨١

قاله أحد ممن يقول : إن القرآن ليس إلا الحروف والأصوات ، بل أنكروا ذلك وردوه ، وكذبوا من نقل عنهم أن المداد قديم ، ولكن هذا القول قد يقوله الجهال المتطرفون ، كما يحكى عن أعيانهم - مثل سكان بعض الجبال - أن الورق والجلد والوتد وما أحاط به من الحائط كلام الله ، أو ما يشبه هذا اللغو من القول الذي لا يقوله مسلم ولا عاقل .

وفروخ «اللفظية» المثبتة الذين يقولون : إن القرآن ليس إلا الحروف والصوت ، تحكي عن منازعيها : أن القرآن ليس محفوظاً في القلوب . ولا متلوّاً باللسن ، ولا مكتوباً في المصاحف ، وهذا - أيضاً - ليس قولاً لأولئك ، بل هم متفقون على أن القرآن محفوظ في القلوب متلو باللسنة ، مكتوب في المصاحف ، لكن جهالهم وغاليتهم إذا تدبروا حقيقة

قول مقتصديهم - أن القرآن العربي لم يتكلم الله به، وأنه ليس إلا معنى واحد قائم بالذات، وأصوات العباد ومداد المصحف يدل على ذلك المعنى، وأنه ليس لله في الأرض كلام في الحقيقة، وليس في الأرض إلا ما هو دال على كلام الله، ولم يقل إلا ما هو دال على كلام الله، وكلام الله إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان تورا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وهو معنى واحد لا يتعدد، ولا يتبعص، ولا يتكلم الرب بمشيئته وقدرته، إلى / أمثال ذلك من حقائق قول المقتصدين - أسقطوا حرمة المصحف ، وربما داسوه ووطؤوه، وربما كتبوه بالعلّة أو غيرها.

١٢/٣٨٢

وهؤلاء أشد كفرا ونفاقا ممن يقول الجلد والورق كلام الله؛ فإن أولئك آمنوا بالحق وبزيادة من الباطل ، وهؤلاء كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، فسوف يعلمون؛ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

وأما أهل العلم بالمقالة وأهل الإيمان بالشرعية، فيعظمون المصحف ويعرفون حرمة، ويوجبون له ما أوجبه الشريعة من الأحكام؛ فإنه كان في قولهم نوع من الخطأ والبدعة، وفي مذهبهم من التجهّم والضلال ما أنكروا به بعض صفات الله وبعض صفات كلامه ورسله، وجحدوا بعض ما أنزل الله على رسله، وصاروا مخائبا للجهمية المذكور المتكرين لجميع الصفات، لكنهم مع ذلك متاولون قاصدون الحق.

وهم مع تجهّمهم هذا يقولون: إن القرآن مكتوب في المصحف مثل ما أن الله مكتوب في المصحف، وأنه متلو باللسن مثل ما أن الله مذكور باللسن، ومحفوظ في القلوب مثل ما أن الله معلوم بالقلوب، وهذا القول فيه نوع من الضلال والنفاق والجهل بحدود ما أنزل الله على رسوله ما فيه ، وهو الذي أوقع الجهال في الاستخفاف بحرمة / آيات الله وأسمائه حتى ألدوا في أسمائه وآياته.

١٢/٣٨٣

كما أن إطلاق الأولين : أنه ليس للقرآن حقيقة إلا الحروف والأصوات، ولا يفرق بين صوت الله المسموع منه وصوت القارئ وأن القرآن قديم - أوقع الجهال منهم والكاذبين عليهم في نقلهم عنهم: أن أصوات العباد والمداد الذي في المصحف قديم، وأن الحروف التي هي كلام الله هي المداد ، وإن كانوا لم يقولوا ذلك، بل أنكروه ؛ كما فرق الله بين الكلمات والمداد في قوله: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي ﴾ [الكهف: ١٠٩] ، فإن هؤلاء غلطوا غلطين : غلطًا في مذهبهم، وغلطًا في الشريعة.

أما الغلط في تصوير مذهبهم ، فكان الواجب أن يقولوا : إن القرآن في المصحف

مثل ما أن العلم والمعاني في الورق، فكما يقال: العلم في هذا الكتاب يقال: الكلام في هذا الكتاب؛ لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات فيصور له المثل بالعلم القائم بالذات لا بالذات نفسها.

وأما الغلط في الشريعة، فيقال لهم: إن القرآن في المصاحف مثل ما أن اسم الله في المصاحف؛ فإن القرآن كلام؛ فهو محفوظ بالقلوب كما يحفظ الكلام بالقلوب، وهو مذكور باللسنة كما يذكر / الكلام باللسنة، وهو مكتوب في المصاحف والأوراق كما أن الكلام يكتب في المصاحف والأوراق، والكلام الذي هو اللفظ يطابق المعنى ويدل عليه، والمعنى يطابق الحقائق الموجودة. فمن قال: إن القرآن محفوظ كما أن الله معلوم، وهو متلو كما أن الله مذكور، ومكتوب كما أن الرسول مكتوب - فقد أخطأ القياس والتمثيل بدرجتين:

١٢/٣٨٤

فإنه جعل وجود الموجودات القائمة بأنفسها بمنزلة وجود العبارة الدالة على المعنى المطابق لها، والمسلمون يعلمون الفرق بين قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ [في كتاب مَكْنُونٍ] [الواقعة: ٧٧، ٧٨] وبين قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦]؛ فإن القرآن لم ينزل على أحد قبل محمد؛ لا لفظه، ولا جميع معانيه، ولكن أنزل الله ذكره والخبر عنه، كما أنزل ذكر محمد والخبر عنه، فذكر القرآن في زبر الأولين كما أن ذكر محمد في زبر الأولين، وهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. فالله ورسوله معلوم بالقلوب، مذكور باللسن، مكتوب في المصحف، كما أن القرآن معلوم لمن قبلنا، مذكور لهم، مكتوب عندهم، وإنما ذاك ذكره والخبر عنه، وأما نحن فنفس القرآن أنزل إلينا، ونفس القرآن مكتوب في مصاحفنا، كما أن نفس القرآن في الكتاب المكنون وهو في الصحف المطهرة.

ولهذا يجب الفرق بين قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ [القمر: ٥٢]، / وبين قوله تعالى: ﴿وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ﴾ [في رَقٍّ مَنْشُورٍ] [الطور: ٢، ٣]؛ فإن الأعمال في الزبر كالرسول والقرآن في زبر الأولين، وأما الكتاب المسطور في الرق المنشور، فهو كما يكتب الكلام نفسه والصحيفة، فأين هذا من هذا؟

١٢/٣٨٥

وذلك أن كل شيء فله أربع مراتب في الوجود: وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان: وجود عيني، وعلمي، ولفظي، ورسمي؛ ولهذا كان أول ما أنزل الله من القرآن: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١]، وذكر فيها أنه - سبحانه - معطي الوجودين فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ [العلق: ١، ٢]، فهذا الوجود العيني، ثم قال: ﴿اقْرَأْ

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ [العلق: ٣ - ٥] ، فذكر أنه عطى الوجود العلمي الذهني ، وذكر التعليم بالقلم ؛ لأنه مستلزم لتعليم اللفظ والعبارة ، وتعليم اللفظ والعبارة مستلزم لتعليم المعنى ، فدل بذكره آخر المراتب على أولها ؛ لأنه لو ذكر أولها أو أطلق التعليم لم يدل ذلك على العموم والاستغراق .

وإذا كان كذلك فالقرآن كلام ، والكلام له المرتبة الثالثة ، ليس بينه وبين الورق مرتبة أخرى متوسطة ، بل نفس الكلام يثبت في الكتاب ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ / مَكْنُونٍ ﴾ [الواقعة: ٧٧ ، ٧٨] ، وقال تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ . فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١ ، ٢٢] وقال : ﴿ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً . فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴾ [البينة: ٢ ، ٣] وقال : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ . فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ . فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ . مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴾ [عبس : ١١ - ١٤] ، وقال : ﴿ وَتَوَلَّوْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ ﴾ [الانعام: ٧] .

وقد يقال : إنه مكتوب فيها ، كما يطلق القول أنه فيها ، كما قال تعالى : ﴿ وَالطُّورِ . وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ . فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ﴾ [الطور: ١ - ٣] ، وأما الرب - سبحانه - أو رسوله أو غير ذلك من الأعيان فإنما في الصحف اسمه ، وهو من الكلام ؛ ولهذا قال : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] ، وإنما في التوراة كتابته وذكره وصفته واسمه وهي المرتبة الرابعة منه ، فكيف يجوز تشبيه كون القرآن أو الكلام في الصحف أو الورق بكون الله أو رسوله أو السماء أو الأرض في الصحف أو الورق؟!

ولو قال قائل : الله أو رسوله في الصحف أو الورق لأنكر ذلك ، إلا مع قرائن تبين المراد ، كما في قوله : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴾ [القمر: ٥٢] ، وفي قوله : ﴿ وَإِنَّ لِفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٦] ، فإن المراد بذلك ذكره وكتابته . و «الزبر» جمع زبور ، الزبور فعول بمعنى مفعول ، أي : مزبور ، أي : مكتوب ، فلفظ الزبور يدل على الكتابة ، وهذا مثل ما في الحديث المعروف عن ميسرة الفجر قال : قلت : يا رسول الله ، / متى كنت نبياً - وفي رواية : متى كتبت نبياً - ؟ قال : «وآدم بين الروح والجسد» رواه أحمد^(١) . فهذا الكون هو كتابته وتقديره وهو المرتبة الرابعة ، كما تقدم .

فإن هذه المرتبة تتقدم وجود المخلوقات عند الله ، وعند من شاء من خلقه ، وإن كانت قد تتأخر -أيضاً- فإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ^(٢) ؛ ولهذا قال ابن

(١) أحمد ٥/٥٩ ، ورواه الترمذي في المناقب (٣٦٠٩) عن أبي هريرة وقال : « حديث حسن صحيح غريب » .

(٢) مسلم في القدر (١٦/٢٦٥٣) .

عباس في قوله: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَسِيخُ مَا كُتُبُكُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٩] : إن الله يأمر الملائكة بـ
تنسخ من اللوح المحفوظ ما كتبه من القدر ويأمر الحفظة أن تكتب أعمال بني آدم، فتفريق
بين النسختين فتكونان سواء. ثم يقول ابن عباس: ألسنتم قومًا عريبًا؟ وهل تكون النسخة
إلا من أصل؟

والتقدير والكتابة تكون تفصيلًا بعد جملة. فالله - تعالى - لما قدر مقادير الخلائق قبل
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لم يظهر ذلك التقدير للملائكة. ولما خلق
آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر لهم ما قدره، كما يظهر لهم ذلك من كل مبلود، كما
في الصحيح عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: «يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بطن أمه
أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم / يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله
إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو
سعيد» وفي طريق آخر وفي رواية: «ثم يبعث إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات.
فيقال: اكتب رزقه، وعمله، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح»^(١).

١٢/٣٨٨

فأخبر ﷺ - في هذا الحديث الصحيح - أن الملك يؤمر بكتابة رزقه، وأجله، وعمله.
وشقي أو سعيد، بعد خلق جسد ابن آدم وقبل نفخ الروح فيه. فكان ما كتبه الله من
نبوة محمد ﷺ - الذي هو سيد ولد آدم - بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه من
هذا الجنس، كما في الحديث الآخر الذي في المسند وغيره عن العرياض بن سارية عن
النبي ﷺ قال: «إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طيته»^(٢) وهذا
وأمثاله من وجود الأعيان في الصحف.

وأما وجود الكلام في الصحف فنوع آخر؛ ولهذا حكى ابن قتيبة من مذهب أهل
الحديث والسنة: أن القرآن في المصحف حقيقة لا مجازًا، كما يقوله بعض المتكلمة.
وأحدى «الجهميات» التي أنكرها أحمد، وأعظمها قول من زعم أن القرآن ليس في
الصدور ولا في المصاحف، وأن من قال ذلك فقد قال بقول النصارى، كما حكى له ذلك
عن موسى / بن عقبة الصوري - أحد كتبة الحديث إذ ذاك؛ ليس هو صاحب المغازي -
فإن ذلك قديم من أصحاب التابعين - فأعظم ذلك أحمد، وذكر النصوص والآثار الواردة
وذلك مثل قوله ﷺ: «استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم
من عقلها»^(٣)، ومثل قوله: «الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب»^(٤)
وغير ذلك.

١٢/٣٨٩

(١) البخاري في بدء الخلق (٣٢٠٨) ومسلم في القدر (١/٢٦٤٣).

(٢) أحمد ١٢٧/٤، والطبراني في الكبير (٢٥٢/١٨).

(٣) (٤، ٣) سبق تخريجهما ص ١٢٧.

وليس الغرض هنا إلا التنبيه اللطيف .

ومن قال : إن هذا شبه قول النصارى ، فلم يعرف قول النصارى ، ولا قول المسلمين ، أو علم وجحد ، وذلك أن النصارى تقول : إن الكلمة - وهي جوهر إله عندهم ورب معبود - تدرع^(١) الناسوت واتحد به كاتحاد الماء واللبن ، أو حل فيه حلول الماء في الظرف ، أو اختلط به اختلاط النار والحديد ، والمسلمون لا يقولون : إن القرآن جوهر قائم بنفسه معبود ، وإنما هو كلام الله الذي تكلم به ، ولا يقولون : اتحد بالبشر .

وأما إطلاق حلوله في المصاحف والصدور ، فكثير من المتسبين إلى السنة الخراسانيين وغيرهم يطلق ذلك ، ومنهم من العراقيين وغيرهم من ينفي ذلك ويقول : هو فيه على وجه الظهور لا على وجه الحلول ، / ومنهم من لا يشبه ولا ينفيه ، بل يقول : القرآن في القلوب والمصاحف ، لا يقال : هو حال ولا غير حال ؛ لما في النفي والإثبات من إيهام معنى فاسد ، وكما يقول ذلك طوائف من الشاميين وغيرهم ، ولا نزاع بينهم أن كلام الله لا يفارق ذات الله ، وأنه لا يباينه كلامه ولا شيء من صفاته ، بل ليس شيء من صفة موصوف تباين موصوفها وتنقل إلى غيره ، فكيف يتوهم عاقل أن كلام الله يباينه وينتقل إلى غيره؟

ولهذا قال الإمام أحمد : كلام الله من الله ، ليس بباين منه ، وقد جاء في الأحاديث والآثار : « أنه منه بدأ ، ومنه خرج » ومعنى ذلك : أنه هو المتكلم به لم يخرج من غيره ، ولا يقتضي ذلك أنه باينه وانتقل عنه . فقد قال - سبحانه - في حق المخلوقين : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف : ٥] ، ومعلوم أن كلام المخلوق لا يباين محله وقد علم الناس جميعهم أن نقل الكلام وتحويله هو معنى تبليغه ، كما قال ﴿ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [المائدة : ٦٧] ، وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَلْفُفُونَ رِisَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ ﴾ [الأحزاب : ٣٩] ، وقال تعالى : ﴿ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِisَالَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ [الجن : ٢٨] ، وقال النبي ﷺ : « نَصَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَنَا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ ، قَرُبَ حَامِلٌ فَقِهِ غَيْرَ فَقِهِ ، وَرَبَّ حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ »^(٢) ، وقال : « بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً »^(٣) .

والكلام في الورق ليس هو فيه كما تكون الصفة بالموصوف / والعَرَضُ بالجوهر ، بحيث

(١) أي : دخل في الناسوت .

(٢) سبق تخريجه ص ٥٧ .

(٣) سبق تخريجه ص ١٦٢ .

/ فصل

تصير صفة له، ولا هو فيه كما يكون الجسم في الحيز الذي انتقل إليه من حيز آخر، وإذا هو فيه كمجرد الدليل المحض بمنزلة العالم الذي هو دليل على الصانع، بل هو قسم آخر معقول بنفسه، ولا يجب أن يكون لكل موجود نظير يطابقه من كل وجه، بل الناس بفطرهم يفهمون معنى كلام المتكلم في الصحيفة، ويعلمون أن كلامه الذي قام به أنه يفارق ذاته ويحل في غيره، ويعلمون أن ما في الصحيفة ليس مجرد دليل على معنى في نفسه ابتداءً، بل ما في الصحيفة (١) مطابق للفظه، ولفظه مطابق لمعناه، ومعناه مطابق للخارج، وقد يعلم ما في نفسه بأدلة طبيعية، وبحركات إرادية لم يقصد بها الدلالة، وإذا يقول أحد: إن ذلك الكلام للمتكلم مثل كلامه المسموع منه، فلو كان الكلام إنما سمي بذلك لمجرد الدلالة لشاركه كل دليل. وستكلم إن شاء (٢) الله - تعالى - على ذلك.

ولو كان ما في المصحف وجب احترامه لمجرد الدلالة، وجب احترام كل دليل، - الدال على الصانع وصفاته أعظم من الدال على كلامه، وليست له حرمة كحرمة المصحف، والدال على المعنى القائم بنفس الإنسان قد يعلم تارة بغير اختياره، وقد يعلم بأصوات طبيعية، كالبكاء، وقد يعلم بحركات لم يقصد بها الدلالة، وقد يعلم بحركات يقصد بها الدلالة كالإشارة، وقد يعلم باللفظ الذي تقصد به الدلالة.

وصار هؤلاء الذين غلطوا مذهب «اللفظية» وزادوا فيه شرًا كثيرًا؛ إذ قالوا: «القراءة» غير المقروء، و«التلاوة» غير المتلو، و«الكتابة» غير المكتوب، وإنما يعنون بالقراءة أصوات القارئ وبالكاتبه مداد الكاتبين، ويعنون أن هذا غير المعنى القائم بالذات الذي هو كلام الله، وإنما هو دلالة عليه، وعبرة عنه، وليس عندهم إلا قراءة ومقروء، فلم يبق إلا صوت، ومداد، ومعنى قائم بالذات، ليس ثمَّ قرآن غير ذلك.

وأسقطوا حروف كلام الله التي تكلم بها، وحقيقة معاني القرآن التي في نفس الله - تعالى - وأسقطوا أيضًا معاني القرآن التي في نفوس القارئ والمستمع؛ فإنه لا ريب أن القرآن الذي نقرؤه فيه حروف ومعاني حروف منطوقة ومسطورة؛ فإذا لم يكن عندهم إلا صوت العبد وحبر المصحف فأين المعاني؟ وأين حروف القرآن التي أنزلها الله؟ وإن كانت

(١) في المطبوعة: «الصحيفة» وهو خطأ.

(٢) في المطبوعة: «إنشاء» وهو خطأ.

عندهم مخلوقة ، وكيف يتصور ألا يكون لجميع ما أنزل الله - تعالى - من الكتب إلا معنى واحد ، يكون أمراً ونهياً ووعداً ووعيداً ، / وتكون هذه أوصافه لا أقسامه ؟ فإن هؤلاء يقولون: إن معاني جميع كلام الله معنى واحد، فمعنى : ﴿تَبَّتْ يُدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ [المسد: ١] هو معنى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] ومعنى التوراة هو معنى القرآن والإنجيل . ثم قد يجعلون معاني الكلام كلها الخبر ، وقد يجعلون معنى الخبر العلم ، ويجعلون العلم بهذا غير العلم بهذا .

ولهذا كان أكثر العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم بالاضطرار، ويقولون : الأمر والنهي والخبر صفات إضافية للكلام ، وليست هي أنواع الكلام وأقسامه، وكلام الله شأنه أعظم من شأن كلام المخلوقين، والكلام الذي في المصحف هو من هذا القسم الأخير دون الأقسام المتقدمة، فكيف إذا كان لذلك اللفظ من الخصائص ما قيل فيه : ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء: ٨٨] .

لكن من الأشياء ما يدل على غيره بقصد منه، ومنها ما يدل على غيره بغير قصد منه للدلالة كالجامدات، فإن فيها مقاصد غير دلالتها على الخالق، ومن الأشياء ما لا يقصد به إلا الدلالة، بحيث إذا ذكر ما يقصد بذكره ذكر مدلوله كالاسم مع مسماه، فالمقصود من الاسم هو المسمى؛ فلهذا إذا ذكر الاسم كان المقصود به المسمى، وكذلك «اللفظ» مع المعنى الذي هو مدلوله، وكذلك «الخط» مع اللفظ، فالمقصود من الخط / إنما هو اللفظ، والمقصود من الحروف المرسومة هو الحروف المنطوقة؛ ولهذا كان لفظ الحرف مقولا عليهما جميعاً. فإذا قيل : الكلام من الكتاب عرف أن المقصود مما في الكتاب هو الكلام دون غيره؛ ولهذا كان لهذا من الاختصاص بالحرمة ما ليس لما يقصد منه الدلالة وغير الدلالة، والله أعلم.

فصل

وصار أولئك الذين غلطوا مذهب «اللفظية المثبتة»، الذين^(١) يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوق ، ويقولون: «التلاوة» هي المتلو ، و «الكتابة» هي المكتوب ، وما عندهم من القرآن إلا ما توهموا من الحروف والأصوات، يلتزم أحدهم: أن الصوت القديم يسمع من القارئ، ويوهمون المخالف لهم أن عين الصوت المسموع من العبد هو عين الصوت الذي تكلم الله به، وينكرون معاني حقائق القرآن أن تكون من كلام الله، ولا يجعلون

(١) في المطبوعة : «الذي» والصواب ما أثبتناه .

المعنى من كلام الله، وكان السلف يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، والقرآن حيث تصرف فهو كلام الله غير مخلوق.

واللفظية المبتدعة المثبتة، الذين أنكر عليهم الإمام أحمد وغيره، / إنما قالوا: لفظنا به غير مخلوق، ولم يقولوا: قديم. فجاءت المغلطة لمذهبهم، فقالوا: لفظنا به قديم. ولفظنا به أصواتنا، فأصواتنا به قديمة، والإمام أحمد وسائر الأئمة من أصحابه، الذين صحبوه وغيرهم ومن بعدهم من الأئمة، ينكرون هذه المراتب الأربع؛ فإنهم ينكرون أن يقال: لفظي به غير مخلوق، فكيف لفظي به قديم؟ فكيف صوتي به غير مخلوق؟ فكيف صوتي به قديم؟ أو بعض الصوت المسموع قديم؟ ونحو ذلك.

فصل

ومن تأمل نصوص الإمام أحمد في هذا الباب، وجدها من أسد الكلام وأتم البيان. ووجد كل طائفة منتسبة إلى السنة قد تمسكت منها بما تمسكت، ثم قد يخفى عليها من السنة في موضع آخر ما ظهر لبعضها فتكره.

ومنشأ النزاع بين أهل الأرض، والاضطراب العظيم الذي لا يكاد ينضبط في هذا الباب، يعود إلى أصليين: مسألة تكلم الله بالقرآن وسائر كلامه، ومسألة تكلم العبد بكلام الله.

/ وسبب ذلك أن التكلم والتكليم له مراتب ودرجات، وكذلك تبليغ المبلغ لكلام غيره له وجوه وصفات، ومن الناس من يدرك من هذه الدرجات والصفات بعضها، ورث لم يدرك إلا أدهاها، ثم يكذب بأعلاها، فيصيرون مؤمنين ببعض الرسالة، كافرين ببعضها، ويصير كل من الطائفتين مصدقة بما أدركه، مكذبة بما مع الآخرين من الحق.

وقد بين الله في كتابه وسنة رسوله ذلك، فقال: تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ تَنْهَ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١]، وقد تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٣، ١٦٤]، وقال: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

ففي هذه الآية خص بالتكليم بعضهم ، وقد صرح في الآية الأخرى بأنه كلم موسى تكليماً ، واستفاضت الآثار بتخصيص موسى بالتكليم ، فهذا التكليم الذي خص به موسى على نوح وعيسى ونحوهما ، ليس هو / التكليم العام الذي قال فيه : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ [الشورى: ٥١] ، فإن هذه الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم ، كما ذكر ذلك السلف .

فروينا في كتاب «الإبانة» لأبي نصر السجزي ، وكتاب البيهقي ، وغيرهما عن عقبة ، قال : سئل ابن شهاب عن هذه الآية : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ ، قال ابن شهاب : نزلت هذه الآية تعم من أوحى الله إليه من البشر ، فكلام الله الذي كلم به موسى من وراء حجاب ، والوحي ما يوحى الله إلى النبي من أنبيائه - عليهم السلام - ليثبت الله - عز وجل - ما أراد من وحيه في قلب النبي ، ويكتبه ، وهو كلام الله ، ووحيه ، ومنه ما يكون بين الله وبين رسله ، ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لاحد ، ولا يأمرهم بكتابتها ، ولكنهم يحدثون به الناس حديثاً ، ويبينونه لهم ؛ لأن الله أمرهم أن يبينوه للناس ، ويبلغوهم إياه ، ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون به أنبياءه من الناس ، ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة فيوحيه وحياً في قلب من يشاء من رسله .

قلت : فالأول : الوحي ، وهو الإعلام السريع الخفي ؛ إما في اليقظة / وإما في المنام ؛ فإن رؤيا الأنبياء وحي ، ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ في الصحيح^(١) ، وقال عبادة بن الصامت - ويروي مرفوعاً - : رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام^(٢) .

وكذلك في «اليقظة» ، فقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : « قد كان في الأسم قبلكم محدثون ، فإن يكن في أمتي فعمراً ، وفي رواية في الصحيح : «مكلمون»^(٣) ، وقد قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي ﴾ [المائدة: ١١١] ، وقال تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ [القصص: ٧] ، بل قد قال تعالى : ﴿ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ﴾ [فصلت: ١٢] ، وقال تعالى : ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ

(١) البخاري في الوضوء (١٣٨) وفي التيمير (٦٩٨٣) .

(٢) ابن أبي عاصم في السنة ٢١٣/١ ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧٧/٧ وقال : «رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفه» .

(٣) البخاري في الأنبياء (٣٤٦٩) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٣/٢٣٩٨) .

النحل ﴿[النحل: ٦٨].

فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء، ويكون يقظة، ومنامًا، وقد يكون بصوت هاتف. يكون الصوت في نفس الإنسان، ليس خارجًا عن نفسه يقظة ومنامًا، كما قد يكون النور الذي يراه أيضًا في نفسه.

فهذه الدرجة من الوحي - التي تكون في نفسه من غير أن يسمع صوت ملك - في أدنى المراتب وآخرها، وهي أولها باعتبار السالك، وهي التي أدركتها عقول الإنهيين من فلاسفة الإسلام الذين فيهم إسلام وصبوء^(١)، فأمنوا ببعض صفات الأنبياء والرسل - وهو قدر مشترك بينهم وبين غيرهم - ولكن كفروا ببعض، فتجد بعض / هؤلاء يزعمون أن النبوة مكتسبة، أو أنه قد استغنى عن الرسول، أو أن غير الرسول قد يكون أفضل منه، وقد يزعمون: أن كلام الله لموسى كان من هذا النمط، وأنه إنما كلمه من سمه عقله، وأن الصوت الذي سمعه كان في نفسه، أو أنه سمع المعنى فائضًا من العقر الفعال، أو أن أحدهم قد يصل إلى مقام موسى.

١٢/٣٩٩

ومنهم من يزعم أنه يرتفع فوق موسى، ويقولون: إن موسى سمع الكلام بواسطة ما في نفسه من الأصوات، ونحن نسمعه مجردًا عن ذلك. ومن هؤلاء من يزعم أن جبريل الذي نزل على محمد ﷺ هو الخيال النوراني، الذي يتمثل في نفسه، كما يتشرب في نفس النائم، ويزعمون أن القرآن أخذه محمد عن هذا الخيال المسمى بجبريل عندهم: ولهذا قال ابن عربي - صاحب «الفصوص» و «الفتوحات المكية»: إنه يأخذ من المعنى الذي يأخذ منه الملك، الذي يوحى به إلى الرسول. وزعم أن مقام النبوة دون الولاية. وفوق الرسالة، فإن محمدًا - بزعمهم الكاذب - يأخذ عن هذا الخيال النفساني - الذي سماه ملكا - وهو يأخذ عن العقل المجرد الذي أخذ منه هذا الخيال.

ثم هؤلاء لا يشتون لله كلامًا اتصف به في الحقيقة، ولا يشتون أنه قصد إفهام أحد بعينه، بل قد يقولون: لا يعلم أحدًا بعينه، إذ علمه / وقصده عندهم إذا أثبتوه لم يشتوه إلا كليًا لا يعين أحدًا، بناء على أنه يعلم الكلّيات ولا يعلم الجزئيات إلا على وجه كلي. وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باسترسال علمه على أعيان الأعراض، وهذا الكلام - مع أنه كفر باتفاق المسلمين - فقد وقع في كثير من له فضل في الكلام والتصوف ونحو ذلك، ولولا أنى أكره التعمين في هذا الجواب لعينت أكابر من المتأخرين.

١٢/٤٠٠

وقد يكون الصوت الذي يسمعه خارجًا عن نفسه من جهة الحق - تعالى - على لسان

(١) أي: خروج من النعاس. انظر: القاموس، مادة «صبا».

ملك من ملائكته أو غير ملك، وهو الذي أدركته الجهمية من المعتزلة ونحوهم، واعتقدوا أنه ليس لله تكليم إلا ذلك، وهو لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو أحد أقسام التكليم، أو قسم التكليم بالرسول، وهو القسم الثاني، حيث قال تعالى: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١] فهذا إحياء الرسول، وهو غير الوحي الأول من الله الذي هو أحد أقسام التكليم العام.

وإحياء الرسول - أيضاً - أنواع ؛ ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - : أن الحارث بن هشام سأل النبي ﷺ : كيف يأتيك الوحي ؟ قال : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ، فيفصم عني وقد وعيتُ ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول» . قالت عائشة - رضي الله عنها - : ولقد رأيته / ينزل عليه في ١٢/٤٠١ اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليَتَفَصَّدُ عَرَقًا^(١).

فأخبر ﷺ أن نزول الملك عليه تارة يكون في الباطن بصوت مثل صلصلة الجرس، وتارة يكون متمثلاً بصورة رجل يكلمه، كما كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي، كما تمثل لمريم بشراً سوياً، وكما جاءت الملائكة لإبراهيم وللوط في صورة آدميين، كما أخبر الله بذلك في غير موضع، وقد سمى الله كلا النوعين إلقاء الملك، وخطابه وحياً؛ لما في ذلك من الخفاء؛ فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك، وإذا جاء في مثل صلصلة الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت.

و القسم الثالث: التكليم من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام؛ ولهذا سمى الله هذا «نداء» و «نجاه» فقال تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنَاثَا نُودِيَ يَا مُوسَى . إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى . وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ [طه: ١١-١٣]. وهذا التكليم مختص ببعض الرسل، كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ [الاعراف: ١٤٣]، وقال بعد ذكر إحيائه إلى الأنبياء: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] فمن جعل هذا من جنس الوحي الأول - كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة / ومن تكلم في التصوف ١٢/٤٠٢ على طريقهم كما في «مشكاة الأنوار» وكما في كتاب «خلع النعلين» وكما في كلام الاتحادية كصاحب «الفصوص» وأمثاله - فضلاله ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع بل وصريح المعقول، من أبين الأمور.

(١) البخاري في بدء الوحي (٢)، ومسلم في الفضائل (٢٣٣٣/٨٧)، وأحمد ١٥٨/٦، ١٦٣ .
وقوله : « فيفصم » : أي يقلع . انظر : النهاية ٤٥٢/٣ . و«ليفصم» : أي يسيل . انظر : النهاية ٤٥٠/٣ .

وكذلك من رعم أن تكليم الله لموسى إنما هو من جنس الإلهام والوحي، وأن الواحد منا قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى - كما يوجد مثل ذلك في كلام طائفة من فروع الجهمية الكلائية ونحوهم - فهذا أيضاً من أعظم الناس ضللاً.

وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحي والكلام في كتاب الله فيهما عموم وخصوص، فإذا كان أحدهما عاماً اندرج فيه الآخر، كما اندرج الوحي في التكليم إنعم في هذه الآية، واندرج التكليم في الوحي العام، حيث قال تعالى: ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ [طه: ١٣] وأما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحي الخاص الخفي، الذي يشترط فيه الأنبياء وغيرهم، كما أن الوحي المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم الخاص الكامل. كما قال تعالى لزريراً: ﴿آيَتِكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠] ثم قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ﴾ [مريم: ١١]. فالإيهام ليس بتكليم ولا يناقض الكلام، وقوله تعالى - في الآية الأخرى -: ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١] إن جعل / معنى الاستثناء منقطعاً اتفق معنى التكليم في الآيتين. وإن جعل متصلاً كان التكليم مثل التكليم في سورة الشورى، وهو التكليم العام، وقد تبين أنه إنما كلم موسى تكليماً خاصاً كاملاً بقوله: ﴿مَنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥٣] مع العلم بأن الجميع أوحى إليهم، وكلمهم التكليم العام، وبأنه فرق بين تكليمه وبين الإيهام إلى النبيين، وكذا التكليم بالمصدر، وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسماً غير إيحائه. وبما تواتر عن النبي ﷺ وأصحابه من تكليمه الخاص لموسى منه إليه، وقد ثبت أنه كنه بصوت سمعه موسى، كما جاءت الآثار بذلك عن سلف الأمة وأئمتها موافقة لما دل عليه الكتاب والسنة.

١٢/٤٠٣

وغلطت هنا الطائفة الثالثة - الكلائية - فاعتقدت أنه إنما أوحى إلى موسى - عب السلام - معنى مجرداً عن صوت.

واختلفت، هل يسمع ذلك؟ فقال بعضهم: يسمع ذلك المعنى بلطفة خلقها فيه. قالوا: إن السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس معان تتعلق بكل موجود، كما قال ذلك الأشعري، وطائفة. وقال بعضهم: لم يسمع موسى كلام الله، فإنه عنده معنى. والمعنى لا يسمع، كما قال ذلك القاضي أبو بكر وطائفة.

وهذا الذي أثبتوه في جنس الوحي العام الذي فرق الله - عز وجل - / بينه وبين تكليمه لموسى - عليه السلام - حيث قال: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٣، ١٦٤]، وفرق بين إيحائه وبين تكليمه من وراء حجاب حيث قال: ﴿إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الشورى: ٥١].

١٢/٤٠٤

وحيث فرق بين الرسول المكلم وغيره بقوله تعالى: ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

لكن هؤلاء يشبتون أن لله كلاماً هو معنى قائم بنفسه هو متكلم به، وبهذا صاروا خيراً ممن لا يثبت له كلاماً إلا ما أوحى في نفس النبي من المعنى، أو ما سمعه من الصوت المحدث، ولكن لفرط ردهم على هؤلاء زعموا أنه لا يكون كلاماً لله بحال إلا ما قام به؛ فإنه لا يقوم إلا المعنى. فأنكروا أن تكون الحروف كلام الله، وأن يكون القرآن العربي كلام الله.

وجاءت الطائفة الرابعة فردوا على هؤلاء دعواهم: أن يكون الكلام مجرد المعنى، فزعم بعضهم أن الكلام ليس إلا الحرف أو الصوت فقط، وأن المعاني المجردة لا تسمى كلاماً أصلاً، وليس كذلك، بل الكلام المطلق اسم للمعاني والحروف جميعاً، وقد يسمى أحدهما كلاماً مع التقييد كما يقول النحاة: الكلام: اسم، وفعل، وحرف. فالمقسوم هنا اللفظ، وكما قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعددون بالتكلم على التفكير، وبالتفكير على التدبر، ويناطقون القلوب حتى نطقت. وكما قال / الجنيد: التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب. فجعلوا للقلب نطقاً، وقوة، كما جعل النبي ﷺ للنفس حديثاً في قوله: «إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها - ثم قال -: ما لم تتكلم به، أو تعمل به» (١).

فعلم أن «الكلام المطلق» هو ما كان بالحروف المطابقة للمعنى، وإن كان مع التقييد قد يقع بغير ذلك، حتى إنهم قد يسمون كل إلهام ودلالة يقصدها الدال قولاً، سواء كانت باللفظ أو الإشارة، أو العقد - عقد الأصابع - وقد يسمون أيضاً الدلالة قولاً، وإن لم تكن بقصد من الدال مثل دلالة الجامدات كما يقولون: قالت: «أتساع بطنه».

وامتلا الخوض وقال قطني قطني رويداً قد ملأت بطني

وقالت له العينان سمعا وطاعة

ويسمى هذا لسان الحال ودلالة الحال، ومنه قولهم: سل الأرض من فجر أنهارك، وسقى ثمارك، وغرس أشجارك؟ فإن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً، ومنه قولهم:

تخبرني العينان ما لقلب كاتم ولا خير في الحيا والنظر الشزر (٢)

(١) البخاري في الطلاق (٥٢٦٩) ومسلم في الإيمان (٢٠١/١٢٧، ٢٠٢).

(٢) النظر الشزر: نظر شزر: فيه إهراض كنظر المعادي الميغض، وقيل: هو نظر على غير استواء بمؤخر العين، وقيل: هو النظر عن يمين وشمال. انظر: لسان العرب، مادة «شزر».

ومنه قولهم:

١٢/٤٠٦

/ سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا

فقلت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا

وقد يسمى شهادة ، وقد زعم طائفة أن ما ذكر في القرآن من تسييح المخلوقات هو من هذا الباب، وهو دلالتها على الخالق تعالى ، ولكن الصواب أن تمّ تسييحاً آخر زائداً على ما فيها من الدلالة ، كما قد سبق في موضع آخر، لكن هذا كله يكون مع التقييد والقرينة؛ ولهذا يصح سلب الكلام والقول عن هذه الأشياء كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ [الاعراف: ١٤٨] وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [طه: ٨٩] وقال الخليل - عليه السلام - : ﴿فَأَسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٣] وقال تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ . وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٥ ، ٣٦] ، وقال تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا: ٣٨] وقال تعالى: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧] . وهذا معلوم بالضرورة والتواتر ، وهو سلب القول والكلام عن الحي الساكنت والعاجز . فكيف عن الموات؟!

وقد علم أن الله - تعالى - موصوف بغاية صفات الكمال، وأن الرسل قد أثبتوا أنه متكلم بالكلام الكامل التام في غاية الكمال، فمن لم يجعل كلامه إلا مجرد معنى ، أو مجرد حروف، أو مجرد حروف وأصوات، فما قدر الله حق قدره، ومن لم يجعل كلامه إلا ما يقوم / بغيره فقد سلبه الكمال، وشبهه بالموات، وكذلك من لم يجعله يتكلم بمشيئته، أو جعله يتكلم بمشيئته وقدرته ولكن جعل الكلام من جملة المخلوقات وجعله يوصف بمخلوقاته، أو جعله يتكلم بعد أن لم يكن متكلمًا، فكل من هذه الأقوال، وإن كان فيه إثبات بعض الحق، ففيه رد لبعض الحق ونقص لما يستحقه الله من الكمال.

١٢/٤٠٧

فصل

وكل من هؤلاء أدرك من درجات الكلام وأنواعه بعض الحق.

وكذلك الأصل الثاني - وهو تكلمنا بكلام الله - فإن الكتاب والسنة والإجماع دل على أن هذا الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله لا كلام غيره، ولو قال أحد : إن حرفاً منه، أو معنى ليس هو من كلام الله، أو أنه كلام غير الله وسمع ذلك منه النبي ﷺ، أو أحد من أصحابه لعلم بالاضطرار أنهم كانوا يقابلونه بما يقابلون أهل الجحود والضلال، بل قد أجمع الخلائق على نحو ذلك في كل كلام، فجميع الخلق الذين يعلمون أن قوله:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

١٢/٤٠٨

/ من شعر لييد، يعلمون أن هذا كلام لييد وأن قوله:

قفا نيك من ذكرى حبيب ومتر

هو من كلام امرئ القيس ، مع علمهم أنهم إنما سمعوها من غيره بصوت ذلك الغير، فجاء المؤمنون ببعض الحق دون بعض فقالوا: ليس هذا ، أو لا نسمع إلا صوت العبد ولفظه، ثم قال النفاة: ولفظ العبد محدث، وليس هو كلام الله، فهذا المسموع محدث، وليس هو كلام الله. وقالت المثبتة: بل هذا كلام الله وليس إلا لفظه أو صوته، فيكون لفظه أو صوته كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، أو قديم ، فيكون لفظه أو صوته غير مخلوق أو قديم.

وكل من الفريقين قد علم الناس بالضرورة من دين الأمة، بل وبالعقل أنه مخطئ في بعض ما قاله ، مبتدع فيه؛ ولهذا أنكر الأئمة ذلك، وإذا رجع أحدهم إلى فطرته وجد الفرق بين أن يشير إلى الكلام المسموع فيقال: هذا كلام زيد، وبين أن يقول: هذا صوت زيد، ويجد فطرته تصدق بالأول وتكذب بالثاني، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، وقال النبي ﷺ: «رَبِّتُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»^(١).

١٢/٤٠٩

وكل أحد يعلم بفطرته ما دل عليه الكتاب والسنة، من أن الكلام / كلام الباري، والصوت صوت القارئ؛ ولهذا قال الإمام أحمد لأبي طالب لما قرأ عليه: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [سورة الإخلاص]، قال له: هذا غير مخلوق، فحكى عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال له: أنا قلت لك: لفظي غير مخلوق؟ قال: لا. ولكن قرأت عليك:

(١) سبق تخريجه ص ٣٣.

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ فقلت : هذا غير مخلوق .

فبين أحمد الفرق بين أن يقول : هذا الكلام غير مخلوق ، أو يقول : لفظ هذا المتكلم غير مخلوق ؛ لأن قوله : لفظي ، مجمل ، يدخل فيه فعله ، ويدخل فيه صوته . فبد قيل : لفظي ، أو تلاوتي ، أو قراءتي غير مخلوقة ، أو هي المتلو أشعر ذلك أن فعل العبد وصوته قديم ، وأن ما قام به من المعنى والصوت هو عين ما قام بالله من المعنى والصوت . وإذا قال : لفظي بالقرآن ، أو تلاوتي للقرآن ، أو لفظ القرآن ، أو تلاوته مخلوقة ، أو التلاوة غير المتلو ، أو القراءة غير المقروء أفهم ذلك أن حروف القرآن ليست من كلام الله بحال ، وأن نصف القرآن كلام الله ونصفه كلام غيره ، وأفهم ذلك أن قراءة الله للقرآن مباينة لمقروئه ، وتلاوته للقرآن مباينة لمتلوه ، وأن قراءة العبد للقرآن مباينة لمقروء العبد . وتلاوته له مباينة لمتلوه ، وأفهم ذلك أن ما نزل إلينا ليس هو كلام الله ؛ لأن المقروء والمتلو هو كلام الله ، و المغايرة عند هؤلاء تقتضى المباينة ، فما باين كلامه لم يكن كلاماً له ، فلا يكون هذا الذي أنزله كلامه .

١٢/٤١٠ / ولما كان الكلام إنما يكون بحركة وفعل تنشأ عنه حروف ومعان ، صار الكلام يدخـر في اسم الفعل والعمل ، تارة باعتبار الحركة والفعل ، ويخرج عنه تارة باعتبار الحروف والمعاني ؛ ولهذا يجيء في الكتاب والسنة قسماً منه تارة ، كما في قوله تعالى : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [المجادلة: ٧] وقسماً له أخرى كما في قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠] .

ولهذا تنازع العلماء فيما إذا حلف لا يعمل عملاً في هذا المكان ، ولم يكن له نية ولا سبب يفيد ، هل يحث بالكلام؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره ، وذكرهم روايتين عن أحمد ؛ ولهذا قال أبو محمد بن قتيبة في كتابه الذي ألفه في بيان «اللفظ» : أن القراءة قرآن وعمل لا يتميز أحدهما عن الآخر ، فمن قال : إنها قرآن فهو صادق . ومن حلف أنها عمل فهو بار ، وخطأ من أطلق أن القراءة مخلوقة ، وخطأ من زعم أنها غير مخلوقة ، ونسبهما جميعاً إلى قلة العلم ، وقصور الفهم ؛ فإن هذه المسألة خفيت على الطائفتين لغموضها ؛ فإن إحدى الطائفتين وجدت القراءة تسمى قرآناً فنفث الخلق عنها . والآخرى وجدت القراءة فعلاً يثاب صاحبه عليه فأثبت حدثه .

١٢/٤١١ / قلت : والخطأ في هذا الأصل في طرفين ، كما أنه في الأصل الأول في طرفين . ففي الأصل الأول من قال : إنه ليس له كلام قائم به ومن قال : ليس كلامه إلا معنى مجرد أو صوت مجرد . وفي هذا الأصل من قال : كلامه لا يقوله غيره . أو لا يسمع من غيره .

ومن قال: كلامه إذا أبلغه غيره وأداه فحاله كحاله إذا سمعه منه وتلاه، بل كلامه يقوله رسله وعباده، ويتكلمون به، ويتلونونه، ويقرؤونه، فهو كلامه حيث تصرف، وحيث تلى، وحيث كتب، وكلامه ليس بمخلوق حيث تصرف، وهو مع هذا فليس حاله إذا قرأه لعباد وكتبه كحاله إذا قرأه الله وسمعوه منه، ولا من يسمعه من القارئ بمنزلة موسى بن عمران الذي سمع كلام رب العالمين منه، كما جاء في الحديث: «إذا سمع الخلائق القرآن يوم القيامة من الله فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك»، بل ولا تلاوة الرسول وسمعوه منه كتلاوة غيره وسمعوه منه، بل ولا تلاوة بعض الناس والسماع منه كتلاوة بعض الناس والسماع منه، وهو كلام الله - تعالى - الذي ليس بمخلوق في جميع أحواله، وإن اختلفت أحواله.

ومما يجب أن يعرف أن قول الله ورسوله والمؤمنين لما أنزله الله، هذا كلام الله، بل وقول الناس لما يسمعون من كلام الناس، هذا كلام فلان، كقولهم لمثل قوله: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل / امرئ ما نوى»^(١) هذا كلام رسول الله ﷺ، و لمثل قوله:

١٢/٤١٢

الا كل شيء ما خلا الله باطل

هذا شعر لبيد.

فليس قولهم: هذا هو هذا؛ لأنه مساو له في النوع، كما يقال: هذا السواد هو هذا السواد؛ فإن هذا يقولونه لما اتفق من الكلامين، والعلمين؛ والقدرتين، والشخصين. ويقولون في مثل ذلك: وقع الخاطر على الخاطر، كوقع الحافر على الحافر. وفي الحقيقة فهو إنما هو مثله، كما قال تعالى: «كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ» [البقرة: ١١٨]، وهم يقولون: هذا هو هذا مع اتفاقهما في الصفات، وقد يكون مع اختلافهما اختلافاً غير مقصود، كما أنهم يقولون للعين الواحدة إذا اختلفت صفتها: هذه عين هذه، ولا هو أيضاً بمنزلة من تمثل بكلام لغيره، سواء كان نظماً أو نثراً مثل أن يتمثل الرجل بقول لغيره فيصير متكلماً به متشبهاً بالتكلم به أولاً، وهذا مثل أن نقول قولاً قاله غيرنا موافقين لذلك القائل في صحة القول.

١٢/٤١٣

ولهذا قال الفقهاء: إن من قال ما يوافق لفظ القرآن على وجه / الذكر والدعاء، مثل أن يقول عند ابتداء الفعل: بسم الله، وعند الاكل: الحمد لله، ونحو ذلك لم يكن قارئاً، وجاز له ذلك مع الجنابة؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع، ومن من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» رواه مسلم^(٢).

(١) سبق تخريجه ص ٤٤ .

(٢) سبق تخريجه ص ٤٠ .

فجعلها أفضل الكلام بعد القرآن، وأخبر أنها من القرآن فهي من القرآن. وإذا قالها على وجه الذكر لم يكن قارئاً.

لكن هذا الوجه قد يضاف فيه الكلام إلى الأول، وإن لم يقصد الثاني تبليغ كلامه: لأنه هو الذي أنشأ الحقيقة ابتداء، والثاني قالها احتذاء، فإذا تمثل الرجل بقول الشاعر وإن لم يقصد تبليغ شعره:

الا كل شيء ما خلا الله باطل

قيل له: هذا كلام لبيد، لكن الثاني قد لا يقصد إلا أن يتكلم به ابتداء؛ لاعتقاده صحة معناه.

ومن هنا تنازع أهل العلم في «حروف الهجاء» وفي «الأسماء» المنزلة في القرآن وفي «كلمات» في القرآن، إذا تمثل الرجل بها ولم يقصد بها القراءة، هل يقال ليست مخلوقة لأنها من القرآن؟ أو يقال: إذا لم يقصد بها القرآن وكلام الله فليست من كلام الله، فتكون / مخلوقة، على قولين لأهل السنة. ١٢/٤١٤

وأما الإنسان إذا قال ما هو كلام لغيره يقصد تبليغه وتأديته، أو التكلم به معتقداً أنه إنما قصد التكلم بكلام غيره، الذي هو الأمر بأمره، المخبر بخبره، المتكلم ابتداء بحروف ومعانيه - فهذا الكلام كلام الأول قطعاً، ليس كلاماً للثاني بوجه من الوجوه، وإنما وصر إلى الناس بواسطة الثاني.

وليس للكلام نظير من كل وجه فيشبه به، وإنما هو أمر معقول بنفسه؛ فإن كلام زيد المخلوق وإن كان قد عدم مثلاً، وعدم أيضاً ما قام به من الصفة، فإذا رواه عنه راوٍ آخر. وقلنا: «هذا كلام زيد، وإنما نشير إلى الحقيقة التي ابتدأ بها زيد واتصف بها، وهذه هي تلك بعينها؛ أعني الحقيقة الصورية؛ لا المادة؛ فإن الصوت المطلق بالنسبة إلى الحروف الصوتية المقطعة بمنزلة المادة والصورة، وهو لم يكن كلاماً للمتكلم الأول؛ لأجل الصوت المطلق الذي يشترك فيه صوت الآدميين والبهائم العجم والجمادات، وإنما هو لأجل الصورة التي ألفها زيد مع تأليفه لمعانيها.

ووجود هذه الصورة في المادتين ليس بمنزلة وجود الأنواع والأشخاص في الأعيان. ولا بمنزلة وجود الأعراض في الجواهر، ولا / هو بمنزلة سائر الصور في موادها الجوهرية، بل هو حقيقة قائمة بنفسها، وليس لكل حقيقة نظير مطابق من كل وجه. ١٢/٤١٥

وإذا قالوا: هذا شعر لبيد، وإنما يشيرون إلى اللفظ والمعنى جميعاً. ثم مع هذا لو قال القائل: أنا أنشأت لفظ هذا الشعر، أو هذا اللفظ من إنشائي، أو لفظي بهذا الشعر من

إنشائي، لكذبه الناس كلهم، وقالوا له : بل أنت رويته، وأنشدته. أما أن تكون أحدثت لفظه، أو هو محدث البارحة بلفظك، أو لفظك به محدث البارحة فكذب؛ لأن لفظ هذا الشعر موجود من دهر طويل، وإن كنت أنت أديته بحركتك وصوتك، فالحركة والصوت أمر طبيعي يشركك فيه الحيوان، ناطقه وأعجمه، فليس لك فيه حظ من حيث هو كلام، ولا من حيث هو كلام ذلك الشاعر؛ إذ كونه كلاماً، أو كلاماً لمتكلم هو مما يختص به المتكلم، إنما أديته بآلة يشركك فيها العجاوات، والجمادات، لكن الحمد لله الذي جعل لك من العقل والتمييز ما تهتدي به ويسير به لسانك ولم يجعل ذلك للعجاوات، فجعل فعلك وصفتك تعينك على عقل الكلام والتكلم به، ولم يجعل فعل العجم وصفتها كذلك.

فإذا كان هذا في مخلوق بُلِّغَ كلام مخلوق مثله، فكيف الظن بكلام الخالق - جل جلاله - الذي فَضَّلَهُ على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؟!

/ فإن له شأنًا آخر يختص به لا يشبه بتبليغ سائر الكلام، كما أنه في نفسه لا يشبه ١٢/٤١٦ سائر الكلام، وليس له مثل يقدر عليه أحد من الخلق؛ بخلاف سائر ما يبلغ من كلام البشر؛ فإن مثله مقدور، فلا يجوز إضافة هذا الكلام المسموع الذي هو القرآن إلى غير الله بوجه من الوجوه؛ إلا على سبيل التبليغ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [التكوير: ١٩]، والله - سبحانه - قد خاطبنا به بواسطة الرسول، كما تقدم.

وقد بسطت الكلام في هذه المواضع، التي هي محارات العقول، التي اضطربت فيها الخلائق في الموضوع الذي يليق به؛ فإن هذا جواب فتيا لا يليق به إلا التنبيه على جمل الأمور، وإثبات وجوب نسبة الكلام إلى من بدأ منه لفظه ومعناه دون من بلغه عنه وأداه، وأنه كلام المتصف به مبتدئاً حقيقة، سواء سمع منه أو سمع ممن بلغه وأداه بفعله وصوته، مع العلم بأن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة، وأن قول الله ورسوله والمؤمنين: هذا كلام الله، وما بين اللوحين كلام الله حقيقة لا ريب فيه، وأن القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه ويحفظونه هو كلام الله - تعالى - وكلام الله حيث تصرف غير مخلوق. وأما ما اقترن بتبليغه وقراءته من أفعال العباد، وصفاتهم فإنه مخلوق.

لكن هذا الموضوع فيه اشتباه وإشكال لا تحتل تحريره وبسطه هذه الفتوى؛ لأن صاحبها مستوفز عجلاً يريد أخذها؛ ولأن في / ذلك من الدقة والغموض ما يحتاج إلى ١٢/٤١٧ ذكر النصوص، وبيان معانيها، وضرب الأمثال التي توضح حقيقة الأمر، وليس هذا موضعه.

بل الذي يعلم من حيث الجملة ، أن الإمام أحمد والأئمة الكبار الذين لهم في الامة لسان صدق عام، لم يتنازعوا في شيء من هذا الباب، بل كان بعضهم أعظم علماً به وقياماً بواجبه من بعض. وقد غلط في بعض ذلك من أكابر الناس جماعات. وقد رد الإمام أحمد عامة البدع في هذا الباب هو والأئمة.

فأول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن ونفي الصفات، فأنكرها من كان في ذلك الوقت من التابعين ثم تابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة وكفروا قائلها. ثم ابتدع بعض أهل الحديث والكلام - الذين ناظروا الجهمية - القول بأن القرآن المنزل مخلوق، أو أنه ليس بكلام الله، أو أنه ليس في المصاحف ولا في الصدور، وأنكر بعضهم أن تكون حروف القرآن كلام الله، أو أن يكون الله تكلم بالصوت، وأنكر الإمام أحمد وأئمة وقته ذلك.

وقابلهم قوم من أهل الكلام والحديث، فزعموا أن ألفاظ العباد وأصوات العباد غير مخلوقة، أو ادعوا أن بعض أفعال العباد أو صفاتهم غير مخلوقة، أو أن ما يسمع من الناس من القرآن هو مثل ما يسمع / من الله-تعالى - من كل وجه، ونحو ذلك. فأنكر الإمام أحمد وعامة أئمة وقته وأصحابه وغيرهم من العلماء ذلك. ١٢/٤١٨

ولإنكار جميع هذه البدع وردّها موجود عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة في الكتب الثابتة، مثل كتاب «السنة» للخلال، و«الإبانة» لابن بطة، وكتب «المحنة» التي رواها حنبل وصالح، وكتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد، و«السنة» للالكائي، و«السنة» لابن أبي حاتم وما شاء الله من الكتب.

فأما الرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات وخلق القرآن، ففي كلام التابعين وتابعيهم والأئمة المشاهير من ذلك شيء كثير، وفي «مسألة القرآن» من ذلك آثار كثيرة جداً. مثل ما روى ابن أبي حاتم وابن شاهين واللالكائي وغيرهم من غير وجه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قيل له يوم صفين: حكمت رجلين، فقال: - حكمت مخلوقاً، ما حكمت إلا القرآن. وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة - فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس فقال له: مه! القرآن منه. وفي رواية: القرآن كلام الله، وليس بمربوب، منه خرج، وإليه يعود. وعن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة، فمن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع.

/ومن المستفيض عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار - وربما وقفه بعضهم على ١٢/٤١٩

سفيان والأول هو المشهور - قال: أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق ، منه بدأ، وإليه يعود، ومشايخ عمرو من لقي عمرو من الصحابة والتابعين. وعن علي بن الحسين زين العابدين، وابنه جعفر بن محمد: ليس القرآن بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله.

ومثل هذا ماثور عن الحسن البصري، وأيوب السختياني، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة ، وابن أبي ذئب ، وابن الماجشون ، والأوزاعي ، والشافعي، وأبي بكر بن عياش، وهشيم، وعلي بن عاصم ، وعبد الله بن المبارك، وأبي إسحاق الفزاري، ووَكيع بن الجراح ، والوليد بن مسلم ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى بن سعيد القطان^(١) ، ومعاد بن معاذ، وأبي يوسف ، ومحمد، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ، وبشر بن الحارث^(٢)، ومعروف الكرخي، وأبي عبيد القاسم ابن سلام، وأبي ثور ، والبخاري ، ومسلم، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، ومن لا يحصى كثرة.

قال أبو القاسم اللالكائي - وقد سمي علماء القرون الفاضلة ومن يليهم، الذين نقل عنهم في كتابه «أن القرآن كلام الله غير مخلوق» -: فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفساً من التابعين، وأتباع التابعين، والأئمة / المرضيين - سوى الصحابة - على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتغذّبوا عذابهم، ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماءهم الوفا كثيرة، فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصر لا ينكر عليهم المنكر، ومن أنكر قولهم استأبوه، أو أمروا بقتله، أو نفيه، أو صلبه. قال : ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال : القرآن مخلوق، الجعد بن درهم ، ثم الجهم بن صفوان ، وكلاهما قتله المسلمون، ومن أفتى بقتل هؤلاء: مالك بن أنس، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسفيان بن عيينة، وأبو جعفر المنصور الخليفة، ومعتز بن سليمان^(٣)، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ومعاد بن معاذ، ووَكيع بن الجراح ، وأبوه، وعبد الله بن داود الحُرَيري، وبشر بن

(١) هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التيمي الأحول الحافظ، وثقه ابن حبان والمجلي وأبو زرعة والنسائي . قال عنه ابن سعد: «كان ثقة مأمونا رفيماً حجة». ولد سنة ١٢٠هـ ومات سنة ١٩٨هـ . (تهذيب التهذيب ٢١٦/١١-٢١٩).

(٢) هو أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروزي الزاهد المعروف بالحافي ، قال عنه أبو حاتم : «ثقة رضي» ، وثقه الدارقطني ومسلمة ، مات ببغداد سنة ٢٢٧هـ وهو ابن ست وسبعين سنة . (تهذيب التهذيب ٤٤٤/١، ٤٤٥).

(٣) هو أبو محمد معتز بن سليمان بن طرخان التيمي ، البصري ، قيل : إنه كان يلقب بالطفيل، وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد والمجلي وذكره ابن حبان في الثقات ، ولد سنة ١٠٦هـ ومات سنة ١٨٧هـ . (تهذيب التهذيب ٢٢٧/١٠، ٢٢٨، والثقات لابن حبان ٥٢١/٧).

الوليد - صاحب أبي يوسف - وأبو مصعب الزهري، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، ونجور، وأحمد بن حنبل، وغير هؤلاء من الأئمة.

وكذلك ذم «الواقفة» وتضليلهم - الذين لا يقولون: مخلوق، ولا غير مخلوق - ماثور عن جمهور هؤلاء الأئمة مثل ابن الماجشون وأبي مصعب، ووکیع بن الجراح ، وأبي الوليد ، وأبي الوليد الجارودي - صاحب الشافعي - والإمام أحمد بن حنبل، وأبي ثور. وإسحاق بن راهويه ، / ومن لا يحصي عدده إلا الله . ١٢/٤٢١

وأما البدعة الثانية ، المتعلقة بالقرآن المنزل تلاوة العباد له ، وهي «مسألة اللفظية» فقد أنكر بدعة اللفظية - اللذين يقولون: إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به مخلوق - أئمة زمانهم . جعلوهم من الجهمية ، وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن، وفي كثير من كلامهم تكفيرهم .

وكذلك من يقول: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله ، وإنما هو حكاية عنه ، أو عبارة عنه ، أو أنه ليس في المصحف والصدور إلا كما أن الله ورسوله في المصاحف والصدور . ونحو ذلك ، وهذا محفوظ عن الإمام أحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي مصعب الزهري وأبي ثور ، وأبي الوليد الجارودي ، ومحمد بن بشار ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي . ومحمد بن يحيى بن أبي عمرو العدني ، ومحمد بن يحيى الذهلي ، ومحمد بن أسد الطوسي ، وعدد كثير لا يحصيه إلا الله من أئمة الإسلام وهذاته .

وكذلك أنكر بدعة «اللفظية المثبتة» - الذين يقولون: إن لفظ العباد ، أو صوت العبد به غير مخلوق ، أو يقولون: إن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة - الأئمة الذين بلغتهم هذه / البدعة: مثل الإمام أحمد بن حنبل ، وأبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح ، وأبي بكر المروزي ، أخص أصحاب الإمام أحمد بن حنبل به ، وأخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلام إذ ذاك ببغداد ، والبصرة ، والكوفة ، والحرمين ، والشام . وخراسان ، وغيرهم ؛ مثل عبد الوهاب الوراق ، وأبي بكر الأثرم ، ومحمد بن بشر بن بئدار ، وأبي الحسين علي بن مسلم الطوسي ، ويعقوب الدورقي ، ومحمد بن سهل بن عسكر ، ومحمد بن عبد الله المخرمي الحافظ ، ومحمد بن إسحاق الصاغانی ، والعباس بن محمد الدوري ، وعلي بن داود القنطري ، ومثنى بن جامع الأنباري ، وإسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد ، ومحمد بن يحيى الأردي ، والحسن بن عبد العزيز الجروي ، وعبد الكريم بن الهيثم العاقولي ، وأبي موسى بن أبي علقمة النفروني ، وغيره من علماء المدينة ومحمد بن عبد الرحمن المقرئ ، وأبي الوليد بن أبي الجارود ، وأحمد بن محمد بن القاسم ابن أبي مرة ، وغيرهم من أهل مكة ، وأحمد بن سنان الواسطي ، وعلي بن حرب

١٢/٤٢٢

للوصلي، ومن شاء الله - تعالى - من أئمة أهل السنة وأهل الحديث من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، يتكرون على من يجعل لفظ العبد بالقرآن أو صوته به أو غير ذلك من صفات العباد المتعلقة بالقرآن غير مخلوقة، ويأمرون بعقوبته بالهجر وغيره، وقد جمع بعض كلامهم في ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب السنة».

١٢/٤٢٣ / ومن المشهور في «كتاب صريح السنة» لمحمد بن جرير الطبري وهو متواتر عنه، لما ذكر الكلام في أبواب السنة، قال: وأما القول في «الفاظ العباد بالقرآن» فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى، ولا عن تابعي قفا، إلا عمن في قوله الشفاء والعفاء، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى؛ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية، يقول الله: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، ممن يسمع؟ قال ابن جرير: وسمعت جماعة من أصحابنا - لا أحفظ أسماءهم - يحكون عنه أنه كان يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق، فهو مبتدع. قال ابن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع.

وقال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل، في «كتاب المحنة»: تناهي إلى أن أبا طالب حكى عن أبي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي بذلك، فقال: من أخبرك؟ فقلت: فلان، فقال: ابعت إلى أبي طالب، فوجهت إليه، فجاء، وجاء فوران، فقال له أبي: أنا قلتُ لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وغضب، / وجعل يرتعد، ١٢/٤٢٤ فقال له: قرأتُ عليك: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، فقلت لي: هذا ليس بمخلوق، قال له: فلم حكيت عني أبي قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني: أنك وضعت ذلك في كتابك، وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحه أشد المحو، واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم: أني لم أقل هذا. وغضب، وأقبل عليه، فقال: تحكى عني ما لم أقل لك؟ فجعل فوران يعتذر له، وانصرف من عنده وهو مرعوب، فعاد أبو طالب، فذكر أنه حك ذلك من كتابه، وأنه كتب إلى القوم يخبرهم: أنه وهم على أبي عبد الله في الحكاية. قال الفضل بن رباد: كنت أنا والبستي عند أبي طالب، قال: فأخرج إلينا كتابه وقد ضرب على المسألة، وقال: كان الخطأ من قبلي، وأنا أستغفر الله، وإنما قرأت على أبي عبد الله القرآن، فقال: هذا غير مخلوق، كان الوهم من قبلي يا أبا العباس.

وقال الخلال في «السنة»: حدثنا المروزي، قال لي أبو عبد الله: قد غيض قلبي على ابن شداد، قلت: أي شيء حكى عنك؟ قال: حكى عني في اللفظ، فبلغ ابن شداد

أن أبا عبد الله قد أنكر عليه، فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائل، فأدخلتها على أبي عبد الله، فنظر فرأى فيها : إن لفظي بالقرآن غير مخلوق - مع مسائل فيها - فقال أبو عبد الله : فيها كلام ما تكلمت به، فقام من الدهليز فدخل / فأخرج المحبرة والقلم - ١٢/٤٢٥
وضرب أبو عبد الله على موضع : لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكتب أبو عبد الله بخطه يد السطرين : القرآن حيث تصرف غير مخلوق. وقال : ما سمعت أحداً تكلم في هذا بشئ. وأنكر على من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق.

وقال الخلال في كتاب «السنة» : أخبرني زكريا بن الفرج الوراق، قال حدثنا أبو محمد فوران، قال جاءني صالح - وأبو بكر المروزي عندي - فدعاني إلى أبي عبد الله. وقال : إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق. فقمنا إليه ، فتبعني صالح، فدار صالح من بابي، فدخلنا على أبي عبد الله، فإذا أبو عبد الله غضبان شديد الغضب، بين الغضب في وجهه!! فقال لأبي بكر : اذهب فجنني بي طالب، فجاء أبو طالب، وجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب، وأقول : حرمة، فقمنا بين يديه - وهو متغير اللون - فقال له أبو عبد الله : حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟ فقال : إنما حكيت عن نفسي، فقال : لا تحك هذا عنك ولا عني، فما سمعت عالماً يقول هذا - أو العلماء ، شك فوران - وقال له : القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف، فقلت لأبي طالب - وأبو عبد الله يسمع : إن كنت حكيت - لأحد فاذهب حتى تخبره أن أبا عبد الله نهى عن / هذا ؟ فخرج أبو طالب فأخبر غير واحد بنهي أبي عبد الله، منهم أبو بكر بن زنجويه، والفضل بن زياد القطان، وحمدان بن عيسى الوراق، وأبو عبيد ، وأبو عامر، وكتب أبو طالب بخطه إلى أهل نصيبين - بعد موت أبي عبد الله - يخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال : لفظي بالقرآن غير مخلوق، وجاءني أبو طالب بكتابه وقد ضرب على المسألة من كتابه، قال زكريا بن الفرج : فمضيت إلى عبد الوهاب الوراق، فأخذ الرقعة فقرأها، فقال لي : من أخبرك بهذا عن أحمد ، فقلت له فوران بن محمد ، فقال : الثقة المأمون على أحمد، قال زكريا : وكان قبل ذلك قد أخبر أبو بكر المروزي لعبد الوهاب، فصار عند عبد الوهاب شاهدان . قال زكريا : وسمعت عبد الوهاب قال : من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق يهجر ولا يكلم ويحذر عنه، وكان قبل ذلك قال : هو مبتدع. ١٢/٤٢٦

وروى الخلال عن أبي الحارث قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله : يا أبا عبد الله، أليس نقول : القرآن كلام الله ليس بمخلوق بمعنى من المعاني، وعلى كل حال وجهة

فقال أبو عبد الله : نعم .

واستيعاب هذا بطول .

وكذلك في كلام الإمام أحمد وأئمة أصحابه وغيرهم ، من إضافة صوت
العبد بالقرآن إليه ما يطول ، كما جاء الحديث النبوي بذلك : مثل قول النبي ﷺ :
١٢/٤٢٧ « زينوا القرآن بأصواتكم »^(١) ، وقوله : « لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من
صاحب القينة إلى قيته »^(٢) ، فذكر الخلال في كتاب « القرآن » عن إسحاق بن إبراهيم ،
قال : قال لي أبو عبد الله يوماً - وكنت سألته عنه - : تدري ما معنى « من لم يتغنَّ
بالقرآن ؟ » قلت : لا . قال : هو الرجل يرفع صوته ، فهذا معناه إذا رفع صوته فقد تغنى
به .

وعن منصور بن صالح أنه قال لأبيه : يرفع صوته بالقرآن بالليل؟ قال : نعم ، إن
شاء رفعه . ثم ذكر حديث أم هانئ : كنت أسمع قراءة النبي ﷺ ، وأنا على عريش من
الليل^(٣) . وعن صالح بن أحمد أنه قال لأبيه : « زينوا القرآن بأصواتكم » فقال : التزين : أن
تحسنه . وعن الفضل بن زياد ، قال : سمعت أبا عبد الله يسأل عن القراءة : فقال يحسنه
بصوته من غير تكلف . وقال أبو بكر الأثرم : سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان؟
فقال : كل شيء محدث ، فإنه لا يعجبني ، إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه ، قال
القاضي أبو يعلى - فيما علقه بخطه على « جامع الخلال » - : هذا يدل من كلامه على أن
صوت القارئ ليس هو الصوت القديم ؛ لأنه أضافه إلى القارئ الذي هو طبعه من غير أن
يتعلم الألحان .

١٢/٤٢٨ / وأما ما في كلام أحمد والأئمة من إنكارهم على من يقول : إن هذا القرآن
مخلوق ، وأن القراءة مخلوقة ، وتعظيمهم لقول من يقول : إنه ليس في الصدور قرآن ، ولا
في المصاحف قرآن ، وزعم من زعم أن من قال ذلك فقد قال بقول النصارى والحلولية -
فإنكار أحمد وغيره هذه المقالات كثير شائع موجود في كتب كثيرة ، ولم تكن هذه الفتيا
محتاجة إلى تقرير هذا الأصل ، فلم يحتج إلى تفصيل الكلام فيه ، بخلاف الأصل الآخر ،
وقد ذكرنا من ذلك ما يسره الله في غير هذا الموضع ولو ذكرت ما في كلام أحمد وأئمة
أصحابه وغيرهم - من الرد على من يقول : لفظ العبد أو صوته غير مخلوق ، أو يقول : إن
الصوت المسموع من القارئ قديم - لطال .

(١) سبق تخريجه ص ٤٤ .

(٢) سبق تخريجه ص ٩٥ .

(٣) النسائي في الانتاح (١٠١٣) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٤٩) وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله
ثقات ، وأحمد ٣٤٢/٦ ، ٤٢٤ .

وهذا أبو نصر السجزي قد صنف «الإبانة» المشهورة ، وهو من أعظم القائلين بأن التلاوة هي المتلو، واللفظ بالقرآن هو القرآن وهو غير مخلوق، وأنكر ما سوى ذلك عن أحمد، ومع هذا فقد قال: فإن اعترض خصومنا فقالوا : أنتم وإن قلتم: القراءة قرآن وكلام الله، فلا تطلقون أن الصوت المسموع من القارئ صوت الله، بل تنسبونه إلى القارئ، وإذا لم يمكنكم إطلاق ذلك دل على أنه غير القرآن؟!

قال أبو نصر : فالجواب : أن اعتصامنا في هذا الباب بظاهر الشرع ، / وقولنا في القراءة والصوت غير مختلف، وإذا قرأ القارئ القرآن لا يقول: إن هذه قراءة الله، ولا يجيز ذلك بوجه، بل ينسب القراءة إلى القارئ توسعاً لوجود التحويل منه، وإنما يقول: إن قراءة القارئ قرآن، وقد ثبت ذلك في الشرع باتفاق الكل ؛ فإن الأشعري مع مخالفته لنا يقول: المسموع من القارئ قرآن، وقد بينا أن التمييز بين القراءة والقرآن في هذا الموضع الذي اختلفنا فيه غير ممكن، وكذلك يقول : إن الصوت المسموع من قارئ القرآن قراءة وقرآن، والشرع يوجب ما قلناه، لا أعلم خلافاً بين المسلمين في ذلك.

فصل

وأما نصوص الإمام أحمد على «خلق كلام الآدميين» و«خلق أفعال العباد» فموجودة في مواضع كثيرة، كما نص على ذلك سائر الأئمة. وليس بين أهل السنة في ذلك اختلاف؛ ولهذا قال يحيى بن سعيد القطان- شيخ الإمام أحمد -: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة، وقد سئل الإمام أحمد عن أفعال العباد: مخلوقة هي ؟ فقال : نعم . ونص على كلام الآدميين في رواية أحمد بن الحسن الترمذي - كما سيأتي - وفيما أخرجه على الزنادقة والجهمية، وهو / مروي من طريق ابنه عبد الله وحاده^(١). - وقد ذكره الخلال - أيضاً - في كتاب «السنة» ونقل منه القاضي أبو يعلى وغيره، وقد حكى إجماع الخلق على ذلك غير واحد منهم أبو نصر السجزي في «الإبانة»، وهو من أشد الناس إنكاراً على من يقول: إن ألفاظ العباد بالقرآن مخلوقة، أو يقول : إن المسموع من القارئ ليس هو القرآن .

قال أبو نصر : وأما نسبة الأصوات إلى القراء - فيما ذكرنا في هذا الباب وفي غيره من كتابنا هذا - ونسبة القراءة إليهم، وإن فرح بها الزائفون، فلا حجة لهم فيها؛ وذلك أبنا لم نختلف في إضافة الصوت إلى الإنسان، وأنه إذا صاح، أو تكلم بكلام الناس، أو

(١) كنا بالاصل.

نادى إنساناً فصوته مخلوق. قال: وهذا لا يشبهه ، وإنما وقع الاختلاف في أن المستمع من قارئ القرآن ماذا يستمع؟ وساق الكلام إلى آخره. وذكر في موضع آخر الإجماع - أيضاً - على ذلك.

فصل

وإنما نبهت على أصل مقالة الإمام أحمد وسائر أئمة السنة وأهل الحديث في مسألة تلاوتنا للقرآن ؛ لأنها أصل ما وقع من الاضطراب / والتنازع في هذا الباب ، مثل «مسألة ١٢/٤٣١ الإيمان» هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ و«مسألة نور الإيمان» و«الهدى» ونحو ذلك من المسائل التي يكثر تنازع أهل الحديث والسنة فيها، ويتمسك كل فريق ببعض من الحق ، فيصرون بمنزلة الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، مختلفين في الكتاب ، كل منهم بمنزلة الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وهم عامتهم في جهل وظلم، جهل بحقيقة الإيمان والحق، وظلم الخلق ، ويقع بسببها بين الأمة من التكفير والتلاعن ما يفرج به الشيطان ، ويغضب له الرحمن، ويدخل به من فعل ذلك فيما نهى الله عنه من التفرق والاختلاف، ويخرج عما أمر الله به من الاجتماع والاتلاف.

وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله - تعالى - من القرآن والإيمان الذي هو من صفاته، وبين أفعال العباد وصفاتهم، فلحسر الفرق والتمييز يميل قوم إلى زيادة في الإثبات، وآخرون إلى زيادة في النفي ؛ ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار النهي عن الإثبات العام، والنفي العام، بل إما الإمساك عنهما - وهو الأصلح للعموم وهو جمل الاعتقاد - وإما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من أهل الإيمان، كما أن الأول لعموم أهل الإيمان.

وهذه المسألة لها أصلان:

/ أحدهما: أن أفعال العباد مخلوقة، وقد نص عليها الأئمة أحمد وغيره، وسائر أئمة أهل السنة والجماعة المخالفين للقدرية ، واتفقت الأمة على أن أفعال العباد محدثة.

والأصل الثاني: مسألة تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به، هل يقال: إنه مخلوق أو غير مخلوق؟ والإمام أحمد قد نص على رد المقاتلين هو وسائر أئمة السنة من المستقدمين والمستأخرين، لكن كان رده على «اللفظية النافية» أكثر وأشهر وأغلظ لوجهين:

أحدهما: أن قولهم يفضي إلى زيادة تعطيل والنفي، وجانب النفي - أبداً - شر من جانب الإثبات ؛ فإن الرسل جاؤوا بالإثبات المفصل في صفات الله، وبالنفي المجمل

فوصفوه بالعلم، والرحمة، والقدرة والحكمة، والكلام، والعلو، وغير ذلك من الصفات وفي النفي : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى : ١١] ، ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص : ٤] . وأما الخارجون عن حقيقة الرسالة ؛ من الصابئة ، والفلاسفة ، والمشركون ، وغيرهم ، ومن تجههم من أتباع الانبياء ، فطريقتهم النفي المفصل ، ليس كذا ليس كذا ، وفي الإثبات أمر مجمل ؛ ولهذا يقال : المعطل أعمى ، والمشبّه أعشى ، فأهل التشبيه مع ضلالهم خير من أهل التعطيل .

١٢/٤٣٣

الوجه الثاني: أن أحمد إنما ابتلى بالجهمية المعطلة فهم خصومه ، / فكان همه منصرفاً إلى رد مقالاتهم ، دون أهل الإثبات؛ فإنه لم يكن في ذلك الوقت والمكان من هو داع إلى زيادة في الإثبات؛ كما ظهر من كان يدعو إلى زيادة في النفي . والإنكار يقع بحسب الحاجة . والبخاري لما ابتلى باللفظية المثبتة، ظهر إنكاره عليهم، كما في تراجم آخر كتاب «الصحيح»، وكما في كتاب «خلق الأفعال»، مع أنه كذّب من نقل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق، من جميع أهل الأمصار ، وأظنه حلف على ذلك ، وهو الصادق البار .

فصل

وقد نص أحمد على نفس هذه «المسألة» في غير موضع، فروى أبو القاسم اللالكائي في «أصول السنة» قال: أخبرنا الحسن بن عثمان قال: حدثنا عمرو بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: قلت لأحمد بن حنبل: إن الناس قد وقعوا في القرآن، فكيف أقول؟ فقال: أليس أنت مخلوق؟ قلت: نعم. قال: فكلامك منك مخلوق؟ قلت: نعم. قال: أفليس القرآن من كلام الله؟ قلت: نعم. قال: وكلام الله من الله؟ قلت: نعم. قال: فيكون من الله شيء مخلوق؟!

١٢/٤٣٤

/ بين أحمد للسائل: أن الكلام من المتكلم وقائم به، لا يجوز أن يكون الكلام غير متصل بالمتكلم، ولا قائم به؛ بدليل أن كلامك أيها المخلوق منك، لا من غيرك ، فإذا كنت أنت مخلوقاً وجب أن يكون كلامك - أيضاً - مخلوقاً، وإذا كان الله - تعالى - غير مخلوق امتنع أن يكون ما هو منه وبه مخلوقاً .

وقصده بذلك الرد على «الجهمية» الذين يزعمون أن كلام الله ليس من الله ولا متصل به، فيبين أن هذا الكلام ليس هو معنى كون المتكلم متكلماً، ولا هو حقيقة ذلك، ولا هو مراد الرسل والمؤمنين، من الإخبار عن أن الله قال، ويقول ، وتكلم بالقرآن، ونادى، وناجى، ودعا، ونحو ذلك مما أخبرت به عن الله رسله، واتفق عليه المؤمنون به

من جميع الأمم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ [السجدة: ١٣] ، وقال: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الزمر: ١] ، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: ٦] ، وقال تعالى: ﴿الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١].

وليس القرآن عينا من الأعيان القائمة بنفسها حتى يقال: هذا مثل قوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣] ، وإنما هو صفة كالعلم، والقدرة، والرحمة، والغضب، والإرادة، والنظر، والسمع ونحو ذلك، وذلك لا يقوم إلا بموصوف، وكل معنى له اسم / وهو قائم بمحل ، وجب أن يشتق لمحله منه اسم، وألا يشتق لغير محله منه اسم.

فكما أن الحياة ، والعلم، والقدرة إذا قام بموصوف ، وجب أن يشتق له منه اسم الحي، والعالم، والقادر، ولا يشتق الحي، والعالم، والقادر لغير من قام به العلم، والقدرة، فكذا: القول والكلام، والحب، والبغض ، والرضا، والرحمة ، والغضب، والإرادة ، والمشية إذا قام بمحل، وجب أن يشتق لذلك الموصوف منه الاسم والفعل، فيقال: هو الصادق ، والشهيد، والحكيم، والودود، والرحيم، والأمر، ولا يشتق لغيره منه اسم .

فلو لم يكن الله - سبحانه وتعالى - هو القائل بنفسه: ﴿أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [طه: ١٤]، بل أحدث ذلك في غيره لم يكن هو الأمر بهذه الأمور، ولا المخبر بهذا الخبر، ولكان ذلك المحل هو الأمر بهذا الأمر، المخبر بهذا الخبر، وذلك المحل؛ إما الهواء، وإما غيره، فيكون ذلك المحل المخلوق هو القائل لموسى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ ؛ ولهذا كان السلف يقولون في هذه الآية وأمثالها: من قال: إنه مخلوق فقد كفر. ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من غيرها، يعظم عليهم أن تقوم دعوى الإلهية والربوبية لغير الله - تعالى.

ولهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة - وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد، وأبي حنيفة ، وغيرهم، من المالكية، والشافعية، / والصوفية ، وأهل الحديث، وطوائف من أهل الكلام، من الكرامية وغيرهم - أن كون الله - سبحانه وتعالى - خالقاً، ورازقاً، ومحيياً ، ومميتاً، وباعثاً، ووارثاً، وغير ذلك من صفات فعله، وهو من صفات ذاته، ليس من يخلق كمن لا يخلق.

ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق، فالخلق فعل الله القائم به، والمخلوق هو

المخلوقات المنفصلة عنه .

وذهب طوائف من أهل الكلام - من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم ، من الفقهاء الحنبلية ، والشافعية ، والمالكية ، وغيرهم - إلى أنه ليس لله صفة ذاتية من أفعاله ، وإنما الخلق هو المخلوق ، أو مجرد نسبة وإضافة وهذا اختيار ابن عقيل ، وأول قولني القاضي أبي يعلى ، وهؤلاء عندهم حال الذات التي تخلق وترزق أو لا تخلق ولا ترزق سواء .

وبهذا نقضت المعتزلة على من ناظرها من الصفاتية الأشعرية ونحوهم ، لما استدلت الصفاتية بما تقدم من « القاعدة الشريفة » فقالوا : يتقضى عليكم بالخالق ، والرازق وغير ذلك من أسماء الأفعال ؛ فإن الخلق والرزق قائم بغيره ، وقد اشتق له منه اسم الخالق والرازق ، ولم يقم به صفة فعل أصلاً ، فكذلك الصادق ، والحكيم ، والمتكلم ، والرحيم ، والودود .

وهذا النقض لا يلزم جماهير الأمة وعامة أهل السنة والجماعة ؛ فإن الباب عندهم واحد ، وليس هذا قولاً بقديم مخلوقاته أو مفعولاته ، سواء قيل : إن نفس فعله القائم به قديم فقط ، كما يقوله كثير من هؤلاء / - الحنفية والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية ، وأهل الحديث ، والكلام ، والصوفية - أو يقولون : له عند إحداث المخلوقات أحوال ونسب ، كما يقوله كثير من هؤلاء - الفقهاء ، وأهل الحديث ، والصوفية ، وأهل الكلام من الطوائف كلها .

١٢/٤٣٧

وذلك لأن القول في ذلك كالقول في مشيئته وإرادته ؛ فإنه وإن كان مذهب أهل السنة وسائر الصفاتية أنها قديمة ، فليست مراداته قديمة ، وكذلك صفة الخلق والتكوين ، وذلك لأن الشرع والعقل يدل على أن حال الخالق ، والرازق ، الفاطر ، المحيي ، المميت ، الهادي ، النصير ، ليس حاله في نفسه كحال لو لم يبدع هذه الأمور ؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى : ﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ﴾ [النحل : ١٧] . فالفرق بين الخالق وغير الخالق كالفرق بين القادر وغير القادر .

والمخالف يقول : إنما هو موصوف بالقدرة التي تتناول ما يخلقه وما لا يخلقه ، سواء في نفسه كان خالقاً أو لم يكن خالقاً ، ليس له من كونه خالقاً صفة ثبوتية ، لا صفة كمال ، ولا صفة وجود مطلق ، كما له بكونه قادراً . ونصوص الكتاب والسنة توجب أن تكون أسماء أفعاله من أسمائه الحسنى التي تقتضي أن يكون بها محموداً مثني عليه مجداً ، وذلك يقتضي أنها من صفات الكمال .

وليس الغرض هنا ذكر هذه المسألة ، وإنما هي طرد حجة / الإمام أحمد وغيره من

١٢/٤٣٨

أئمة السلف الثقات ، وسائر الصفاتية ؛ ولهذا قال الإمام أحمد في رواية حنبل في «كتاب المحنة» : لم يزل الله عالماً متكلماً غفوراً . فبين اتصافه بالعلم - وهو صفة ذاتية محضة - وبالمغفرة - وهي من «الصفات الفعلية» والكلام الذي يشبه هذا وهذا، وذكر أنه لم يزل متصفاً بهذه الصفات والأسماء، وقال الإمام أحمد فيما أخرجه في «الرد على الزنادقة والجهمية» لما ذكر قول جهم : أنه يتكلم ؛ ولكن كلامه مخلوق . قال أحمد قلنا له : وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق ففي مذهبكم كان الله في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق الكلام ، وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاماً ، فقد جمعتهم بين كفر وتشبيه ، وكذلك ذكروا في «المحنة» فيما استدل به الإمام أحمد في المناظرة واستدل بقوله : ﴿ وَلَكِنْ حَقُّ الْقَوْلِ مِنِّي ﴾ [السجدة: ١٣] ، قال : فإن يكن القول من غير الله فهو مخلوق .

فصل

وأما قول القائل : إن أحمد إنما قال ذلك خوفاً من الناس ، فبطلان هذا يعلمه كل عاقل بلغه شيء من أخبار أحمد ، وقائل هذا إلى العقوبة البليغة التي يفترى بها على الأئمة أحوج منه إلى جوابه ؛ فإن / الإمام أحمد صار مثلاً سائراً يضرب به المثل في المحنة والصبر على الحق ، وأنه لم تكن تأخذه في الله لومة لائم ، حتى صار اسم الإمام مقروناً باسمه في لسان كل أحد ، فيقال : قال الإمام أحمد ، هذا مذهب الإمام أحمد ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ^(١) أئمةً يهتدون بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤] ؛ فإنه أعطى من الصبر واليقين ما يستحق به الإمامة في الدين .

وقد تداوله ثلاثة خلفاء مسطرون ، من شرق الأرض إلى غربها ، ومعهم من العلماء المتكلمين ، والقضاة ، والوزراء ، والسعاة والأمراء ، والولاة من لا يحصيهم إلا الله . فبعضهم بالحبس ، وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره ، وبالترغيب في الرياسة والمال ما شاء الله ، وبالضرب ، وبعضهم بالتشريد والنفي ، وقد خذله في ذلك عامة أهل الأرض ، حتى أصحابه العلماء ، والصالحون والأبرار ، وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة مما طلبوه منه ، وما رجع عما جاء به الكتاب والسنة ، ولا كتم العلم ، ولا استعمل التقية ، بل قد أظهر من سنة رسول الله ﷺ وآثاره ، ودفع من البدع المخالفة لذلك ما لم يتأت مثله لعالم من نظرائه ، وإخوانه المتقدمين والمتأخرين ؛ ولهذا قال بعض شيوخ الشام : لم يظهر أحد ما جاء به الرسول ﷺ كما أظهره أحمد بن حنبل ، فكيف يظن به أنه كان يخاف في هذه الكلمة

(١) في المطبوعة : «وجعلناهم» ، والصواب ما أثبتناه .

التي لا قدر لها!؟

١٢/٤٤٠ / وأيضاً، فمن أصوله أنه لا يقول في الدين قولاً مبتدعاً، وقد جعلوا يطالبونه بما ابتدعوه، فيقول لهم: كيف أقول ما لم يقل!؟ فكيف يكتم كلمة ما قالها أحد قبله من خلق الله.

وأيضاً، فإن أحمد بن الحسن الترمذي من خواص أصحابه وأعيانهم، فما الموجب لأن يستعمل التقية معه.

وأيضاً، فلم يكن به حاجة إلى أن يقول: كلام الأديمي مخلوق، وإنما هو ذكر ذلك مستدلاً به ضارباً به المثل، فكيف يتدنى بكلام هو عنده باطل لم يسأله عنه أحد!؟

وأيضاً، فقد كان يسعه أن يسكت عن هذا؛ فإن الإنسان إذا خاف من إظهار قول كتمه. أما إظهاره لقول لم يطلب منه، وهو باطل عنده، فهذا لا يفعله أقل الناس عقلاً وعلماً ودينياً.

فمن يسب الإمام أحمد الذي موقفه من الإسلام وأهله فوق ما يصفه الواصف، ويعرفه العارف، فقد استوجب من غليظ العقوبة ما يكون نكالا لكل مفتر كاذب راجم بالظن قاذف، قاتل على الله ورسوله والمؤمنين وأئمتهم ما لا يقوله العدو المنافق.

١٢/٤٤١ وأيضاً، فقد ذكر ذلك فيما صنفه من «الرد على الزنادقة / والجهمية» وهو في الحبس، وكتبه بخطه، ولم يكن ذلك مما أظهره لأعدائه: الذين يحتاج غيره إلى أن يستعمل معهم التقية.

وهذا القول أقبح من قول الروافض فيما ثبت عن أمير المؤمنين على - رضي الله عنه - أنه قاله وفعله على وجه التقية؛ فإن الإمام أحمد صنف الرد عليهم وبين أنهم زنادقة، فأبي تقية تكون لهم مع هذا وهو يجاهدكم ببيانهم وبنانه، وقلمه ولسانه؟.

فصل

شبهة هؤلاء أنهم وجدوا الناس قد تكلموا في «حروف المعجم» و «أسماء المخلوقات». فإن المتسبين إلى السنة تكلموا في حروف المعجم في غير القرآن والكتب الإلهية، وقال طوائف منهم، كابن حامد، وأبي نصر السجزي، والقاضي في أشهر قولي، وابن عقيل وغيرهم - : إنها مخلوقة، وقالوا: الحروف حرفان. وقال طوائف - وهم كثير من أهل الشام، والعراق، وخراسان، كالقاضي يعقوب البرزيني (١) والشريف

(١) في المطبوعة: «البرزيني» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه كما في اللباب: ١٣٧/١.

أبي الفضائل الزيدي الحرائي، و يروي ذلك عن الشيخ أبي الحسين بن سمعون، وهو قول القاضي أبي الحسين، و حكاه عن أبيه في آخر قوله، وهو قول الشيخ أبي الفرج الأنصاري، والشيخ عبد / القادر ، وابن الزاغوني وغيرهم :- الحرف حرف واحد، ١٢/٤٤٢ وحروف المعجم غير مخلوقة حيث تصرفت ؛ لأنها من كلام الله، وحقيقة الحرف واحدة لا تختلف.

وقد نقل عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - الإنكار على من قال بخلق الحروف، وأنه لما حكى له أن بعض الناس قال: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف ، فقال الإمام أحمد: هذا كفر . وروى إنكار ذلك عن غيره من الأئمة.

والأولون لا ينازعون في هذا؛ فإنهم ينكرون على من يقول: إن الحروف مخلوقة ؛ فإنه إذا قال ذلك دخل فيه حروف كلام الله - تعالى - من القرآن وغيره، وهم يخصون الكلام في الحروف الموجودة في كلام المخلوق، دون الحروف الموجودة في كلام الله، ويقولون: حقيقة الحروف والاسم وإن كانت واحدة فذلك بمنزلة كلمات موجودة في القرآن، وقد تكلم بها بعض المخلوقين. فالتكلم تارة يقصد أن يتكلم بكلام غيره، وإن وافقه في لفظه بالنسبة إلينا، وهذا لا يتأتى إلا في الشيء اليسير، وهو ما دون السورة القصيرة؛ فإن الله قد تحدى الخلق أن يأتوا بسورة مثله، وأخبر أنهم لن يفعلوا.

قال الأولون: فموافقة لفظ الكلام للفظ الكلام لا يوجب أن / يكون لأحدهما حكم ١٢/٤٤٣ الآخر في النسبة إلى التكلم المخلوق، بحيث ينسب أحدهما إلى من ينسب إليه الآخر، فكيف بالنسبة إلى الخالق؟ بل لما كتب مسيلمة إلى النبي ﷺ : من مسيلمة رسول الله، إلى محمد رسول الله، رد عليه النبي ﷺ : «من محمد رسول الله، إلى مسيلمة الكذاب»^(١) كان اللفظ برسول الله من المتكلمين سواء من أحدهما صدق - ومن أعظم الصدق - ومن الآخر كذب - ومن أقبح الكذب.

وقد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء في كتابه مثل قولهم: ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا . مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف: ٤ ، ٥]، وقولهم: ﴿عَزِيزٌ ابْنُ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠]، ﴿ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠] وغير ذلك من الأقوال الباطلة وقد حكاه الله عنهم، فإذا تكلمنا بما حكاه الله عنهم كنا متكلمين بكلام الله، ولو حكيناها عنهم ابتداء لكننا قد حكينا كلامهم الكذب المذموم.

(١) ابن إسحاق في السيرة ٢٤٣/٤ ، والبيهقي في دلائل النبوة ٣٣١/٥ .

ولهذا قال الفقهاء: من ذكر الله أو دعاه جاز له ذلك مع الجنابة، وإن وافق لفظ القرآن، إذا لم يقصد القراءة. وقالوا: لو تكلم بلفظ القرآن في الصلاة يقصد مجرد خطاب آدمي بطلت صلاته؛ لأن ذلك من كلام الآدميين، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وإن قصد مع تنبيه الغير القراءة صحت صلاته عند الجمهور، كما لو لم / يقصد إلا القراءة، وعند بعضهم تبطل، كقول أبي حنيفة. ومن هذا الباب مسألة الفتح ١٢/٤٤٤ علي الإمام وتنبيه الداخل بآية من القرآن وغير ذلك.

وسبب ذلك أن معنى الكلام داخل في مسماه، ليس هو اسماً لمجرد اللفظ والمعنى هو إنشاء وإخبار، والإنشاء فيه الأمر والنهي، ومعلوم أن أمر زيد ليس هو أمر عمرو، ولا حكمه حكمه، وإن اتفق اللفظ، وكذلك اختيار زيد ليس هو اختيار عمرو ولا حكمه حكمه، وإن اتفق اللفظ. فالأمر المطاع الحكيم إذا أمر بأمر كان له حكم خلاف ما إذا أمر به الجاهل العاجز وإن اتفق لفظهما، وكذلك الشاهد العالم الصادق إذا أخبر بخبر كان حكمه خلاف ما إذا أخبر به الجاهل الكاذب وإن اتفق لفظهما.

وإذا كان كذلك فمن أدخل في كلام له بعض لفظ أدخله غيره في كلامه لم يوجب ذلك أن يكون هذا اللفظ من كلام ذلك المتكلم، وإن كان أحد اللفظين شبيهاً بالآخر، وهو بمنزلة من كتب حروفاً تشبه حروف المصحف، كتبها كلاماً آخر لم يكن ذلك مما يوجب أن يكون من حروف المصحف.

وقال الآخرون: مجرد الموافقة في اللفظ لا يوجب أن يجعل حكم / أحد اللفظين حكم الآخر، لكن إذا كان أحدهما أصلاً سابقاً إلى ذلك الكلام، والآخر إنمّا احتذى فيه حذوه ومثاله، كان اللفظ والكلام منسوباً إلى الأول، بمنزلة من تمثل بقول لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

أو بقوله:

ويأتيك بالأخبار من لم تزود

أو تمثل من الأمثال السائرة كقوله: «عسى الغُويَرُ أبُوساً» (١) و«يداك أوكتا، وفُوك

(١) في المطبوعة: «الغويري بؤسا» وهو خطأ. والغويَر: تصغير غار. والأبوس: جمع بؤس، وهو الشدة.

وأصل هذا المثل من قول الزبَاء بنت عمرو حين قالت لقومها عند رجوع «قصير» من العراق ومعه الرجال، وبات بالغويَر على طريقه. والمعنى: لعل الشر يأتاكم من قبل الغار. وهو يضرب للرجل يقال له: لعل الشر جاء من قبلك، انظر: مجمع الأمثال ١/٦٤٠، وأعلام النساء لكحالة ٦/٢-١٥.

نفخ» (١) و «كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْقَرَا» (٢) ونحو ذلك . فهذا الكلام هو تكلم به في المعنى الذي أرادته، لا على سبيل التبليغ عن غيره، ومع هذا فهو منسوب إلى قائله الأول، فهكذا الحروف الموجودة في كلام الله وإن أدخلها الناس في كلامهم الذي هو كلامهم فاصلها مأخوذ من كلام الله - تعالى.

قال الأولون: هنا مقامان:

أحدهما: أن كل من أنطقه الله بهذه الحروف فإنما كان ذلك بطريق الاستفادة من كلام الله، أو ممن استفادها من كلام الله. وهذه الدعوى العامة تحتاج إلى دليل؛ فإن تعليم الله لآدم الأسماء أو إنزاله كتبه بهذه الحروف لا يوجب أن يكون لم ينطق غير آدم ممن لم يسمع / الكتب المنزلة بهذه الحروف، كما كانت العرب تنطق بهذه الحروف والأسماء قبل نزول القرآن، والله - تعالى - أنزله بلسانهم الذي كانوا يتكلمون به قبل نزول القرآن.

المقام الثاني: أنه لو لم يكن أحد نطق بها إلا مستفيداً لها من كلام الله، لكن إذا أنشأ بها كلاماً لنفسه ولم يقصد بها قراءة كلام الله لم تكن في هذه الحال من كلام الله، كما لو فعل ذلك في بعض الجمل المركبة وأولى. ويدل على ذلك الأحكام الشرعية .

قال الآخرون - القائلون بأن حروف المعجم غير مخلوقة مطلقاً -: لنا في الأسماء الموجودة في غير القرآن قولان. منهم من يقول بأن جميع الأسماء غير مخلوقة، كما يقول ذلك في الحروف. ومنهم من لا يقول ذلك. وقد حكى القولين ابن حامد وغيره عمن يتسبب إلى مذهب الإمام أحمد وغيره من القائلين بأن حروف المعجم غير مخلوقة، فمن عمم ذلك استدلل بقوله تعالى: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» [البقرة: ٣١] . وهذه الحجة مبنية على مقدمتين:

إحداهما: أن مبدأ اللغات توقيفية، وأن المراد بالتوقيف خطاب الله بها، لا تعريفه بعلم ضروري، وهذا الموضوع قد تنازع فيه الناس من أصحاب الإمام أحمد وسائر الفقهاء،

(١) الوكاء: رباط القرية الذي يشد به رأسها.

وأصل هذا المثل: أن رجلاً كان في جزيرة من جزائر البحر، فأراد أن يعبر على رقّ قد نفخ فيه، حتى إذا توسط البحر خرجت منه الريح فغرق، فلما غشيه الموت استغاث برجل فقال له: «يداك...» . وهو يضرب لمن يجنى على نفسه. انظر: لسان العرب، مادة «وكي»، ومجمع الأمثال ٢/٤٩١.

(٢) في المطبوعة: «الفراء» وهو خطأ. والقرا: الحمار الوحشي، وجمعه فراء. وأصل المثل: أن ثلاثة نفر خرجوا متصيدين، فاصطاد أحدهم أرنباً، والآخر ظيياً، والثالث حماراً، فاستبشر صاحب الأرنب وصاحب الظبي بما نالاه، وتطاولا عليه. فقال الثالث: «كل الصيد...» أي: هذا الذي رزقت وظفرت به يشتمل على ما عندكما؛ وذلك أنه ليس مما يصيده الناس أعظم من الحمار الوحشي. وهو يضرب لمن يفضل على أقرانه. انظر: مجمع الأمثال ٢/١٠٩، ١١٠.

١٢/٤٤٧ وأهل الحديث والأصول. / فقال قوم : إنها توقيفية ، وهو قول أبي بكر عبد العزيز ، والشيخ أبي محمد المقدسي، وطوائف من أصحاب الإمام أحمد، و هو قول الأشعري، وابن فورك، وغيرهما. وقال قوم: بعضها توقيفي ، وبعضها اصطلاحى. وهذا قول طوائف : منهم ابن عقيل، وغيره. وقال قوم : يجوز فيها هذا وهذا ، ولا تجزم بشىء. وهذا قول القاضي أبي يعلى، والقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وغيرهما. ولم يقل: إنها كلها اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم - ورأس هذه المقالة أبو هاشم بن الجبائي (١).

والذين قالوا: إنها توقيفية، تنازعوا : هل التوقيف بالخطاب، أو بتعريف ضروري. أو كليهما؟ فمن قال: إنها توقيفية، وإن التوقيف بالخطاب ؛ فإنه يبنى على ذلك أن يقال. إنها غير مخلوقة؛ لأنها كلها من كلام الله - تعالى - لكن نحن نعلم قطعاً أن في أسماء الأعلام ما هو مرتجل وضعه الناس ابتداء فيكون التردد في أسماء الأجناس.

و أيضاً، فإن تعليم الله لآدم بالخطاب لا يوجب بقاء تلك الأسماء بالفاظها في ذريته. بل المأثور أن أهل سفينة نوح لما خرجوا من السفينة أعطي كل قوم لغة ، وتبليت ألسنتهم. وهذه المسألة فيها تجاذب، والتزاع فيها بين أصحابنا وسائر أهل السنة يعود إلى نزاع / لفظي فيما يتحقق فيه التزاع، وليس بينهم - والحمد لله - خلاف محقق معنوي.

وذلك أن الذي قال: الحرف حرف واحد، وأن حروف المعجم ليست مخلوقة، إنم مقصوده بذلك أنها داخله في كلام الله، وأنها مترعة من كلام الله، وأنها مادة لفظ كلام الله. وذلك غير مخلوق، وهذا لا نزاع فيه. فأما حرف مجرد فلا يوجد لا في القرآن ولا في غيره، ولا ينطق بالحرف إلا في ضمن ما يأتلف من الأسماء والأفعال وحروف المعاني، وأما الحروف التي ينطق بها مفردة مثل: ألف، لام، ميم، ونحو ذلك فهذه في الحقيقة أسماء الحروف، وإنما سميت حروفا باسم مسماها، كما يسمى «ضرب» فعل ماض باعتبار مسماه؛ ولهذا لما سأل الخليل أصحابه كيف تنطقون بالزاء من زيد؟ قالوا: نقول: «زا» قال. جثم بالاسم؛ وإنما يقال: «زه».

وليس في القرآن من حروف الهجاء - التي هي أسماء الحروف - إلا نصفها، وهي أربعة

(١) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من أبناء أبان مولي عثمان، عالم بالكلام ، من كبار المعتزلة ، له آراء ائفرد بها. وتبعته فرقة سميت «البهشية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم» له مصنفات في أصول الفقه منها: «تذكرة العالم، والعلية»، ولد سنة ٢٤٧هـ ومات سنة ٣٢١هـ. (ميزان الاعتدال ٦١٨/٢، وتاريخ بغداد ٥٥/١١، والأعلام ٧/٤).

عشر حرفاً، وهي نصف اجناس الحروف: نصف المجهورة ، والمهموسة ، والمستعلية، والمطبقة، والشديدة، والرخوة، وغير ذلك من أجناس الحروف . وهو أشرف النصفين. والنصف الآخر لا يوجد في القرآن إلا في ضمن الاسماء، أو الأفعال ، أو حروف المعاني - التي ليست باسم ولا فعل . فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة في القرآن، لكن نفس حروف المعجم التي / هي أبعاد الكلام موجودة في القرآن، بل قد اجتمعت في آيتين إحداهما في آل عمران ، والثانية في سورة الفتح : ﴿ ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ آيَةٌ [آل عمران: ١٥٤] ، وَ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩].

١٢/٤٤٩

وإذا كان كذلك، فمن تكلم بكلام آخر مؤلف من حروف الهجاء فلم ينطق بنفس الحروف التي في لفظ القرآن، وإنما نطق بمثلها، وذلك الذي نطق به قد يكون هو أخذه وإذا ابتدأ من لفظ كلام الله - تعالى - وقد لا يكون حقيقة، قيل : الحرف من حيث هو هو شيء واحد، له الحقيقة المطلقة التي لا تأليف فيها لا توجد لا في كلام الله - تعالى - ولا في كلام عباده، وإنما الموجود الحرف الذي هو جزء من اللفظ أو اسمه إذا لم يوجد إلا حرف، ولكن هذا المطلق ، بل الأعيان الموجودة في الخارج قائمة بأنفسها، كالإنسان لا يوجد مجرداً عن الأعيان في الأعيان، لا يوجد مجرداً عن الأعيان إلا في الذهن، لا في الخارج، فكيف بالحرف الذي لا يوجد في الخارج إلا مؤلفاً؟ فلو قدر أنه يوجد في الخارج غير مؤلف متعدد الأعيان كما يوجد الإنسان، لم تكن حقيقته المطلقة من حيث هي موجودة إلا في الأذهان لا في الأعيان.

فتبين أن الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختلاف التكلم / بها ، وهذا أوجب تعظيم حروف القرآن المنطوقة والمسطورة، وكان لها من الأحكام الشرعية ما امتازت به عما سواها، واختلاف الأحكام إنما كان لاختلاف صفاتها وأحوالها.

١٢/٤٥٠

فتبين أن الواجب أن يقال ما قاله الأئمة كأحمد وغيره: إن كلام الإنسان كله مخلوق حروفه ومعانيه، والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : « يقول الله : أنا الرحمن، خلقت الرِّجْمَ، وشَقَقْتُ لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بَتَّه »^(١)، وروى الربيع بن أنس عن المسيح أنه قال: «عجباً لهم كيف يكفرون به وهم يتقبلون في نعمائه، ويتكلمون بأسمائه»^(٢).

وذكر في معظم حروف المعجم أنها مباني أسماء الله الحسنى، وكتبه المنزل من السماء، وهذا مما يحتج به من قال: ليست مخلوقة، وليس بحجة؛ فإن أسماء الله من كلامه،

(١) أبو داود في الزكاة (١٦٩٤) والترمذي في البر والصلة (١٩٠٧) .

وكلامه غير مخلوق ، وما اشتقه هو من أسمائه فتكلم به فكلامه به غير مخلوق ، وأما إذا اشتقوا اسما أحدثوه فذلك الاسم هم أحدثوه ، ولا يلزم إذا كان المشتق منه غير مخلوق ، أن يكون المشتق كذلك ، وما يروى عن المسيح فلا يعرف ثبوته عنه ، وبتقدير ثبوته فإذا كان قد ألهم عباده أن يتكلموا بالحروف/ التي هي مباني أسمائه التي تكلم بها لم يلزم أن يكون ما أحدثوه هم غير مخلوق .

١٢/٤٥١

وبالجملة ، فمن نظر إلى أن حقيقة الحرف التي لا تختلف موجودة في كلام الله وكلام الله غير مخلوق ، قال : إنها مخلوقة إشارة إلى نفس حقيقة الحرف ، لا إلى عين جزء اللفظ الذي به ينطق الكفار والمشركون ؛ فإن ذلك الحرف الذي هو صوت لمقدر أو تقدير صوت قائم بالكافر والمشرِك لا يقول عاقل : إنه غير مخلوق ، مع أنه ليس مضافا إلى الله بوجه من الوجوه ، وإنما يضاف إلى الله ما شاركه في اسمه عما كان متعلقا بالمعنى المضاف إلى الله .

وهذا بخلاف الحروف التي في كلام الله ؛ فإن تلك كلام الله كيفما تصرفت . ونحن لما يسر الله كلامه بالسنتنا أمكننا أن نتكلم بكلامه ، لكن بأدواتنا وأصواتنا . وليس تكلمنا به وسمعه منا كتكلم الله به وسمعه منه ، كما تقدمت الإشارة إلى هذا ، كما أن الله ليس كمثله شيء فكذلك سائر ما يضاف إليه ، ولكن لما أنطقنا الله بأدوات وحركاتنا وأصواتنا صار بين بعض لفظنا به ولفظنا بغيره نوع من الشبه ، فإذا تكلمت بكلام آخر فهو يشبه من بعض الوجوه لفظنا ، وصوتنا بالقرآن لا يشبه تكلم الله به وقراءته إياه فإذا كان وجود هذه الحروف في كلام الآدميين ليس بمنزلة تكلم الله بالقرآن ، وإنما يشبه من بعض الوجوه ، تكلمنا به / من جهة ما يضاف إلينا لا من جهة ما يضاف إلى الله ، امتنع حيث أن يقال : عين الحرف الذي هو جزء لفظه من الاسم الذي ينطق به الناس هو عين الحرف الذي هو جزء لفظ من كلام الله - تعالى - وإنما يشبهه ويقاربه ، فهو هو باعتبار النوع ، وليس هو إياه باعتبار العين والشخص ، خلاف حروف كلام الله القرآن ؛ فإنها كلام الله حيث تصرفت ، وفيها دقة وشبهة أشرنا إليها في هذا الجواب ، وشرحناه في موضعها .

١٢/٤٥٢

فمن قال : إن الحروف حرفان أراد به أنهما عيتان وشخصان وهذا حق ، ومن قال : الحرف حرف واحد أراد به : أن الحقيقة النوعية واحدة في الموضعين ، وهذا حق . ومن قال : إن حروف الهجاء من كلام الآدميين غير مخلوقة فقد صدق باعتبار الحقيقة النوعية . ومن قال : إنها مخلوقة باعتبار العين الشخصية فقد صدق .

ونظير هذا كثير يوجد في كلام أهل العلم وأهل السنة من النفي والإثبات ، ويكون النزاع في معنيين متنوعين نزاعا لفظيًا اعتباريًا ، وقد قال بعض الفضلاء : أكثر اختلاف

العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، لكن وقوع الاشتراك والإجمال يفضل به كثير من الخلق، كما يهتدي به كثير من الخلق، وهو سبب ضلال هؤلاء الجهال المسؤول عنهم؛ فإن حجتهم: أن الله علم آدم الأسماء كلها، وعلمه البيان، وهو مبنى علي / أن «اللغات توقيفية» كقول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم - كأبي بكر عبد العزيز، وأبي محمد المقدسي، وهو قول الأشعري، وابن فورك وغيرهما.

١٢/٤٥٣

لكن التوقيف، هل المراد به التكليم، أو التعريف، أو كلاهما؟ هذا فيه نزاع أيضاً، كما تقدم. فالذين قالوا: إنها غير مخلوقة، يقولون: إنها توقيفية، وإن التعليم هو بالخطاب، فيكون الله قد تكلم بالأسماء كلها، وكلام الله غير مخلوق. قال هؤلاء الجهال الضالون: وكلام الآدميين ليس إلا ما يأتلف من الحروف والأسماء وتلك غير مخلوقة، فهذا أيضاً غير مخلوق.

فبنوا قولهم على أن حروف المعجم غير مخلوقة، وأن الأسماء المؤلفة من الحروف غير مخلوقة، واعتقدوا مع ذلك أن كلام الآدميين ليس إلا ما يأتلف من الأسماء والحروف وتلك غير مخلوقة، فقالوا: كلام الآدميين غير مخلوق؛ لأن مفرداته غير مخلوقة. وإذا ضويقوا. فقد يقولون: النظم والتأليف مخلوق، وأما نفس المنظوم المؤلف فهو قديم، ثم يحسبون أن المواد المنظومة المؤلفة هي أدخل في الكلام من نفس التأليف والنظم، كما أن أجزاء البيت هي أدخل في مسماه من تأليفه وإن كان البيت اسماً للأجزاء ولتأليفها.

/ وربما طرد بعضهم هذه «المقالة» في سائر أصوات الآدميين. ولما ألزمهم من خاطبهم بأصوات العباد، التي ليست بكلام طرد بعضهم ذلك في الأصوات، ثم طرد ذلك في أصوات البهائم، من الحمير وغيرها، ويلزمهم طرد ذلك في جميع الأصوات، حتى أصوات العيذان والمزامير؛ إذ لا فرق بينها وبين أصوات البهائم.

١٢/٤٥٤

واعلم أن الجهالة إذا انتهت إلى هذا الحد صارت بمنزلة من يقول: إن الود، والحائط، والعجل الذي يعمل منه الجلد كلام الله، أو يقول: إن يزيد بن معاوية كان من الأنبياء الكبار، أو يقول: إن الله ينزل عشة عرفة على جمل أورق يعانق المشاة ويصافح الركبان، أو يقول: إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونين بالحجرة، أو أنهما فرعون وهامان، وأنهما كانا كافرين عدوين للنبي ﷺ، مثل أبي جهل وأبي لهب، أو يقول: إن علي بن أبي طالب هو العلي الأعلى رب السموات والأرض، أو يقول: إن الذي صفته اليهود وصلبته ووضعت الشوك على رأسه هو الذي خلق السموات والأرض، وإن اليمين المسمرتين هما اللتان خلقتا السموات والأرض، أو يقول: إن الله قعد في بيت المقدس يبكي وينوح حتى جاء بعض

١٢/٤٥٥ مشايخ اليهود فبرك عليه، أو أنه بكى حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة، وأنه ندم على الطوفان، وعض يديه من الندم حتى جري الدم، أو يقول: إن / الشيخ فلان والشيخ فلان يخلق ويرزق، وكل رزق لا يرزقنيه ما أريده، أو يقول: إن عليا هو الذي كان يعلم القرآن للنبي ﷺ، أو يقول: إن صانع العالم لما صنعه غلبت عليه الطبيعة حتى أهلك نفسه، أو يقول: إن وجوده ووجود هذا وهذا هو عين وجود الحق، وإن الله هو عين السموات والأرض والنبات والحيوان، وإن كل صوت ونطق في العالم فهو صوته وكلامه، وكل حركة في العالم وسكون فهو حركته وسكونه، وإن الحق المتزه هو الخلق المشبه، وأنه لو زالت السموات والأرض لزال حقيقة الله، وأنه من حيث ذاته لا اسم له ولا صفة، وأنه لا وجود له إلا في الأعيان الممكنات، وأنه الوجود المطلق الساري في المخلوقات، الذي لا يتميز ولا يتفصل عن المخلوقات. إلى أمثال هذه المقالات التي يقولها الغلاة من المشركين والكتابين، ومن أشبههم من غالبية هذه الأمة.

١٢/٤٥٦ فإن المتسبين إلى السنة والحديث - وإن كانوا أصلح من غيرهم من أشباههم، فالسنة في الإسلام كالإسلام في الملل، كما أنه يوجد في المتسبين إلى الإسلام ما يوجد في غيرهم، وإن كان كل خير في غير المسلمين فهو في المسلمين أكثر، وكل شر في المسلمين فهو في غيرهم أكثر، فكذلك المتسبة إلى السنة - قد يوجد فيهم ما يوجد في غيرهم، وإن كان كل خير في غير أهل السنة فهو فيهم أكثر، وكل / شر فيهم فهو في غيرهم أكثر؛ إذ قد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» (١) وقال: «لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم: شبرا بشبر، وذراعاً بذراع»، قالوا: فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا هؤلاء؟» (٢)

وإزالة شبهة هؤلاء نحتاج إلى الكلام في الحروف والأسماء، هل هي مخلوقة أم غير مخلوقة؟ وإن كنا قد أشرنا إلى ذلك، بل نتكلم على تقدير أنها غير مخلوقة، ونقول مع هذا: يجب القطع بأن كلام الأديين مخلوق، ويطلق القول بذلك إطلاقاً لا يحتاج إلى تفصيل، بأن يقال: نظمه وتأليفه مخلوق، وحروفه وأسماءه غير مخلوقة أو تركيبه مخلوق ومفرداته غير مخلوقة، فإن هذا التفصيل لا يحتاج إليه.

وذلك لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه، كما قدمناه، ليس الكلام اسماً لمجرد الألفاظ، ولا لمجرد المعاني.

(٢) سبق تخريجه ص ١٩ .

(١) أحمد ٨٩/٣ .

وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة، وكلام السلف والأئمة، بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام، والقول، وهذا كلام فلان، أو كلام فلان، فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جمعا / لشموله لهما، ليس حقيقة في اللفظ فقط، كما يقوله قوم، ولا في المعنى فقط، كما يقوله قوم، ولا مشترك بينهما، كما يقوله قوم، ولا مشترك في كلام الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله، كما يقوله قوم.

١٢/٤٥٧

ومنه قول النبي ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به»^(١)، وقول معاذ له: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال: «ثكلتك أمك يامعاذ! وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟»^(٢)، وقوله: «كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»^(٣)، وقوله: «إن أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لييد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل»^(٤)

وقوله: «إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند الموت إلا وجد روحه لها روحاً»^(٥)، «فمن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة»^(٦)، وما في القرآن: مثل قوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]، وقوله: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [الأنعام: ١٥٢]، ونحو ذلك من أسماء القول والكلام جميعاً ونحوهما، فإنه يدخل فيه اللفظ والمعنى جميعاً عند الإطلاق.

١٢/٤٥٨

/ وإذا كان كذلك، فالتكلم بالكلام المبتدئ له، سواء كان نظماً أو نثراً، لا ريب أنه هو الذي ألف معانيه وألف ألفاظه، وأما مفردات «الأسماء والحروف» فلا ريب أنه تعلمها من غيره، سواء كانت مخلوقة أو غير مخلوقة؛ فإن اللغات سابقة لكلام عامة المتكلمين، ونطق الناطقين من البشر، وهم تلقوا الأسماء، وحروف الأسماء الموجودة في لغاتهم عن قبلهم إلى أن ينتهي الأمر إلى أول متكلم بتلك الأسماء المفردة.

ثم إنه مما علم بالاضطرار واتفق عليه أهل الأرض جميعهم: أن الكلام هو كلام من ألف معانيه وألفاظه، وإن كان جميع ما فيه من الأسماء والحروف إنما تعلمها من غيره، فالناس مطبقون على أن هذه القصائد كلام منشئها، مثل شعر امرئ القيس، والنابغة

(١) سبق تخريجه ص ٢١٧.

(٢) ابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣) والترمذي في الإيمان (٢٦١٦) وقال: «حسن صحيح».

(٣) (٤، ٣) سبق تخريجهما ص ٦٠.

(٥) ابن ماجه في الأدب (٣٧٩٥) وفي الزوائد: «اختلف على الشامي، فقيل: عنه، هكذا، وقيل: عنه عن أبي طلحة عن أبيه. وقيل: عنه عن يحيى عن طلحة، وقيل: عنه عن طلحة، مرسل».

(٦) أبو داود في الجنائز (٣١١٦) وأحمد ٢٣٣/٥، ٢٤٧.

الذبياني، كقوله:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

فجميع الأمم يعلمون ويقولون: إن هذا شعر امرئ القيس وكلامه، وإن كانت الأسماء المفردة فيه إنما تعلمها من غيره؛ فإن العرب نطقت قبله بلفظ «قفا» ولفظ «نبك» ولفظ «من ذكرى» «حبيب» «ومنزل».

١٢/٤٥٩

وجميع المسلمين إذا سمعوا قوله ﷺ : « إنما / الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى »^(١) أو «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»^(٢)، وقوله: « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »^(٣)، قالوا: هذا كلام رسول الله ﷺ، وهذا حديثه، وهذا قوله، مع علمهم أن جميع مفردات هذا الكلام قد كانت موجودة في كلام العرب قبله، مثل لفظ «إنما» ولفظ «الأعمال» ولفظ «النية»، «النيات» ولفظ «كل امرئ» ولفظ «ما نوى» وغير ذلك.

وهكذا كلام الصحابة والتابعين وكلام مصنفى الكتب والرسائل والخطب، كلهم يقول: هذه الرسالة كلام فلان، وهذه الخطبة كلام فلان، وهذه المسألة من كلام فلان، مع علمهم بأنه مسبوق بمفردات الكلام، أسمائه، وحروف هجائه، وذلك لأن الكلام لم يكن كلاماً باعتبار الألفاظ المفردة، ولا باعتبار أجزائها - وهي حروف الهجاء - ولا كان المقصود بوضع اللفظ للمعنى الدلالة على المعاني المفردة؛ فإن المعاني المفردة لا يعلم وضع اللفظ لها إلا بعد العلم بها، فلو كان العلم بها لا يستفاد إلا من اللفظ لزم الدور.

١٢/٤٦٠

ولهذا يقول أهل العربية - وهم أخبر بمشبهات الألفاظ من / غيرهم - : إن اسم الكلام لا يقال إلا على الجملة المفيدة كالمركبة من اسمين ، أو اسم وفعل . وقد ذكر ذلك - سيبويه - حكيم لسان العرب في (باب الحكاية بالقول)، حيث ذكر أن القول يحكى به ما كان كلاماً، ولا يحكى به ما كان قولاً، والقول إنما تحكى به الجملة المفيدة، فعلم أنها هي الكلام في لغة العرب.

وحيث أطلق الفقهاء اسم «الكلام» على حرفين فصاعداً في (باب الصلاة)، فأنما غرضهم ما يبطل الصلاة، سواء كان مفيداً أو غير مفيد، وموضوعاً، أو مهملاً، حتى لو صوت تصويئاً طويلاً، ولحن لحن الغناء أبطل الصلاة، وإن لم يكن ذلك في اللغة كلاماً. وهم فيما إذا حلف لا يتكلم أو ليتكلمن، لا يعلقون البر والحنث إلا بما هو في عرف

(٢) البخارى فى الإيمان (١٦) ومسلم فى الإيمان (٤٣/٦٧، ٦٨) .

(١) سبق تخريجه ص ٤٤ .

(٣) سبق تخريجه ص ١٦٢ .

الحالف كلام، وإن كان أخص من الكلام الذي يبطل الصلاة، ولهذا لو حلف لا يتكلم، وأطلق يمينه حنث بكلام المخلوقين، وهل يحنث بتكلمه بالقرآن؟ من العلماء من قال: لا يحنث بحال. ومنهم من قال: لا يحنث بتلاوته في الصلاة. ومنهم من توقف؛ لأن اليمين مرجعها إلى عرف الحالف، فعموم اسم الكلام وخصوصه عندهم بحسب الأحكام المتعلقة به.

والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا: علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح - فلم يريدوا به مطلق الكلام، / وإنما هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين.

والخائضون في «أصول الفقه» وإن قالوا: إن الكلام: ما تألف من حرفين فصاعداً، أو ما انتظم من «الحروف» وهي الأصوات المقطعة المتواضع عليها، وتنازعا في الحرف الواحد المؤلف مع غيره، هل يسمى كلاماً؟ على قولين؛ كما قال أكثر متكلميهم: إن الجسم هو المؤلف، وأقل التركيب من جوهرين وتنازعا في الجوهر الواحد المؤلف، هل يسمى جسماً؟ على قولين؛ فهذا اصطلاح خاص لهم.

كما اصطلاح (النحاة) على أن (المفرد) مثل الاسم وحرف المعنى يسمى كلمة، وإن كانت الكلمة في لغة العرب العرباء لا توجد إلا اسماً للجملة التامة إلا أن يكون شيئاً لا يحضرني الآن.

وإذا كان الناس متفقين على أن الكلام هو كلام من ألف ألفاظه ومعانيه، وإن كان قد تعلم أسماء من غيره زالت كل شبهة في المسألة، ووجب إطلاق القول بأن كلام الآدميين مخلوق، كما يطلق القول بأن هذا الشعر من كلام فلان وهذا الكلام كلام فلان، لا كلام الذين تكلموا قبلهم بتلك الأسماء وحروفها؛ فإن كلام الآدميين هو كلام^(١) الذين أنشؤوه وابتدؤوه فألفوا ألفاظه ومعانيه، وإن كان بعضهم قد تعلم أسماء وحروفه من بعض، ولو كانت أسماءهم قد سمعوها من الله - تعالى.

/ واعلم أن هنا أمراً عجيباً، وهو أن هؤلاء القوم ضد الذين يجعلون القرآن الذي يقرؤونه كلام الآدميين، لا كلام الله، فإن أولئك عمدوا إلى كلام الله - الذي يتلونه ويلغونه ويؤدونه - فجعلوه كلام أنفسهم، وهؤلاء عمدوا إلى كلامهم - المتضمن الكفر والفسوق والعصيان والكذب والبطلان - فجعلوه كلام الله الذي ليس بمخلوق، فأولئك لم ينظروا إلا إلى من سمع منه الكلام، وهؤلاء لم ينظروا إلا إلى من اعتقدوا أنه تكلم أولاً بمفردات الكلام.

(١) في المطبوعة: «الكلام» والصواب ما أثبتناه.

وأما «الامة الوسط» الباقون على الفطرة ، وجميع بني آدم ، فيقولون لما بلغه المبلغ عن غيره وأداه، ولما قرأه من كلام غيره وتلاه: هذا كلام ذاك، وإنما بلغته بقواك، كما قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لما خرج على قريش فقرأ عليهم : ﴿الْمَغْلَبَةُ الرُّومُ﴾ . في أدنى الأرضِ وهم من بعد غلبهم سيقلبون ﴿ [الروم: ١-٣] ، فقالوا: هذا كلامك، أم كلام صاحبك؟ فقال : ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ، ولكن كلام الله .

وهذا كما قال الله تعالى : ﴿فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، وفي سنن أبي داود عن جابر، عن النبي ﷺ ؛ أنه كان يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي»^(١) فين / ﷺ أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامه، وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته، كما قال: «رَبِّتُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»^(٢) وقال: «لله أشد أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القَبْنة إلى قبيته»^(٣).

١٢/٤٦٣

والامم متفقون على هذا إذا سمعوا من يروي قصيدة من «شعر» مثل «قفا نبك»، «وهل غادر الشعراء» أو «خطبة» مثل خطب علي، وزياد، أو «رسالة» كرسالة عبد الحميد ونحوه، أو سجعا من سجع الكهان، أو قرآنا مفترى كقرآن مسيلمة الكذاب قالوا: هذا شعر امرئ القيس ، وكلام علي ، وكلام عبد الحميد ، وقرآن مسيلمة، وهو كلامه، ولم يجعلوه كلاما للمبلغ المؤدي بالواسطة، وإن كان بلغه بفعله وصوته، وإذا أنشأ رجل قصيدة، أو خطبة، أو رسالة، أو سجعا، أو تكلم بكلام مثور؛ أمرا أو مخبرا قالوا: هذا كلام فلان ، وقوله، وإن كان قد تعلم مفرداته من غيره ، وتلقنها من أحد .

فمن قال: إن الكلام هو كلام لمن تعلم منه المفردات، فهو أبعد عن العقل والدين من قال: إن الكلام لمن بلغه وأداه، وإنما الكلام كلام من اتصل به، واتصف به، وألفه، وأنشأه، وكان مخبرا بخبره، وأمرًا بأمره، وناهيًا عن نهيه.

(١) ، ٢) سبق تخريجهما ص ٣٣ .

(٣) سبق تخريجه ص ٩٥ .

/ فصل

١٢/٤٦٤

وأما سؤال السائل: هل يجب على ولي الأمر رجزهم وردعهم؟ فتعم، يجب ذلك في هؤلاء، وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة؛ فإن ذلك من «المنكر» الذي أمر الله بالنهي عنه، كما قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وهو من «الإثم» الذي قال الله فيه: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ﴾ [المائدة: ٦٣].

وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفي عن الله ما أثبتته لنفسه من المعطلة والمثلة، فإنه قال على الله غير الحق، وذلك مما زجر الله عنه بقوله للتصاري: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ [النساء: ١٧١]، ويقول: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا مِنْ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقال عن الشيطان: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٦٩]، وقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ / وَأَنْ تَشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الاعراف: ٣٣].

١٢/٤٦٥

فإن من قال غير الحق، فقد قال على الله ما لا يعلم؛ فإن الباطل لا يعلم إلا إذا علم بطلانه. فاما اعتقاد أنه الحق فهو جهل لا علم، فمن قاله، فقد قال ما لا يعلم، وكذلك من تبع في هذه الأبواب وغيرها من أبواب الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه عرّضه الله في كتابه؛ مثل قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [المائدة: ١٠٤]، وقوله: ﴿يَوْمَ تَقُفُّ أَوْجُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ / وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ / رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [الاحزاب: ٦٦-٦٨].

وكذلك من اتبع الظنون والأهواء معتقداً أنها «عقليات» و «ذوقيات»، فهو عن قال الله فيه: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾ [النجم: ٢٣]، وإنما يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه الكتاب المنزل من السماء، والرسول المؤيد بالأنباء، كما قال تعالى: ﴿اتَّبِعْنِي يَكُنْ أَنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الاحقاف: ٤]، وقال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ / مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

١٢/٤٦٦

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴿ [البقرة: ٢١٣] ، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]. وقال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠] ، بل على الناس أن يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها؛ فيؤمنون بما وصف الله به نفسه، وبما وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكيف ولا تمثيل .

وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين - وإن أخطأ وغلط - حتي تقام عليه الحجة . وتبين له المحجّة ، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة .

فصل

وأما تكفير قائل هذا القول ، فهو مبني على أصل لا بد من التنبيه عليه؛ فإنه بسبب عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطراباً كثيراً في تكفير أهل البدع والأهواء ، كما اضطربوا قديماً وحديثاً في سلب الإيمان عن أهل الفجور والكبائر، وصار كثير من أهل البدع - مثل الخوارج ، والروافض ، والقدرية ، والجهمية ، والمثلية - يعتقدون اعتقاداً هو ضلال / يروونه هو الحق ، ويرون كفر من خالفهم في ذلك، فيصير فيهم شوب^(١) قوي من أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق، ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر بالمقالة التي لا تفهم حقيقتها، ولا تعرف حجتها.

١٢/٤٦٧

وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتُمونه. ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذمّاً مطلقاً، لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة، كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع ، وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة ، وبعض المتفقهة ، والمتصوفة ، والمتفلسفة ، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة .

(١) أي : خلط . انظر : لسان العرب ، مادة «شوب» .

وإنما الواجب بيان ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وتبليغ ما جاءت به الرسل عن الله، والوفاء بميثاق الله الذي أخذه على العلماء، فيجب أن يعلم ما جاءت به الرسل، ويؤمن به، ويبلغه، ويدعو إليه، / ويجاهد عليه، ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال ١٢/٤٦٨ وأعمال في الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله، غير متبعين لهوى، من عادة، أو مذهب، أو طريقة، أو رئاسة، أو سلف، ولا متبعين لظن؛ من حديث ضعيف، أو قياس فاسد - سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل - أو تقليد لمن لا يجب اتباع قوله وعمله، فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن وما تهوي الأنفس، ويتركون اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى.

فصل

إذا تبين ذلك، فاعلم أن «مسائل التكفير، والتفسيق» هي من مسائل «الآسماء والأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا؛ فإن الله - سبحانه - أوجب الجنة للمؤمنين، وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٦٢]، وقال تعالى - لما ذكر قول اليهود والنصارى: / ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١]. فأمر أن يطالبهم بالبرهان على هذا النفي العام، وما فيه من الإثبات الباطل، ثم قال: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١١٢].

فأخبر - سبحانه - عمن مضى ممن كان متمسكا بدين حق من اليهود والنصارى والصابئين، وعن المؤمنين بعد مبعث محمد ﷺ، أنه من جمع «الخصال الثلاث» التي هي جماع الصلاح، وهي الإيمان بالخلق، والبعث بالمبدأ والمعاد، والإيمان بالله، واليوم الآخر، والعمل الصالح، وهو أداء المأمور به، وترك المنهي عنه، فإن له حصول الثواب وهو أجره عند ربه واندفاع العقاب فلا خوف عليه مما أمامه ولا يحزن على ما وراءه؛ ولذلك قال: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ إخلاص الدين لله، وهو عبادته وحده لا شريك له، وهو حقيقة قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، وهو محسن.

فالاول: وهو إسلام الوجه هو النية، وهذا الثاني - وهو الإحسان - هو العمل.
وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الإيمان العام، والإسلام العام، الذي أوجبه الله على جميع عباده، من الأولين والآخرين.

١٢/٤٧٠ / وهو «دين الله العام» الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث جميع الرسل ، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رُسُلُنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ [الزخرف: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣]، وقال تعالى - لبني آدم جميعاً - : ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى . وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى﴾ [طه: ١٢٣، ١٢٤]. وقال في الآية الأخرى : ﴿فَمَنِ تَّبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٣٨، ٣٩].

فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الامة، بدعة الخوارج المكفرة بالذنب : فإنهم تكلموا في الفاسق المَلِيٍّ (١)، فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة، ومنهم من قال : والصغيرة لا تجتمع الإيمان أبداً، بل تنافيه وتفسده ، كما يفسد الاكل والشرب الصيام، قالوا: لأن الإيمان هو فعل المأمور، وترك المحظور ، فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات.

١٢/٤٧١ / ثم قالت الخوارج : فيكون العاصي كافراً؛ لأنه ليس إلا مؤمن وكافر، ثم اعتقلوا أن عثمان وعلياً وغيرهما عصوا، ومن عصى فقد كفر، فكفروا هذين الخليفتين وجمهور الامة. وقالت المعتزلة بالمتزلة بين المتزلتين، أنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر.

وقابلتهم المرجئة، والجهمية، ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية. فقالوا: ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة، ولا ترك المحظورات البدنية، والإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين، من الملائكة ، والنبين، والمقرين، والمقتصدین، والظالمين.

ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب واللسان، وقال أكثر متكلميهم: هو

(١) نبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى.

التصديق بالقلب . وقال بعضهم : التصديق باللسان . قالوا : لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية لخرج منه من لم يأت بها كما قالت الخوارج ، ونكتة هؤلاء جميعهم : توهمهم أن من ترك بعض الإيمان فقد تركه كله .

وأما أهل السنة والجماعة - من الصحابة جميعهم والتابعين ، وأئمة أهل السنة وأهل الحديث ، وجماهير الفقهاء والصوفية ، مثل مالك والثوري ، والأوزاعي ، وحمام بن زيد ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل / وغيرهم ، ومحققو أهل الكلام - فاتفقوا على أن الإيمان والدين قول وعمل . هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرهم ، وإن كان قد يعني بالإيمان في بعض المواضع ما يغير العمل ، لكن الأعمال الصالحة كلها تدخل - أيضاً - في مسمى الدين ، والإيمان ، و يدخل في القول قول القلب واللسان ، وفي العمل عمل القلب والجوارح .

وقال المفسرون لمذهبهم : إن له أصولاً وفروعاً ، وهو مشتمل على أركان وواجبات - ليست بأركان - ومستحبات ، بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات ؛ فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وترك ، مثل الإحرام وترك محظوراته ، والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف ببيت الله الحرام ، وبين الجبلين المكتفين به ، وهما الصفا والمروة .

ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان ، متى تركت لم يصح الحج ، كالوقوف بعرفة ، وعلى ترك محظور متى فعله فسد الحج ، وهو الوطء . ومشتمل على واجبات ، من فعل وترك ، يأثم بتركها عمدًا ، ويجب مع تركها - لعذر أو غيره - الجبران بدم ، كالإحرام من المواقيت المكانية والجمع بين الليل والنهار بعرفة ، وكرمي الجمار ونحو ذلك ، وترك اللباس المعتاد ، والتطيب والصيد وغير ذلك . ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها ، فلا يأثم بتركها ، ولا يجب دم ، مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه ، وسوق الهدى ، وذكر الله ، / ودعائه في الطواف ، والوقوف وغيرهما ، وقلة الكلام إلا في أمر بمعروف ، ونهي عن منكر ، أو ذكر الله - تعالى - فمن فعل الواجب ، وترك المحظور ، فقد أتم الحج والعمرة لله ، وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل .

لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل منه وأتم منه حجًا ، وهو سابق مقرب ، ومن ترك المأمور ، وفعل المحظور ، لكنه أتى بركته ، وترك مفسده فهو حاج حجا ناقصا ، يثاب على ما فعله من الحج ، ويعاقب على ما تركه ، وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك ، مع عقوبته على ما تركه ، ومن أخل بركن الحج أو فعل يفسده فحجه فاسد لا يسقط به فرض ، بل عليه إعادته ، مع أنه قد يتنازع في إثابته على ما فعله ، وإن لم يسقط به الفرض ، والأشبه أنه يثاب

عليه .

فصار الحج ثلاثة أقسام : كاملاً بالمستحبات ، وتاماً بالواجبات فقط ، وناقصاً عن الواجب .

والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل ومجزئ، لكن يريدون بالكامل ما أتى بمفروضه ومسنونه، وبالمجزئ ما اقتصر علي واجبه، فهذا في «الأعمال المشروعة». وكذلك في «الاعيان المشهوده»، فإن الشجرة - مثلاً - اسم لمجموع الجذع والورق والأغصان، وهي بعد ذهاب الورق / شجرة ، وبعد ذهاب الأغصان شجرة؛ لكن كاملة وناقصة، فليفعل مثل ذلك في مسمى الإيمان والدّين، أن الإيمان ثلاث درجات: إيمان السابقين المقربين، وهو ما أتى فيه بالواجبات والمستحبات، من فعل وترك . وإيمان المقتصدین أصحاب اليمين، وهو ما أتى فيه بالواجبات من فعل وترك ، وإيمان الظالمين، وهو ما يترك فيه بعض الواجبات، أو يفعل فيه بعض المحظورات.

١٢/٤٧٤

ولهذا قال علماء السنة في وصفهم « اعتقاد أهل السنة والجماعة»: إنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنوب، إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب، فأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقاً به وانقياداً له، فهذا أصل الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن؛ ولهذا تواتر في الأحاديث: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»^(١) «مثقال حبة من إيمان»، وفي رواية الصحيح أيضاً: «مثقال حبة من خير» «مثقال ذرة من خير»^(٢) وقال ﷺ - في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -: «الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون - شعبة ، أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»^(٣)، فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلها، ليس هو كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل / السنة: أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة ، بل هو شيء واحد، إما أن يحصل كله، أو لا يحصل منه شيء .

١٢/٤٧٥

ومما يتصل به أن يعرف أن الإيمان هو من الاسماء الكتابية، القرآنية، النبوية، الدينية. الشرعية، فيتنوع مسماها قدراً ووصفاً بتنوع الكتب الإلهية ؛ فمنه ما هو متفق عليه بين جميع المؤمنين، من الأولين والآخرين ، وجميع الكتب الإلهية، مثل الإقرار بالله، واليوم الآخر، وعبادة الله وحده لا شريك له، والصدق والعدل .

واعلم أن عامة السور المكية - التي أنزلها الله بمكة - هي في هذا الإيمان العام المشترك

(١) البخارى فى الإيمان (٢٢) ومسلم فى الإيمان (١٨٤/٣٠٤) .

(٢) البخارى فى الإيمان (٩) ومسلم فى الإيمان (٣٥/٥٧، ٥٨) .

(٣) مسلم فى الإيمان (١٨٣/٣٠٢) .

بين الأنبياء جميعهم، والمؤمنين جميعهم. وهذا القدر المشترك هو في بعض الملل أعظم قدرًا ووصفًا؛ فإن ما جاء به محمد ﷺ من أسماء الله وصفاته، ووصف اليوم الآخر أكمل مما جاء به سائر الأنبياء.

ومنه ما تختلف فيه الشرائع والمناهج، كالقبلة والمنسك، ومقادير العبادات، وأوقاتها وصفاتها، والسنن والأحكام وغير ذلك، فمسمى الإيمان والدين في أول الإسلام ليس هو مسماه في آخر زمان النبوة، بل مسماه في الآخر أكمل، كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وقال في السورة: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾، [المائدة: ٥]؛ ولهذا قال الإمام أحمد: كان بدء الإيمان في أول الإسلام ناقصًا، فجعل يتم، وهكذا / مسمى الإيمان والدين، قد شرع في حق الأشخاص بحسب ما أمر الله به كلا منهم، ١٢/٤٧٦ وبحسب ما فعله بما أمر الله به.

ولهذا كان المؤمنون من الأولين والآخرين، من الذين هادوا، والنصارى، والصابئين، والمؤمنين من أمة محمد ﷺ، مشتركين في الإيمان بالله، واليوم الآخر، والعمل الصالح، كما دل عليه القرآن.

مع أن اليهود كان يجب عليهم الإقرار بما لا يجب علينا الإقرار به، مثل إقرارهم بواجبات التوراة، وبمحرماتها، مثل السبت، وشحم الثرب^(١) والكليتين. ولا يجب عليهم التصديق المفصل بما لم ينزل عليهم من أسماء الله وصفاته، وصفات اليوم الآخر. ونحن يجب علينا من الإيمان بذلك ما لم يجب عليهم، ويجب علينا من الإقرار بالصلوات الخمس، والزكاة المفروضة، وحج البيت، وغير ذلك مما هو داخل في إيماننا وليس داخلا في إيمانهم؛ فإن الإقرار بهذه الأشياء داخل في الإيمان باتفاق الأمة. وكذلك الإقرار بأعيان الأنبياء كان الإقرار بأعيانهم داخلا في إيمان من قبلنا، ونحن إنما ندخل في إيماننا الإقرار بهم من حيث الجملة.

والمنازعون لأهل السنة منهم من يقول: الإيمان في الشرع مبقى على ما كان عليه في اللغة، وهو التصديق، ومنهم من يقول: هو / منقول إلى معنى آخر، وهو أداء الواجبات. ١٢/٤٧٧

وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم: هو منقول كالأسماء الشرعية، من الصلاة، والزكاة، وقد يقول بعضهم: بل هو متروك على ما كان، وزادت عليه الشريعة أشياء. ومنهم من يقول: بل هو باق على أصله من التصديق مع دخول الأعمال فيه؛ فإن الأعمال داخلة في التصديق، فالؤمن يصدق قوله بعمله، كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتَّمَنَّى ولا بالتَّحَلَّى؛ ولكن ما وَقَرَ في القلب، وَصَدَّقَ العمل. ومنه قول

(١) أي: الكرش والامعاء. انظر: القاموس، مادة «ثرب».

النبي ﷺ : « والفَرَجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ » (١) ومنهم من يقول : ليس الإيمان في اللغة هو التصديق ، بل هو الإقرار ، وهو في الشرع الإقرار أيضًا ، والإقرار يتناول القول والعمل وليس هذا موضع بسط ذلك ، فقد بسطته في غير هذا الموضع .

وإذا عرف مسمى الإيمان ، فعند ذكر استحقاق الجنة والنجاة من النار ، وذم من ترك بعضه ونحو ذلك - يراد به الإيمان الواجب ، كقوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] ، وقوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ الآية [الأنفال: ٢] ، وقوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾ [النور: ٦٢] وقوله في الجنة : ﴿ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحديد: ٢١] .

١٢/٤٧٨

وقوله ﷺ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » (٢) ، فنفى عنه الإيمان الواجب الذى يستحق به الجنة ولا يستلزم ذلك نفى أصل الإيمان ، وسائر أجزائه وشعبه وهذا معنى قولهم نفى كمال الإيمان لا حقيقته ، أى الكمال الواجب ، ليس هو الكمال المستحب ، المذكور فى قول الفقهاء الغسل كامل ومجزئ .

ومن هذا الباب : قوله ﷺ : « من غَشَّنَا فليس منا » (٣) ، ليس المراد به أنه كافر ، كما تأولته الخوارج ، ولا أنه ليس من خيارنا ، كما تأولته المرجئة ، ولكن المضمّر يطابق المظهر ، والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب ، السالمون من العذاب ، والغاشُّ ليس منا لأنه متعرض لسخط الله وعذابه .

وإذا تبين هذا ، فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه ، إما لعدم تمكنه من العلم ، مثل ألا تبلغه الرسالة ، أو لعدم تمكنه من العمل - لم يكن مأمورًا بما يعجز عنه ، ولم يكن ذلك من الإيمان / والدين الواجب فى حقه ، وإن كان من الدين والإيمان الواجب فى الأصل ، بمنزلة صلاة المريض ، والخائف ، والمستحاضة ، وسائر أهل الأعذار ، الذين يعجزون عن إتمام الصلاة ، فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه ، وبه أمروا إذ ذاك ، وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل ، كما قال النبي ﷺ : « المؤمن

١٢/٤٧٩

(١) البخارى فى الاستئذان (٦٢٤٣) ومسلم فى القدر (٢٦٥٧ / ٢٠ ، ٢١) .

(٢) البخارى فى المظالم (٢٤٧٥) ومسلم فى الأديان (٥٧ / ١٠٠ ، ١٠١) .

(٣) مسلم فى الإيمان (١٠١ / ١٦٤) .

القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كل خير « رواه مسلم عن أبى هريرة فى حديث حسن السياق (١) ، وقوله : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، وصلاة القائم على النصف من صلاة القاعد » (٢) ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب الإيمان به ، علماً واعتقاداً دون العمل .

فصل

فهذا أصل مختصر فى « مسألة الأسماء » ، وأما « مسألة الأحكام » وحكمه فى الدار الآخرة ، فالذى عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ، وسائر أهل السنة والجماعة ، أنه لا يخلد فى النار من معه شيء من الإيمان ، بل يخرج منها من معه مثقال حبة ، أو مثقال ذرة من إيمان .

وأما الخوارج - ومن وافقهم من المعتزلة - فيوجبون خلود من / دخل النار وعندهم : ١٢/٤٨٠ من دخلها خلد فيها ، ولا يجتمع فى حق الشخص الواحد العذاب والثواب ، وأهل السنة والجماعة ، وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع الأمرين ، فى حق خلق كثير ، كما جاءت به السنن المتواترة عن النبى ﷺ .

وأيضاً ، فأهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب فى حق كل من أتى كبيرة ، ولا يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها ، بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله الجنة بلا عذاب إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره ، وإما لمصائب كفرتها عنه ، وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه ، وإما لغير ذلك .

والوعيدية - من الخوارج والمعتزلة - يوجبون العذاب فى حق أهل الكبائر ؛ لشمول نصوص الوعيد لهم ، مثل قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء : ١٠] ، وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد « الأصول الخمسة » التى يكفرون من خالفها ، ويخالفون أهل السنة والجماعة فى وجوب نفوذ الوعيد فيهم ، وفى تخليدهم ؛ ولهذا منعت الخوارج والمعتزلة أن يكون لدينا ﷺ شفاعة فى أهل الكبائر فى إخراج أهل الكبائر من النار ، وهذا مردود بما تواتر عنه من السنن فى ذلك ،

(١) مسلم فى القدر (٢٦٦٤ / ٣٤) وابن ماجه فى المقدمة (٧٩) .

(٢) أبو داود فى الصلاة (٩٥١) ، والترمذى فى أبواب الصلاة (٣٧١) وقال : « حسن صحيح ، والنسائى فى قيام الليل (١٦٦٠) ، وابن ماجه فى إقامة الصلاة (١٢٣١) ، وأحمد ٤ / ٤٣٣ ، ٤٣٥ كلهم عن عمران بن حصين .

١٢/٤٨١ كقوله ﷺ : / « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (١) وإحاديثه في إخراجهم من النار من قد دخلها .

وليس الغرض هنا تحرير هذه الأصول ، وإنما الغرض التنبيه عليها ، وكان ما أوقعهم في ذلك أنهم سمعوا بنصوص الوعيد فراوها عامة . فقالوا : يجب أن يدخل فيها كل من شملته ، وهو خبر ، وخبر الله صدق ، فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده ، والكذب على الله محال ، فعارضهم غالبية المرجئة بنصوص الوعيد ، فإنها قد تناولت كثيراً من أهل الكبائر فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد .

فقال الأولون : نصوص الوعيد لا تناول إلا مؤمناً ، وهؤلاء ليسوا مؤمنين . وقال الآخرون : نصوص الوعيد لا تناول إلا كافراً ، وكل من القولين خطأ ؛ فإن النصوص - مثل قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴾ [النساء : ١٠] - لم يشترط فيها الكفر ، بل هي في حق المتدين بالإسلام . وقوله : « من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله ، دخل الجنة » (٢) لم يشترط فيه فعل الواجبات بل قد ثبت في الصحاح : « وإن زنى ، وإن سرق ، وإن شرب الخمر » (٣) .

فهنا اضطرب الناس ، فأنكر قوم من المرجئة العموم . وقالوا : ليس في اللغة عموم وهم الواقفية في العموم من المرجئة ، وبعض الأشعرية والشيعة ، وإنما التزموا ذلك لثلا / يدخل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد . ١٢/٤٨٢

وقالت المقتصدة : بل العموم صحيح ، والصيغ صيغ عموم ؛ لكن العام يقبل التخصيص ، وهذا مذهب جميع الخلائق ، من الأولين والآخرين ، إلا هذه الشذمة قالوا : فمن عفى عنه كان مستثنى من العموم . وقال قوم آخرون : بل إخلاف الوعيد ليس بكذب ، وأن العرب لا تعد عاراً أو شتاراً (٤) أن يوعد الرجل شراً ثم لا ينجزه ، كما تعد عاراً أو شتاراً أن يعد خيراً ثم لا ينجزه ، وهذا قول طوائف من المتقدمين والمتأخرين ، وقد احتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب النبي ﷺ - :

نبت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول

قالوا : فهذا وعيد خاص ، وقد رجا فيه العفو ، مخاطباً للنبي ﷺ ؛ فعلم أن العفو عن المتوعد جائز ، وإن لم يكن من باب تخصيص العام .

(١) أبو داود في السنة (٤٧٣٩) ، والترمذي في صفة القيامة (٢٤٣٥) ، وقال : « حسن صحيح غريب من هذا الوجه » ، وأحمد ٣ / ٢١٣ .

(٢) سبق تخريجه ص ٢٢٥ .

(٣) البخاري في الجنائز (١٢٣٧) ومسلم في الإيمان (٩٤ / ١٥٣ ، ١٥٤) .

(٤) هو أقيح العيب ، والعار ، والأمر المشهور بالشنّة . انظر : القاموس مادة « شتر » .

والتحقيق أن يقال : الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد / والوعيد ، كما ذلك ١٢/٤٨٣ مشتمل على نصوص الامر والنهي ، وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه ، فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط ؛ لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله ، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفاسق مشروطة بعدم التوبة ؛ لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب ، وهذا متفق عليه بين المسلمين ، فكذلك في موارد النزاع .

فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات ، وأن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ، وأن مصائب الدنيا تكفر الذنوب ، وأنه يقبل شفاعة النبي ﷺ في أهل الكبائر ، وأنه لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، كما بين أن الصدقة يبطلها المن والأذى ، وأن الربا يبطل العمل ، وأنه إنما يتقبل الله من المتقين ؛ أى في ذلك العمل ونحو ذلك .

فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها ، كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها ، لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة ، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة .

وبهذا تبين أنا نشهد بأن ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا / إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء : ١٠] على الإطلاق والعموم ، ولا نشهد لمعين أنه في النار ؛ لأننا لا نعلم لحق الوعيد له بعينه ؛ لأن لحق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع ، ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه ، وفائدة الوعيد : بيان أن هذا الذنب سبب مقتضى لهذا العذاب ، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه .
يبين هذا : أنه قد ثبت : أن النبي ﷺ لعن الخمر ، وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وشاربها وساقها ، وبائعها ومبتاعها ، وأكل ثمنها (١) . وثبت عنه في صحيح البخارى عن عمر : أن رجلاً كان يكثر شرب الخمر ، فلعنه رجل ، فقال النبي ﷺ : « لا تلعه ؛ فإنه يحب الله ورسوله » (٢) ، فهى عن لعن هذا المعين ، وهو مُذْمَن خمر ؛ لأنه يحب الله ورسوله ، وقد لعن شارب الخمر على العموم .

(١) أبو داود في الاثرية (٣٦٧٤) والترمذى في البيوع (١٢٩٥) ، وقال : « حديث غريب من حديث أنس » .

(٢) البخارى في الحدود (٦٧٨٠) .

فصل

إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر ، والفاسق الملى^(١) وفى حكم الوعد والوعيد ، والفرق بين المطلق والمعين ، وما وقع فى / ذلك من الاضطراب ، فـ « مسألة تكفير أهل البدع والأهواء » متفرعة على هذا الأصل . ١٢/٤٨٥

ونحن نبدأ بمذهب أئمة السنة فيها قبل التنبيه على الحجة . فنقول :

المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وعامة أئمة السنة ، تكفير الجهمية ، وهم المعطلة لصفات الرحمن ؛ فإن قولهم صريح فى مناقضة ما جاء به الرسل من الكتاب ، وحقيقة قوله جحود الصانع ، فقيه جحود الرب ، وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله ، ولهذا قال عبد الله بن المبارك : إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى ، ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية ، وقال غير واحد من الأئمة : إنهم أكفر من اليهود والنصارى ؛ يعنون من هذه الجهة ؛ ولهذا كفروا من يقول : إن القرآن مخلوق ، وإن الله لا يرى فى الآخرة ، وإن الله ليس على العرش ، وإن الله ليس له علم ، ولا قدرة ولا رحمة ، ولا غضب ، ونحو ذلك من صفاته .

وأما المرجئة ، فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم ؛ فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء فى الفروع ، وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع فى الالفاظ والاسماء ؛ ولهذا يسمى الكلام فى مسائلهم « باب الاسماء » وهذا من نزاع الفقهاء ، لكن يتعلق بأصل / الدين ، فكان المنازع فيه مبتدعاً . ١٢/٤٨٦

وكذلك الشيعة - المفضلون لعلى^ع على^ع أبى بكر - لا يختلف قوله أنهم لا يكفرون ؛ فإن ذلك قول طائفة من الفقهاء أيضاً ، وإن كانوا يدعون .

وأما القدريّة - المقرون بالعلم - والروافض - الذين ليسوا من الغالية ، والجهمية ، والخوارج - فيذكر عنه فى تكفيرهم روايتان ، هذا حقيقة قوله المطلق مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدريّة المقرين بالعلم ، والخوارج ، مع قوله : ما أعلم قوماً شرّاً من الخوارج .

ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه فى تكفير أهل البدع مطلقاً روايتين ، حتى يجعلوا المرجئة داخلين فى ذلك ، وليس الأمر كذلك ، وعنه فى تكفير من لا يكفر روايتان ، أصحابهما : لا يكفر ، وربما جعل بعضهم الخلاف فى تكفير من لا يكفر مطلقاً ، وهو خطأ

(١) تقدم معناها .

محض ، والجهمية - عند كثير من السلف ، مثل عبد الله بن المبارك ، ويوسف بن أسباط ، وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم - ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة ، التى افترقت عليها هذه الامة ، بل أصول هذه عند هؤلاء : هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية وهذا المأثور / عن أحمد ، وهو المأثور عن عامة أئمة السنة ، والحديث أنهم كانوا يقولون : ١٢/٤٨٧ من قال: القرآن مخلوق فهو كافر ، ومن قال : إن الله لا يرى فى الآخرة فهو كافر ، ونحو ذلك .

ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم فى هذا قولين : أحدهما : أنه كفر ينقل عن الملة . قال : وهو قول الأكثرين ، والثانى : أنه كفر لا ينقل ؛ ولذلك قال الخطابى : إن هذا قالوه علي سبيل التغليظ ، وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا فى تخليد المكفر من هؤلاء ، فأطلق أكثرهم عليه التخليد ، كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمى علماء الحديث ، كابى حاتم ، وأبى زرعة وغيرهم ، وامتنع بعضهم من القول بالتخليد .

وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة ؛ فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ، ثم أنهم يرون من الأعيان ، الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراً ، فيتعارض عندهم الدليلان .

وحقيقة الأمر : أنهم أصابهم فى ألفاظ العموم فى كلام الأئمة ما أصاب الأولين فى ألفاظ العموم فى نصوص الشارع ، كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفى فى حق لمعين ، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين ، / إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة - الذين أطلقوا هذه العمومات - لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه . ١٢/٤٨٨

فإن الإمام أحمد - مثلاً - قد باشر « الجهمية » الذين دعوه إلى خلق القرآن ، ونفى الصفات ، وامتحنوه وسائر علماء وقته ، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات - الذين لم يوافقوهم علي التجهم - بالضرب والحبس ، والقتل والعزل على الولايات ، وقطع الأرزاق ، ورد الشهادة ، وترك تخليصهم من أيدي العدو ، بحيث كان كثير من أولى الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم ، يكفرون كل من لم يكن جهميًا موافقًا لهم على نفي الصفات ، مثل القول بخلق القرآن ، يحكمون فيه بحكمهم فى الكافر ، فلا يولونه ولاية ، ولا يفتكونه من عدو ، ولا يعطونه شيئًا من بيت المال ، ولا يقبلون له شهادة ، ولا فتيا ولا رواية . ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة ، والافتكاك من الأسر وغير ذلك . فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان ، ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان ومن كان داعيًا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وجسوه .

ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم ؛ فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من / قولها ، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها ، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب .

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ، ممن ضربه وجسه ، واستغفر لهم ، وحللهم عما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذى هو كفر ، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم ؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع ، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة فى أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية ، الذين كانوا يقولون : القرآن مخلوق ، وإن الله لا يرى فى الآخرة . وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قومًا معينين ، فأما أن يذكر عنه فى المسألة روايتان ، ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل . فيقال : من كفر بعينه ؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير ، وانتفت موانعه ، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك فى حقه ، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم .

والدليل على هذا الأصل : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والاعتبار .

أما الكتاب ، فقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَيْسَ (١) عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾ [الأحزاب : ٥] وقوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] .

/ وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ ؛ أن الله - تعالى - قال : « قد فعلت » (٢) لما دعا النبى ﷺ والمؤمنون بهذا الدعاء . وروى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس ، أن النبى ﷺ قال : « أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش » (٣) ، « إنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه » (٤) .

وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان ، فهذا عام عمومًا محفوظًا ، وليس فى الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئًا على خطئه ، وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة .

وأيضًا ، فقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة أن رسول الله ﷺ ، قال : « إن

(١) فى المطبوعة : « ولا » وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

(٢) مسلم فى الإيمان (١٢٦ / ٢٠٠) وعن ابن عباس ، وروى الحديث بمعناه عن أبى هريرة فى مسلم فى الإيمان (١٢٥ / ١٩٩) .

(٣) سبق تخريجه ص : ١٨٥ .

(٤) مسلم فى صلاة المسافرين (٨٠٦ / ٢٥٤) ، والنسائى فى الاقتراح (٩١٢) .

رجلا لم يعمل خيراً قط فقال لأهله : إذا مات فأحرقوه ، ثم أذروا نصفه في البر ، ونصفه في البحر ، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبه عذاباً لا يعذبه أحدًا من العالمين ، فلما مات الرجل فعلوا به كما أمرهم ، فأمر الله البر فجمع ما فيه ، وأمر البحر فجمع ما فيه ، فإذا هو قائم بين يديه ، ثم قال : لم فعلتَ هذا ؟ قال : من خشيتك يا رب ، وأنت أعلم ، فغفر الله له « (١) » .

/ وهذا الحديث متواتر عن النبي ﷺ ، رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث ١٢/٤٩١
أبي سعيد ، وحذيفة وعقبة بن عمرو ، وغيرهم عن النبي ﷺ من وجوه متعددة يعلم أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقيني ، وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في أسباب العلم ، فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله - تعالى - على إعادة ابن آدم ، بعد ما أحرق وذرى ، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك ، وهذان أصلان عظيمان :

أحدهما : متعلق بالله - تعالى - وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير .

الثاني : متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ، ويجزيه على أعماله ، ومع هذا فلما كان مؤمناً بالله في الجملة ، ومؤمناً باليوم الآخر في الجملة ، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت ، وقد عمل عملاً صالحاً - وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه - غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله ، واليوم الآخر والعمل الصالح .

وأيضاً ، فقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ : « أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان » (٢) / وفي رواية : « مثقال دينار من خير ، ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » (٣) ، وفي رواية : « مثقال دينار من خير ، ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » وفي رواية : « من خير » « ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان - أو خير » (٤) وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن النبي ﷺ ، يدل أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان والخير وإن كان قليلاً ، وأن الإيمان مما يتبعض ويتجزأ . ومعلوم - قطعاً - أن كثيراً من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان بالله ورسوله ؛ إذ الكلام فيمن يكون كذلك .

وأيضاً ، فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل ، واتفقوا على عدم التكفير بذلك ، مثلما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحى ، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة ، وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه ، ول بعضهم في الخلافة والتفضيل

(١) البخارى فى الآيباء (١١ / ٣٤) ، ومسلم فى التوبة (٢٧٥٦ / ٢٤) .

(٢) البخارى فى التوحيد (٧٤٣٩) ، ومسلم فى الإيمان (١٨٣ / ٣٠٢) .

(٣ ، ٤) سبق تخريجهما ص ٢٥٤ .

كلام معروف ، وكذلك لبعضهم في قتال بعض ، ولعن بعض ، وإطلاق تكفير بعض ، أقوال معروفة .

وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ : ﴿ بَلْ عَجِبْتَ ﴾ [الصافات : ١٢] ، ويقول : إن الله لا يعجب ، فبلغ ذلك إبراهيم النَّخَعِي . فقال : إنما شريح شاعر يعجبه علمه ، كان عبد الله أفقه منه ، فكان يقول : « بل عجب » فهذا قد أنكر قراءة ثابتة ، وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة ، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة ، وكذلك بعض السلف أنكروا / بعضهم حروف القرآن ، مثل إنكار بعضهم قوله : ﴿ أَقْلَمَ يَأْسَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الرعد : ٣١] ، وقال : إنما هي : أولم يتبين الذين آمنوا ، وإنكار الآخر قراءة قوله : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء : ٢٣] ، وقال : إنما هي : ووصى ربك . وبعضهم كان حذف المعوذتين ، وآخر يكتب سورة القنوت ، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر ، ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا ، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة : النقل المتواتر .

١٢/٤٩٣

وأيضاً ، فإن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحداً ، إلا بعد إبلاغ الرسالة ، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساً ، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية .

وذلك مثل قوله تعالى : ﴿ لَيْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء : ١٦٥] ، وقوله : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ﴾ [الانعام : ١٣٠] ، وقوله : ﴿ أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ ﴾ [فاطر : ٣٧] ، وقوله : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر : ٧١] ، وقوله : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء : ١٥] ، وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ [القصص : ٥٩] ، وقوله : ﴿ كُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ / خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [الملك : ٨ ، ٩] ، وقوله : ﴿ وَلَوْ أَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴾ [طه : ١٣٤] ، وقوله : ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ لَفِيقُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [القصص : ٤٧] ، ونحو هذا في القرآن في مواضع متعددة .

١٢/٤٩٤

فمن كان قد (١) آمن بالله ورسوله ، ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول ، فلم يؤمن

(١) في المطبوعة : « قدم » وهو خطأ .

به تفصيلاً ؛ إما أنه لم يسمعه ، أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها ، أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذى يعذر به - فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يشبه الله عليه ، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التى يكفر مخالفتها .

وأيضاً ، فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ فى الدين ما لا يكفر مخالفة ، بل ولا يفسق ، بل ولا يآثم ، مثل الخطأ فى الفروع العملية ، وإن كان بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئ فيها آثم ، وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيها مصيب ، فهذان القولان شاذان ، ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين فيها ، ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنارع / فيها بالنصوص والإجماع القديم ، ١٢/٤٩٥ مثل استحلال بعض السلف والخلف لبعض أنواع الربا ، واستحلال آخرين لبعض أنواع الخمر ، واستحلال آخرين للقتال فى الفتنة .

وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير ، كالصحابة المعروفين ، وغيرهم من أهل الجمل وصفيين من الجانبين ، لا يفسق أحد منهم ، فضلاً عن أن يكفر ، حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى سائر أهل البغى ، فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل ، كما يقول هؤلاء الأئمة : إن شارب النبيذ المتنازع فيه متاولاً لا يجلد ولا يفسق ، وقد قال تعالى : ﴿ وَدَاوُدَ وَسَلِيمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ . فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء : ٧٨ ، ٧٩] ، وقال تعالى : ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [الحشر : ٥] .

وثبت فى الصحاح - من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة - عن النبي ﷺ أنه قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (١) . وثبت فى الصحيح عن بريرة بن الحبيب أن النبي ﷺ قال : « إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك ؛ فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم » (٢) / وأدلة هذا الأصل كثيرة لها موضع آخر . ١٢/٤٩٦

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي ﷺ فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد ، لظهور أدلة الرسالة ، وإعلام النبوة ؛ ولأن العذر بالخطأ حكم شرعى ، فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر ، والواجبات تنقسم إلى

(١) البخاري فى الاعتصام (٧٣٥٢) ، وسلم فى الاقضية (١٧١٦ / ١٥) .

(٢) مسلم فى الجهاد والسير (١٧٣١ / ٣) ، وأبو داود فى الجهاد (٢٦١٢) ، والترمذى فى السير (١٦١٧) وقال : « حسن صحيح » وأحمد ٥ / ٣٥٨ .

أركان وواجبات ليست أركاناً ، فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور ، والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذه بالخطأ لهذه الأمة ، وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض هذه المسائل، إما أن يلحق بالكفار ، من المشركين وأهل الكتاب مع مبايئته لهم في عامة أصول الإيمان ، وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم ، مع أنها - أيضاً - من أصول الإيمان .

فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة ، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة ، هو من أعظم أصول الإيمان ، وقواعد الدين ، والجاحد لها كافر بالاتفاق ، مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه .

وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين ، فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين بالله ورسوله ، أشد شبهاً منه بالمشركين وأهل الكتاب ، / فوجب أن يلحق بهم ، وعلى هذا مضى عمل الأمة قديماً وحديثاً ، في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجرى عليهم أحكام الإسلام التي تجرى على غيرهم ، هذا مع العلم بأن كثيراً من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر، وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار ، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون ، بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة ، ممن يكون أصل رندقته عن الصابئين والمشركين ، فهؤلاء كفار في الباطن ، ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر - أيضاً .

وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة ، وابتغاء الهدى في خلاف ذلك ، فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه ، مثل من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة ، كما يقوله قوم من المتفلسفة ، وغالية المتكلمة والمتصوفة ، أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض ، كما يقوله كثير من اليهود والنصارى .

فهذا الكلام يهد أصلين عظيمين :

أحدهما : أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول ، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق ، فنفي الصفات كفر ، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة ، أو أنه على العرش ، أو أن القرآن كلامه ، أو / أنه كلم موسى ، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلاً كفر ، وكذلك ما كان في معنى ذلك ، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث .

والأصل الثاني : أن التكفير العام - كالوعيد العام - يجب القول بإطلاقه وعمومه .

وأما الحكم على المعين بأنه كافر ، أو مشهود له بالنار ، فهذا يقف على الدليل المعين؛

فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه ، وانتفاء موانعه .

ومما ينبغي أن يعلم فى هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص فى الدنيا ، إما بقتل أو جلد أو غير ذلك ، ويكون فى الآخرة غير معذب ، مثل قتال البغاة والمتأولين ، مع بقائهم على العدالة ، ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة ، فإننا نقيم الحد عليه مع ذلك ، كما أقامه النبى ﷺ على ماعز بن مالك وعلى الغامدية ، مع قوله : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له » (١) ، ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متاولا ، مع العلم بأنه باق على العدالة .

بخلاف من لا تأويل له ، فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة / واعتقدوا أنها تحل للخاصة تأول قوله : « لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا » [المائدة : ٩٣] ، اتفق الصحابة مثل عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب وغيرهما ، على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا ، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا .

وكذلك نعلم أن خلقاً لا يعاقبون فى الدنيا مع أنهم كفار فى الآخرة ، مثل أهل الذمة المقرين بالجزية على كفرهم ، ومثل المنافقين المظهرين الإسلام ، فإنهم تجرى عليهم أحكام الإسلام ، وهم فى الآخرة كافرون ، كما دل عليه القرآن فى آيات متعددة ، كقوله : « إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً » الآية [النساء : ١٤٥] ، وقوله : « يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِبْ مِنْ ثَوْبِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرٌ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ . يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ . فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا » الآية [الحديد : ١٣] . [١٥] .

وهذا لأن الجزء فى الحقيقة إنما هو فى الدار الآخرة ، التى هى دار الثواب والعقاب ، وأما الدنيا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يدفع / به الظلم والعدوان ، كما قال تعالى : « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ » [البقرة : ١٩٣] ، وقال تعالى : « إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ » [الشورى : ٤٢] ، وهذا لأن المقصود بإرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، هو إقامة

(١) مسلم فى الحدود (١٦٩٥ / ٢٣) ، وأبو داود فى الحدود (٤٤٤٢) .

(٢) فى المطبوعة : « الدين كله » ، والصواب ما أثبتناه .

القسط ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد : ٢٥]

وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ، ولا بالعكس ، ولهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعى إلى البدعة ، الذى يضل الناس لأجل إفساده فى الدين ، سواء قالوا : هو كافر ، أو ليس بكافر

وإذا عرف هذا ، فتكفير «المعين» من هؤلاء الجهال وأمثالهم - بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحده الحجة الرسالية ، التى يتبين بها أنهم مخالفون للرسول ، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .

وهكذا الكلام فى تكفير جميع «المعينين» ، مع أن بعض هذه / البدعة أشد من بعض ، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس فى بعض ، فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين ، وإن أخطأ وغلط ، حتى تقام عليه الحجة ، وتبين له المحجة . ١٢/٥٠١

ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة

وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذا ، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه ، والله سبحانه أعلم .

/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - في رجل قال : إن الله لم يكلم موسى تكليماً ١٢/٥٠٢
وإنما خلق الكلام والصوت في الشجرة ، وموسى - عليه السلام - سمع من الشجرة لا من
الله ، وإن الله - عز وجل - لم يكلم جبريل بالقرآن وإنما أخذه من اللوح المحفوظ ، فهل
هو على الصواب أم لا ؟

فأجاب :

الحمد لله ، ليس هذا على الصواب ، بل هذا ضال مفتر كاذب باتفاق سلف الأمة
وأئمتها ، بل هو كافر يجب أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وإذا قال : لا أكذب بلفظ
القرآن - وهو قوله : ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء : ١٦٤] - بل أقر بأن هذا
اللفظ حق ، لكن أنفى معناه وحقيقته ، فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة
على أنهم من شر أهل الأهواء والبدع ، حتى أخرجهم كثير من الأئمة عن الثنتين والسبعين
فرقة .

وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان يقال له : الجعد بن درهم ، / فضحى به ١٢/٥٠٣
خالد بن عبد الله القسري يوم أضحى ؛ فإنه خطب الناس فقال في خطبته : ضَحُّوا أيها
الناس ، تقبل الله ضحاياكم ، فإني مَضَحٌ بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله لم يتخذ
إبراهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكليماً ، تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ، ثم نزل
فذبحه . وكان ذلك في زمن التابعين فشكروا ذلك ، وأخذ هذه المقالة عنه جهم بن
صفوان ، وقتله بخراسان سلمة بن أحوز ، وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى « مقالة
الجهمية » ، وهي نفى صفات الله - تعالى - فإنهم يقولون : إن الله لا يرى في الآخرة ،
ولا يكلم عباده ، وأنه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات ،
ويقولون : القرآن مخلوق .

ووافق الجهم على ذلك المعتزلة - أصحاب عمرو بن عبيد - وضموا إليها بدعا أخرى
في القدر وغيره ، لكن المعتزلة يقولون : إن الله كلم موسى حقيقة وتكلم حقيقة ، لكن
حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاماً في غيره ، إما في شجرة وإما في هواء ، وإما في غير
ذلك ، من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولا علم ، ولا قدرة ولا رحمة ، ولا
مشيئة ولا حياة ، ولا شيء من الصفات .

والجهمية تارة ييوحون بحقيقة القول ، فيقولون : إن الله لم يكلم موسى تكليماً ،

ولا يتكلم ، وتارة لا يظهرون هذا اللفظ ؛ لما فيه من الشناعة المخالفة لدين الإسلام واليهود والنصارى ، فيقرون باللفظ ، / ولكن يقرنونه بأنه خلق فى غيره كلاما . ١٢/٥٠٤

وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة ، واتفق عليه سلف الأمة ، من أن الله كلم موسى تكليماً ، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأن المؤمنين يرون ربهم فى الآخرة ، كما تواترت به الأحاديث عن النبى ﷺ ، وأن لله علماً وقدره ونحو ذلك .

ونصوص الأئمة فى ذلك مشهورة متواترة ، حتى إن أبا القاسم الطبرى الحافظ لما ذكر فى كتابه فى « شرح أصول السنة » مقالات السلف والأئمة فى الأصول ، ذكر من قال : القرآن كلام الله غير مخلوق . وقال : فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفساً أو أكثر من التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة ، على اختلاف الأعصار ومضى السنين والأعوام ، وفيهم نحو من مائة إمام عن أخذ الناس بقولهم ، وتدينوا بمذاهبهم ، ولو اشتغلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت أسماؤهم ألوقاً ، لكنى اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصر ، لا ينكر عليهم منكر ، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقله أو نفيه أو صلبه . قال : ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال : القرآن مخلوق جعد بن درهم ، فى سنن نيف وعشرين ومائة ، ثم جهم بن صفوان ، فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسرى ، وأما جهم فقتل بمرور فى خلافة هشام بن عبد الملك .

/ وروى بإسناده عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - من وجهين أنهم قالوا له يوم صفين : حكمت رجلين ؟ فقال : ما حكمت مخلوقاً ما حكمت إلا القرآن . وعن عكرمة قال : كان ابن عباس فى جنازة ، فلما وضع الميت فى لحده قام رجل وقال : اللهم رب القرآن اغفر له ، فوثب إليه ابن عباس فقال : مه ؟ ! القرآن منه . وعن عبد الله بن مسعود قال : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين ، وهذا ثابت عن ابن مسعود . وعن سفيان بن عيينة قال : سمعت عمرو بن دينار يقول : أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون : القرآن كلام الله ، منه بدأ وإليه يعود ، وفى لفظ يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق وقال حرب الكرماني (١) : ثنا إسحاق بن إبراهيم - يعنى ابن راهويه - عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ، قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة ، أدركت أصحاب النبى ﷺ فمن دونهم يقولون : الله الخالق وما سواه مخلوق ، إلا القرآن فإنه كلام الله ، منه خرج وإليه يعود .

(١) حرب بن إسماعيل الكرماني ، أبو محمد ، الفقيه ، تلميذ أحمد بن حنبل ، رحل وطلب العلم ، قال الخلال : « كان رجلاً جليلاً » ، وقال الذهبي : « ما علمت به بأساً » ، توفى سنة ٢٨٠ هـ عن عمر يقارب التسعين . (سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٤٤) .

وهذا قد رواه عن ابن عينة إسحاق ، وإسحاق إما أن يكون سمعه منه أو من بعض أصحابه عنه ، وعن جعفر بن محمد الصادق - وهو مشهور عنه - أنهم سألوه عن القرآن : أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله .

وهكذا روى عن الحسن البصري، وأيوب السختياني، وسليمان / التيمي، وخلق من التابعين . وعن مالك بن أنس، والليث بن سعد وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه، وأمثال هؤلاء من الأئمة . وكلام هؤلاء الأئمة وأتباعهم في ذلك كثير مشهور، بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال: القرآن مخلوق، وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما ذكروا ذلك عن مالك بن أنس وغيره .

ولذلك قال الشافعي لحفص الفرد - وكان من أصحاب ضرار بن عمرو ممن يقول: القرآن مخلوق، فلما ناظر الشافعي ، وقال له : القرآن مخلوق - قال له الشافعي: كفرت بالله العظيم، ذكره ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية، قال: كان في كتابي عن الربيع بن سليمان قال: حضرت الشافعي ، أو حدثني أبو شعيب ، إلا أنني أعلم أنه حضر عبد الله ابن عبد الحكم، ويوسف بن عمرو بن يزيد ، فسأل حفص عبد الله قال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه، فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه، وكلاهما أشار إلى الشافعي، فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة ، فقام الشافعي بالحجة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكفر حفصاً الفرد ، قال الربيع : فلقيت حفصاً في المسجد بعد هذا فقال: أراد الشافعي قتلي .

وأما مالك بن أنس، فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول: القرآن مخلوق، واستتابته، وهذا المشهور عنه متفق عليه بين أصحابه .

/ وأما أبو حنيفة وأصحابه، فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في أوله: « ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة » - أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي ، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني - قال فيه: « وإن القرآن كلام الله ، منه بدأ بلا كيفية قولاً، وأنزله على نبيه وحياً، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأثبتوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده عذابه وتوعده ، حيث قال: ﴿ سَأُصْلِحُ لَكَ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٢٦]، فلما أوعده الله سقر لمن قال: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقَوْلُ الْبَشَرُ ﴾ [المائدة: ٢٥]، علمنا أنه قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر » .

وأما أحمد بن حنبل، فكلامه في مثل هذا مشهور متواتر ، وهو الذي اشتهر بمحنة هؤلاء الجهمية؛ فإنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله - تعالى - وحقائق أسمائه، وأن القرآن مخلوق ، حتى صار حقيقة قولهم تعطيل الخالق - سبحانه وتعالى - ودعوا الناس إلى ذلك، وعاقبوا من لم يجيبهم، إما بالقتل، وإما بقطع الرق، وإما بالعزل عن الولاية، وإما بالحبس أو بالضرب، وكفروا من خالفهم، فثبت الله - تعالى - الإمام أحمد حتى أحمده الله به باطلهم ، ونصر أهل الإيمان والسنة عليهم، وأذلهم بعد العز، وأخملهم بعد الشهرة، واشتهر عند خواص الأمة وعوامها أن القرآن كلام / الله غير مخلوق، وإطلاق القول أن من قال: إنه مخلوق، فقد كفر.

١٢/٥٠٨

وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسى، فهذه مناقضة لنص القرآن، فهو أعظم من القول بأن القرآن مخلوق، وهذا بلا ريب يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإنه أنكر نص القرآن، وبذلك أفتى الأئمة والسلف في مثله، والذي يقول: القرآن مخلوق هو في المعنى موافق له، فلذلك كفره السلف.

قال البخاري في كتاب «خلق الأفعال» : قال سفيان الثوري: من قال: القرآن مخلوق، فهو كافر. قال: وقال عبد الله بن المبارك: من قال: ﴿إِنِّي^(١) أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [طه: ١٤] مخلوق، فهو كافر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك، قال: وقال ابن المبارك: لا نقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض هاهنا ، بل على العرش استوى. وقيل له : كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق سمواته على عرشه، بائن من خلقه.

وقال : من قال : «لا إله إلا الله» مخلوق، فهو كافر، ولنا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال: وقال على بن عاصم: ما الذين قالوا: إن لله ولداً أكفر من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم.

قال البخاري : وكان إسماعيل بن أبي إدريس يسميهم زنادقة العراق. / وقيل له : سمعت: أحداً يقول : القرآن مخلوق فقال : هؤلاء الزنادقة. قال: وقال أبو الوليد سمعت يحيى بن سعيد - وذكر له أن قوماً يقولون : القرآن مخلوق - فقال : كيف يصنعون بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] كيف يصنعون بقوله : ﴿إِنِّي^(٢) أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾؟ قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: نظرت في كلام اليهود والمجوس فما رأيت قوماً أضل في كفرهم منهم، وإنني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. قال: وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال: القرآن مخلوق، فهو كافر، وإن كان

١٢/٥٠٩

(١، ٢) في المطبعة: «إني» وهو خطأ.

القرآن مخلوقاً - كما زعموا - فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤]؟ وزعموا أن هذا مخلوق ، والذي قال: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ [طه: ١٤] هذا - أيضاً - قد ادعى ما ادعى فرعون ، فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا؟ وكلاهما عنده مخلوق، فأخبر بذلك أبو عبيد، فاستحسنته وأعجبته .

ومعنى كلام هؤلاء السلف - رضي الله عنهم -: أن من قال: إن كلام الله مخلوق خلقه في الشجرة أو غيرها - كما قال هذا الجهمي المعتزلي المسؤول عنه - كان حقيقة قوله: إن الشجرة هي التي قالت لموسى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ ومن قال: هذا مخلوق، قال ذلك. فهذا المخلوق عنده كفرعون الذي قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ كلاهما مخلوق، وكلاهما قال ذلك . فإن كان قول فرعون كفراً فقول هؤلاء - أيضاً - كفر .

/ ولا ريب أن قول هؤلاء يؤول إلى قول فرعون ، وإن كانوا لا يفهمون ذلك؛ فإن ١٢/٥١٠ فرعون كذب موسى فيما أخبر به؛ من أن ربه هو الأعلى، وأنه كلمه، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ . أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] وهو قد كذب موسى في أن الله كلمه .

ولكن هؤلاء يقولون: إذا خلق كلاماً في غيره صار هو المتكلم به، وذلك باطل وضلال من وجوه كثيرة:

أحدها: أن الله - سبحانه - أنطق الأشياء كلها نطقاً معتاداً ونطقاً خارجاً عن المعتاد، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَقَالُوا لِمَ لَجَلُّوهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: ٢٠، ٢١]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ [ص: ١٨] ، وقد ثبت أن الحصى كان يسبح في يد النبي ﷺ ، وأن الحجر كان يسلم عليه، وأمثال ذلك من إنطاق الجمادات، فلو كان إذا خلق كلاماً في غيره كان هو المتكلم به ، كان هذا كله كلام الله - تعالى - ويكون قد كلم من سمع هذا الكلام كما كلم موسى ابن عمران، بل قد ثبت أن الله خالق / أفعال العباد . فكل ناطق فאלله خالق نطقه ١٢/٥١١ وكلامه، فلو كان متكلماً بما خلقه من الكلام لكان كل كلام في الوجود كلامه حتى كلام

إبليس والكفار وغيرهم. وهذا تقوله غلاة الجهمية كابن عربي وأمثاله يقولون:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبهة الذين يقولون: إن كلام الآدميين غير مخلوق . فإن كل واحدة من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة كلام الخالق، فأولئك يجعلون الجميع مخلوقا، وأن الجميع كلام الله ، وهؤلاء يجعلون الجميع كلام الله وهو غير مخلوق؛ ولهذا كان قد حصل اتصال بين شيخ الجهمية الحلوية وشيخ المشبهة الحلوية.

وبسبب هذه البدع وأمثالها من المنكرات المخالفة لدين^(١) الإسلام ، سلط الله أعداء الدين ، فإن الله يقول: ﴿وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١] ، وأي معروف أعظم من الإيمان بالله وأسمائه وآياته؟ وأي منكر أعظم من الإلحاد في أسماء الله وآياته؟

الوجه الثاني: أن يقال لهؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره / من الكلام وسائر الصفات فإنما يعود حكمه على ذلك المحل لا على غيره فإذا خلق الله في بعض الأجسام حركة أو طعما أو لونا أو ريحا، كان ذلك الجسم هو المتحرك التلون المتروح المطعوم، وإذا خلق بمحل حياة أو علما أو قدرة أو إرادة أو كلاما، كان ذلك المحل هو الحي العالم القادر المريد المتكلم، فإذا خلق كلاما في الشجرة أو في غيرها من الأجسام ، كان ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام، كما لو خلق فيه إرادة أو حياة أو علما، ولا يكون الله هو المتكلم به ، كما إذا خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعا أو بصرا، كان ذلك المحل هو الحي به والقادر به والسميع به والبصير به. فكما أنه -سبحانه - لا يجوز أن يكون متصفا بما خلقه من الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بالحياة، فلا يكون هو المتحرك بما خلقه في غيره من الحركات، ولا المصوت بما خلقه في غيره من الأصوات، ولا سمعه ولا بصره وقدرته ما خلقه في غيره من السمع والبصر والقدرة، فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه في غيره من الكلام ولا يكون متكلمًا بذلك الكلام.

الوجه الثالث: أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى، فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل يمتنع ثبوت معناها دون معنى المصدر التي هي مشتقة منه، والناس / متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام، فلا يكون مرید إلا بإرادة ، وكذلك لا يكون عالم إلا بعلم ولا قادر إلا بقدرة ونحو

(١) في المطبوعة: «الدين» وهو خطأ.

ذلك .

ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدر، فإنما يسمى بالحي من قامت به الحياة ، وبالتحرك من قامت به الحركة ، وبالعالم من قام به العلم ، وبالقادر من قامت به القدرة ، فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى باسم الفاعل ونحوه من الصفات . وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر .

وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى الصفة ، والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته ، وهذا كما أنه ثابت في الأسماء المشتقة فكذلك في الأفعال : مثل تكلم وكلم ويتكلم ويكلم وعلم ويعلم وسمع ويسمع ورأى ويرى ونحو ذلك سواء قيل : إن الفعل المشتق من المصدر ، أو المصدر مشتق من الفعل ، لا نزاع بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر . فإذا قيل : كلم أو علم أو تكلم أو تعلم ، ففاعل التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم ، وكذلك التعلم والتكلم ، والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلم والتعلم ، فإذا قيل : تكلم فلان أو كلم فلان فلاناً ، فلان هو المتكلم والمكلم ، فقله تعالى : ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى / تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] ، وقوله : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] ، وقوله : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الاعراف: ١٤٣] ، يقتضى أن الله هو المكلم ، فكما يمتنع أن يقال : هو متكلم بكلام قائم بغيره ، يمتنع أن يقال : كلم بكلام قائم بغيره . فهذه خمسة أوجه :

أحدها : أنه يلزم الجهمية على قولهم أن يكون كل كلام خلقه الله كلاماً له ؛ إذ لا معنى لكون القرآن كلام الله إلا كونه خلقه ، وكل من فعل كلاماً ولو في غيره كان متكلماً به عندهم ، وليس للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب - تعالى - لو كان مدلول «قائماً» يدل لكونه خلق صوتاً في محل والدليل يجب طرده ، فيجب أن يكون كل صوت يخلقه له كذلك ، وهم يجوزون أن يكون الصوت المخلوق على جميع الصفات ، فلا يبقى فرق بين الصوت الذي هو كلام الله - تعالى - على قولهم والصوت الذي هو ليس بكلام .

الثاني : أن الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة والكلام والحركة عاد حكمها إلى ذلك المحل ولا يعود حكمها إلى غيره .

الثالث : أن يشتق منه المصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة به / ونحو ذلك ولا يشتق ذلك لغيره ، وهذا كله بين ظاهر وهو ما يبين قول السلف والأئمة أن من قال : إن الله خلق كلاماً في غيره لزمه أن يكون حكم التكلم عائداً إلى ذلك المحل لا إلى الله .

الرابع: أن الله أكد تكليم موسى بالمصدر فقال: ﴿ تَكْلِمًا ﴾. قال غير واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر ينفي المجاز، لئلا يظن أنه أرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابًا، بل كلمه منه إليه.

والخامس: أن الله فضل موسى بتكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه وقال: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ الآية [الشورى: ٥١] ، فكان تكليم موسى من وراء الحجاب، وقال: ﴿ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، وقال: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالْبَنِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٣، ١٦٤]، والوحي هو ما نزل الله على قلوب الأنبياء بلا واسطة، فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه في الهواء لكان وحي الأنبياء أفضل منه؛ لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة. وموسى إنما عرفه بواسطة؛ ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الإلهام أفضل مما حصل لموسى بن عمران، وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين.

/ ولما فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء، وأنه يقتضي تعطيل الرسالة، فإن الرسل إنما بعثوا ليلغوا كلام الله، بل يقتضي تعطيل التوحيد، فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات، بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض؛ إذ ذات لا صفة لها إنما يمكن تقديرها في الذهن لا في الخارج، كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص.

١٢/٥١٦

فكان قول هؤلاء مضاهياً لقول: «المتفلسفة الدهرية»، الذين يجعلون وجود الرب وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق لا صفة له. وقد علم أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن. وهؤلاء الدهرية ينكرون: أيضاً - حقيقة تكليمه لموسى ويقولون: إنما هو فيض فاض عليه من العقل الفعال، وهكذا يقولون في الوحي إلى جميع الأنبياء، وحقيقة قولهم: إن القرآن قول البشر، لكنه صدر عن نفس صافية شريفة. وإذا كانت المعتزلة خيراً من هؤلاء ، وقد كفر السلف من يقول بقولهم، فكيف هؤلاء ١٩.

وكلام السلف والائمة في مثل هؤلاء لا يحصى. قال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وكيف يكون شيء من الرب - عز ذكره - مخلوقاً، ولو كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا: علم الله وقدرته ومشيته مخلوقة، فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا: كان الله - / تبارك اسمه - ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة ، وهو الكفر المحض الواضح، لم يزل الله عالماً متكلماً له المشيئة والقدرة في خلقه، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر.

١٢/٥١٧

وقال وكيع بن الجراح : من رعم أن القرآن مخلوق فقد رعم أن شيئاً من الله مخلوق. فقيل له : من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول: ﴿وَلَكِنْ حَقُّ الْقَوْلِ مِنِّي﴾ [السجدة: ١٣] ، ولا يكون من الله شيء مخلوق. وهذا القول قاله غير واحد من السلف.

وقال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس بباطن منه، وهذا معنى قول السلف: القرآن كلام الله، منه بدأ، ومنه خرج، وإليه يعود كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله ﷺ: «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه» يعني: القرآن، وقد روى أيضاً عن أبي أمامة مرفوعاً^(١). وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذاب - لما سمع قرآن مسيلمة -: ويحكم أأين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلاماً لم يخرج من إل. أي : من رب.

وليس معنى قول السلف والأئمة: إنه منه خرج ومنه بدأ: أنه فارق ذاته وحل بغيره، فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته / ويحل بغيره ، فكيف يكون كلام الله؟ قال ١٢/٥١٨ تعالى : ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: ٥] ، فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم، ومع هذا فلم تفارق ذاتهم.

وأيضاً، فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره، لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق، والناس إذا سمعوا كلام النبي ﷺ ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله ﷺ وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم. فالقرآن أولى بذلك ، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، قال تعالى: ﴿وَأَنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجَرْتَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] ، وقال ﷺ: «رَبَّنَا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»^(٢).

ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية ؛ فإنهم رعموا أن القرآن خلقه الله في غيره، فيكون قد ابتداءً وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله ، كما يقولون: كلامه لموسي خرج من الشجرة، فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج ، وذكروا قوله: ﴿وَلَكِنْ حَقُّ الْقَوْلِ مِنِّي﴾ [السجدة: ١٣] فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات.

(١) الترمذي في فضائل القرآن (٢٩١٢) وأحمد في الزهد ٦٨/١ ، كلاهما عن جبير بن نفير، والحاكم في المستدرک ٤٤١/٢ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي ، والسيوطي في الدر المنثور ٣٦٦/٥ ، كلاهما عن عتبة بن عامر الجهنبي.
(٢) سبق تخريجه ص ٣٣.

و«من» هي لابتداء الغاية ، فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم / يكن صفة لله ، كقوله : ﴿وَسَخَّرْ لَكُم مَّا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣] ، وقوله في المسيح : ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [النساء: ١٧١] ، وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله : ﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣] .

وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة الله ، كقوله : ﴿وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ [السجدة: ١٣] ، وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن أن القرآن نزل منه ، وأنه نزل به جبريل منه ، رداً على هذا المبتدع المفتري وأمثاله ممن يقول : إنه لم ينزل منه ، قال تعالى : ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١١٤] ، وقال تعالى : ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢] ، وروح القدس هو جبريل ، كما قال في الآية الأخرى : ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ، ١٩٤] ، وقال : ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧] ، وقال هنا : ﴿نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢] ، فينبى أن جبريل نزله من الله ، لا من هواء ، ولا من لوح ، ولا غير ذلك ، وكذلك سائر آيات القرآن كقوله : ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الزمر: ١] ، وقوله : ﴿حَمَّ . تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [غافر: ١ ، ٢] ، وقوله : ﴿حَمَّ . تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [فصلت: ١ ، ٢] ، وقوله : ﴿الَّتِ . تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [السجدة: ١ ، ٢] ، وقوله : ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] .

/ فقد بين - في غير موضع - أنه منزل من الله ، فمن قال : إنه منزل من بعض المخلوقات - كاللوح والهواء - فهو مفتر على الله ، مكذب لكتاب الله . متبع لغير سبيل المؤمنين . ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزل من بعض المخلوقات كالطر بأن قال : ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الرعد: ١٧] ؟ فذكر المطر في غير موضع ، وأخبر أنه نزل من السماء ، والقرآن أخبر أنه منزل منه ، وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله : ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ [الحديد : ٢٥] لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء ، وكذلك الحيوان ؛ فإن الذكر ينزل الماء في الإناث ، فلم يقل فيه من السماء ، ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد ؛ لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح : أن الله كتب لموسى التوراة بيده وأنزلها مكتوبة ، فيكون بنو إسرائيل قد قرؤوا

الالواح التي كتبها الله، وأما المسلمون فأخذوه عن محمد ﷺ، ومحمد أخذه عن جبريل، وجبريل عن اللوح، فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل، وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد ﷺ على قول هؤلاء الجهمية، والله - سبحانه - جعل من فضائل أمة محمد ﷺ: أنه أنزل عليهم كتاباً لا يغسله الماء، وأنه أنزله عليهم تلاوة لا كتابة، وفرقه عليهم لأجل ذلك. فقال: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا (١) لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: ٣٢].

١٢/٥٢١ / ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجدته مكتوباً، كانت العبارة عبارة جبريل، وكان القرآن كلام جبريل، ترجم به عن الله، كما يترجم عن الآخرس الذي كتب كلاماً ولم يقدر أن يتكلم به، وهذا خلاف دين المسلمين.

وإن احتج محتج بقوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ [التكوير: ١٩، ٢٠]، قيل له: فقد قال في الآية الأخرى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ . وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الحاقة: ٤٠-٤٢]، فالرسول في هذه الآية محمد ﷺ، والرسول في الأخرى جبريل، فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران. فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث؛ ولهذا قال: ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾ ولم يقل: ملك ولا نبي، ولا ريب أن الرسول بلغه، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، فكان النبي ﷺ يعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟» فإن قریشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي؟» (٢)، ولما أنزل الله: ﴿آلَمَ . غَلَبَتِ الرُّومُ﴾ [الروم: ١، ٢]، خرج أبو بكر الصديق فقراها على الناس، فقالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله.

١٢/٥٢٢ وإن احتج بقوله: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ﴾ [الأنبياء: ٢]، قيل له: / هذه الآية حجة عليك، فإنه لما قال: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ﴾ علم أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث؛ لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره، كما لو قال: ما يأتي من رجل مسلم إلا أكرمه، وما أكل إلا طعاماً حلالاً ونحو ذلك، ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي، ولكنه الذي أنزل جديداً؛ فإن الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد شيء، فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخر، وكل ما

(١) في المطبوعة: «وقالوا»، والصواب ما أثبتناه.

(٢) سبق تخريجه ص ٣٣.

تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب، كما قال: ﴿كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩]، وقال: ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ [يوسف: ٩٥] وقال: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسَّحُوا بِهَذَا إِبْكَ قَدِيمٍ﴾ [الاحقاف: ١١] وقال: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ﴾ [الشعراء: ٧٥، ٧٦]، وكذلك قوله: ﴿جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣] لم يقل: جعلناه فقط، حتى يظن أنه بمعنى خلقناه، ولكن قال: ﴿جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي: صيرناه عربياً؛ لأنه قد كان قادراً على أن ينزله عجمياً، فلما أنزله عربياً كان قد جعله عربياً دون عجمي. وهذه المسألة من أصول أهل الإيمان والسنة التي فارقوا بها الجهمية من المعتزلة والفلاسفة ونحوهم، والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع، والله أعلم.

/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن قال :

إن الله لم يكلم موسى تكليماً، فقال له آخر: بل كلمه تكليماً، فقال: إن قلت كلمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، والحرف والصوت محدث، ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف وصوت فهو كافر، فهل هو كما قال أو لا؟

فأجاب :

الحمد لله، أما من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماً، فهذا إن كان لم يسمع القرآن فإنه يُعرَّف أن هذا نص القرآن، فإن أنكره بعد ذلك استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يقبل منه إن كان كلامه بعد أن يجحد نص القرآن، بل لو قال: إن معنى كلامي: أنه خلق صوتاً في الهواء فأسمعه موسى كان كلامه - أيضاً - كفرة، وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف وقالوا: يستأبون، فإن تابوا وإلا قتلوا، لكن من كان مؤمناً بالله ورسوله مطلقاً ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر؛ إذ كثير من الناس / يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيراً مما يرد من معاني الكتاب والسنة، والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والكفر لا يكون إلا بعد البيان.

والأئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة ويقولون: القرآن مخلوق ونحو ذلك، قيل: إنهم أمروا بقتلهم لكفرهم، وقيل: لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس، فقتلوا لأجل الفساد في الأرض، وحفظاً لدين الناس أن يضلّوهم.

وبالجملة، فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الجهمية من شر طوائف أهل البدع، حتى أخرجهم كثير عن الثنتين والسبعين فرقة.

ومن الجهمية: المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق، وإن الله إنما كلم موسى بكلام مخلوق خلقه في الهواء، وإنه لا يرى في الآخرة. وإنه ليس مباحناً لخلق، وأمثال هذه المقالات التي تستلزم تعطيل الخالق وتكذيب رسله وإبطال دينه.

وأما قول الجهمي: إن قلت كلمه، فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، والحرف والصوت محدث، ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف وصوت، فهو كافر. فيقال لهذا

الملحد: أنت تقول: إنه كلمه بحرف وصوت / لكن تقول بحرف وصوت خلقه في الهواء وتقول: إنه لا يجوز أن تقوم به الحروف والأصوات لأنها لا تقوم إلا بمتحيز، والبارئ ليس بمتحيز، ومن قال: إنه متحيز، فقد كفر. ومن المعلوم أن من جحد ما نطق به الكتاب والسنة كان أولى بالكفر ممن أقر بما جاء به الكتاب والسنة.

وإن قال الجاحد لنص الكتاب والسنة: إن العقل معه ، قال له الموافق للنصوص: بل العقل معي، وهو موافق للكتاب والسنة، فهذا يقول: إن معه السمع والعقل ، وذاك إنما يحتاج لقوله بما يدعيه من العقل الذي يبين منازعه فساده، ولو قدر أن العقل معه.

والكفر هو من الأحكام الشرعية ، وليس كل من خالف شيئاً علم بنظر العقل يكون كافراً، ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً في الشريعة.

وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به ، فهو كافر بلا نزاع، وذلك أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في قول أحد من سلف الأمة وأئمتها، الإخبار عن الله بأنه متحيز، أو أنه ليس بمتحيز، ولا في الكتاب والسنة أن من قال هذا وهذا يكفر. وهذا اللفظ مبتدع ، والكفر لا يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة، بل يستفسر هذا القائل إذا قال: إن الله متحيز أو ليس بمتحيز؟ فإن قال: أعني بقولي : إنه متحيز: / أنه دخل في المخلوقات، وأن المخلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا باطل. وإن قال: أعني به أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها، فهذا حق.

وكذلك قوله : ليس بمتحيز . إن أراد أن المخلوق لا يحوز الخالق، فقد أصاب. وإن قال : إن الخالق لا يباين المخلوق وينفصل عنه، فقد أخطأ.

وإذا عرف ذلك ، فالناس في الجواب عن حجته الداحضة - وهي قوله : «لو قلت: إنه كلمه بالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت والحرف والصوت محدث»- ثلاثة أصناف : صنف منعه المقدمة الأولى، وصنف منعه المقدمة الثانية، وصنف لم يمنعه المقدمتين، بل استفسروه، و بينوا أن ذلك لا يمنع أن يكون الله كلم موسى تكليماً.

فالصنف الأول : أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ، وأبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ومن اتبعهما ، قالوا: لا نسلم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم، والحروف والأصوات عبارة عنه، وذلك المعنى القائم بذات الله - تعالى - يتضمن الأمر بكل ما أمر به ، والخبر عن كل ما أخبر عنه، إن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً، وقالوا: إنه اسم الكلام حقيقة، فيكون اسم الكلام مشتركاً أو مجازاً في كلام الخالق، وحقيقة في كلام المخلوق.

/ والصنف الثاني: سلموا لهم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، ومنعوههم ١٢/٥٢٧
المقدمة الثانية، وهو أن الحرف والصوت لا يكون إلا محدثًا.

وصنف قالوا: إن المحدث كالحادث، سواء كان قائمًا بنفسه أو بغيره، وهو يتكلم
بكلام لا يكون قديمًا، وهو بحرف وصوت، وهذا قول من يقول: القرآن قديم، وهو
بحرف وصوت، كأبي الحسن بن سالم وأتباعه السالية وطوائف ممن اتبعه، وقال هؤلاء في
الحرف والصوت نظير ما قاله الذين قبلهم في المعاني.

وقالوا: كلام لا بحرف ولا صوت لا يعقل، ومعنى يكون أمرًا ونهيًا وخبرًا ممتنع في
ضريح العقل، ومن ادعى أن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد، وإنما اختلفت العبارات
الدالة عليه - فقلوه معلوم الفساد بالاضطرار عقلا وشرعًا، وإخراج الحروف عن مسمى
الكلام مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات، وإن جاز أن يقال: إن الحروف
والأصوات المخلوقة في غير كلام الله حقيقة، أمكن حينئذ أن يكون كلم موسى بكلام
مخلوق في غيره.

وقالوا لإخوانهم الأولين: إذا قلتم: إن الكلام هو مجرد المعنى، / وقد خلق عبارة ١٢/٥٢٨
بيان... (١) فإن قلتم: إن تلك العبارة كلامه حقيقة، بطلت حجبتكم على المعتزلة؛ فإن
أعظم حجبتكم عليهم قولكم: إنه يمتنع أن يكون متكلمًا بكلام يخلقه في غيره، كما يمتنع أن
يعلم بعلم قائم بغيره، وأن يقدر بقدرة قائمة بغيره، وأن يريد بإرادة قائمة بغيره، وإن قلتم:
هي كلام مجازًا، لزم أن يكون الكلام حقيقة في المعنى مجازًا في اللفظ، وهذا مما يعلم
فساده بالاضطرار من جميع اللغات.

والصنف الثالث: الذين لم يمنعوا المقدمتين، ولكن استفسروهم وبينوا أن هذا لا
يستلزم صحة قولكم، بل قالوا: إن قلتم: إن الحرف والصوت محدث بمعنى أنه يجب أن
يكون مخلوقًا منه منفصلًا عنه، فهذا دليل على فساد قولكم وتناقضه، وهذا قول ممنوع،
وإن قلتم: بمعنى أنه لا يكون قديمًا، فهو مُسلم، لكن هذه التسمية محدثة.

وهؤلاء صنفان: صنف قالوا: إن المحدث هو المخلوق المنفصل عنه، فإذا قلنا:
الحرف والصوت لا يكون إلا محدثًا، كان بمنزلة قولنا: لا يكون إلا مخلوقًا، وحينئذ فيكون
هذا المعتزلي أبطل قوله / بقوله، حيث زعم أنه يتكلم بحرف وصوت مخلوق، ثم استدلل ١٢/٥٢٩
على ذلك بما يقتضى أنه يتكلم، لا يتكلم بكلام مخلوق فيه تلييس.

ونحن لا نقول: كلم موسى بكلام قديم ولا بكلام مخلوق، بل هو - سبحانه -

(١) يياض بالأصل.

يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء ، كما أنه - سبحانه وتعالى - خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ، وأنه - سبحانه - استوى إلى السماء وهي دخان ، وأنه - سبحانه - يأتي في ظلل من الغمام والملائكة ، كما قال: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢] ، وقال: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: ١٥٨] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] ، وقال تعالى: ﴿وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥] وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثير.

يبين الله - سبحانه - أنه إذا شاء فعل ما أخبر عنه من تكليمه وأفعاله القائمة بنفسه ، وما كان قائماً بنفسه هو كلامه لا كلام غيره . والمخلوق لا يكون قائماً بالخالق ، ولا يكون الرب محلاً للمخلوقات ، بل هو - سبحانه - يقوم به ما شاء من كلماته وأفعاله ، وليس من ذلك شيء مخلوقاً ، إنما المخلوق ما كان بائناً عنه ، وكلام الله من الله ليس ببائن منه ؛ ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ ، / وإليه يعود . فقالوا: منه بدأ ، أي : هو المتكلم به ، لا أنه خلقه في بعض الأجسام المخلوقة .

١٢/٥٣٠

وهذا الجواب هو جواب أئمة أهل الحديث والتصوف والفقه وطوائف من أهل الكلام من أئمتهم ، من الهشامية ، والكرامية ، وغيرهم .

وأتباع الأئمة الأربعة - أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد - منهم من يختار جواب الصنف الأول ، وهم الذين يرتضون قول ابن كلاب في القرآن ، وهم طوائف من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة . ومنهم من يختار جواب الصنف الثاني ، وهم الطوائف الذين ينكرون قول ابن كلاب ويقولون: إن القرآن قديم ، كالسالية ، وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة . ومنهم من يختار جواب الطائفة الثالثة ، وهم الذين ينكرون قول الطائفتين المتقدمتين الكلاية والسالية .

ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية - والكرامية يتسبون إلى أبي حنيفة - ومنهم من لا يختار قول الكرامية - أيضاً - لما فيه من تناقض آخر ، بل يقول بقول أئمة الحديث ، كالبخاري ، وعثمان بن سعيد الدارمي ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، ومن قبلهم من السلف ، / كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، ومحمد بن كعب القرظي ، والزهري ، وعبد الله بن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وما نقل من ذلك عن الصحابة والتابعين . وفي ذلك آثار كثيرة معروفة في كتب السنن

١٢/٥٣١

والآثار تضيق عنها هذه الورقة .

وبين الأصناف الثلاثة منارعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة ، وقد بسطنا الكلام عليها في مواضع وبيننا حقيقة كل قول ، وما هو القول الصواب في صريح المعقول وصحيح المنقول ، لكن هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول : إن كلام الله مخلوق . والامة متفقة على أن من قال : إن كلام الله مخلوق ، لم يكلم موسى تكليمًا ، يستأب ، فإن تاب وإلا يقتل .

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا .

/ **وَسُئِلَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَمَّن قَالَ: كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَصَمِعْتَهُ أَذْنَاهُ، وَوَعَاهُ قَلْبُهُ، وَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ، وَنَاوَلَهُ إِيَّاهُ مِنْ يَدِهِ إِلَى يَدِهِ، وَقَالَ آخَرُ: لَمْ يَكَلِّمَهُ إِلَّا بِوَسْطَةٍ.**

فَأَجَاب :

القائل الذي قال: **إِنَّ اللَّهَ كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا - كما أخبر في كتابه - مصيب ، وأما الذي قال: كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى بِوَسْطَةٍ فَهَذَا ضَالٌّ مَخْطِئٌ، بَلْ قَدْ نَصَّ الْأَثَمَةُ عَلَى أَنْ مِنْ قَالَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ؛ فَإِنَّ هَذَا الْكَلَامَ إِنْكَارٌ لِمَا قَدْ عَلِمَ بِالْاضْطِرَارِّ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَلَمَّا ثَبِتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.**

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ الآية [الشورى: ٥١] ، ففرق بين تكليمه من وراء حجاب - كما كلم موسى - وبين تكليمه بواسطة رسول - كما أوحى إلى غير موسى - قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٣ ، ١٦٤].

/ **والأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسُنَنِ ، وفي الحديث المحفوظ عن النبي ﷺ حديث : «التقى آدم وموسى، قال آدم: أنت موسى الذي كلمك الله تكليمًا، لم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه» (١).**

وسلف الأمة وأئمتها كفروا بالجهمية ، الذين قالوا : **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ كَلَامًا فِي بَعْضِ الْأَجْسَامِ ، سَمِعَهُ مُوسَى ، وَفَسَّرَ التَّكْلِيمَ بِذَلِكَ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ »** فهذا قد روى في الصحيحين (٢) فمن أنكر ذلك فهو مخطئ ضال ، وإذا أنكره بعد معرفة الحديث الصحيح يستحق العقوبة ، وأما قوله : **« نَاوَلَهَا بِيَدِهِ إِلَى يَدِهِ »** فهذا مأثور عن طائفة من التابعين ، وهو هكذا عند أهل الكتاب ، لكن لا أعلم غير هذا اللفظ مأثورًا عن النبي ﷺ ، فالتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك فقد أخطأ ، والله أعلم .

(١) البخاري في الأنبياء (٣٤٠٩) ومسلم في القدر (١٣/٢٦٥٢) بنحوه .

(٢) البخاري في القدر (٦٦١٤)، ومسلم في القدر (١٣/٢٦٥٢) كلاهما عن أبي هريرة بلفظ : «... اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده...»، ومسلم في القدر (١٥/٢٦٥٢) عن أبي هريرة بلفظ: «فبكلم وجدته الله كتب التوراة قبل أن أخلق...».

/ ما تقول السادة الأعلام أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين : ١٢/٥٣٤

هل هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به وكان صفة له أم لا ؟ وإذا كان كلامه، فهل إذا تلوناه وقام بنا يطلق عليه كلام الله وصفته؟ أم يطلق عليه كلام الله دون صفته؟ أم في ذلك تفصيل يجب بيانه؟ وهل إذا قام بنا كان منتقلا عن الله بعد أن قام به ؟ أم يكون قائمًا بنا وبه معًا؟ أم الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله، أو حكاية عنه، ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازًا؟ وهل يكون صفة لنا محدثة قامت بمحدث؛ إذ القديم لا يقوم بمحدث، والمحدث لا يكون قديمًا، وهل «التلاوة» هي نفس التلو أم لا؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه :

الحمد لله رب العالمين ، هذه المسألة جوابها يحتمل البسط ، ويمكن فيه الاختصار، ثم بسط الجواب بعض البسط، فأما الجواب المختصر فإنه يقال :

جواب / هذه المسألة مبني على « مقدمة » ، وهي أن يعرف الإنسان معنى قول القائل لما بلغه عن غيره: « هذا كلام ذلك الغير؛ فإن المحدث إذا حدث عن النبي ﷺ بقوله: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»^(١)، أو قوله: « الحلال بين ، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشبهة لا يعلمها كثير من الناس»^(٢)، أو قوله: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ »^(٣) ونحو ذلك .

فإنه من المعلوم أن هذا كلام النبي ﷺ ، تكلم به بلفظه ومعناه، فهو الذي أخبر بمعناه، وهو الذي ألف حروفه وتكلم بها بصوته . ثم المبلغ بذلك عنه بلغ كلامه، كما قال النبي ﷺ: «نُصِّرُ الله امرأ سمع منا حديثًا، فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»^(٤)، فدعى بالنضرة لمن سمع منه حديثًا فبلغه كما سمعه . فبين أن الحديث المسموع منه هو الحديث المبلغ عنه، مع العلم بأن المبلغ عنه بلغه بأفعاله وأصواته، وأن الصوت المسموع منه هو صوته لا صوت النبي ﷺ ، وإن كان النبي ﷺ تكلم بذلك الحديث بصوته المختص به ، فالمبلغ عنه هو حديثه الذي سمع منه، وليس الصوت المسموع صوته .

فإذا قال القائل: هل هذا الحديث الذي قرأه المحدث القائم به / حين القراءة هو كلام

(١) سبق تخريجه ص ٤٤ .

(٢) البخاري في الإيمان (٥٢) ومسلم في المساقاة (١٥٩٩ / ١٠٧) .

(٣) البخاري في الصلح (٢٦٩٧) ومسلم في الاقضية (١٧١٨ / ١٨) .

(٤) سبق تخريجه ص ٥٧ .

النبي ﷺ ، الذي قام به حين تكلم به وكان صفة له أم لا؟ قيل له: إن كنت تريد : أن نفس الحديث من حيث هو هو كلام النبي ﷺ ، الذي قام به حين تكلم به كان صفة له، فنعم . هذا الحديث من حيث هو هو كلام النبي ﷺ ، وإن كنت تريد : أن ما اختص بالقارئ من حركاته وأصواته هو القائم بالرسول ، فليس كذلك .

وكذلك إن أردت : أن نفس ما اختص به الرسول من حركاته وأصواته، والصفات القائمة بنفسه هي بعينها انتقلت عن الرسول . وقامت بالقارئ ، فليس كذلك .

وقول القائل : هذا هو هذا وليس هو إياه، وهذا هو عين هذا وليس هو عينه، لفظ فيه إجمال ؛ فإن من نقل لفظ غيره، كما سمعه وكتبه في كتاب، فإنه يقول : هذا كلام فلان بعينه، وهذا نفس كلامه، وهذا عين كلامه . ومراده أن نفس ما قاله هو الذي بلغه عنه، وهو المكتوب في الكتاب، لم يزد فيه ولم ينقص منه .

فإذا قال القائل لما سمع من القارئ: هذا عين كلام الله، أو هذا كلام الله بعينه، أو هذا نفس كلام الله، أو قال لما بين لוחي المصحف: هذا كلام الله بعينه، وهذا عين كلام الله - كان صادقاً ، / ومن أنكر ذلك بهذا الاعتبار كان مقتضى قوله : أن القرآن زيد فيه ونقص ؛ ولهذا كان الناس مطبقين على أن ما بين اللوحين كلام الله، والإنكار على من نفى ذلك .

١٢/٥٣٧

وقد يقال لكلام المتكلم المسموع منه: هذا كلام زيد بعينه، وهذا عين كلام زيد، وهذا نفس كلام زيد، بمعنى أنه مسموع منه بلا واسطة، بحيث يسمع صفة ذلك المتكلم المختص به بذلك، كما قال أيوب السخيتاني: كان الحسن يتكلم بكلام فيأتي مثل الدر، فتكلم به بعده قوم فجاء مثل البعير . والمتكلم بالكلام من البشر له صوت يخصه، ونغمة تخصه، كما له سجية تخصه، كما قال تعالى : ﴿ وَأَخْلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ﴾ [الروم: ٢٢] . وله أيضاً - إن كان أمراً أو نهياً أو خبراً - من الحال والصفة والكيفية ما يختص به، فإذا سمع كلامه بالصفة المختصة به، وقيل : هذا كلامه بعينه، وهذا عين كلامه، ونفس كلامه، وأدخلت الصفة المختصة به في معنى العين والنفس ، لم يصدق هذا عليه، إذا كان مروياً .

لكن لما كان الناس في زماننا يعلمون أن أحداً لا يسمع كلام النبي ﷺ ، لم يسبق هذا المعنى إلى ذهن أحد، بل كل أحد يعلم أنا إذا قلنا: سمعنا كلام النبي ﷺ ، وهذا كلام النبي ﷺ بعينه، وهذا عين كلامه، فإنما المراد به / المعنى الأول، وهو كونه مسموعاً من المبلغ عنه، لا أنه مسموع منه، ولا أن تكلمه الذي يختص بالكلام وجد .

١٢/٥٣٨

وإذا كان هذا في كلام النبي ﷺ ، فكلام الله - سبحانه - أولي بذلك ، فإن الناس يعلمون أن أحداً منهم لم يسمعه من الله ، كما سمع موسى كلام الله من الله ، بل يعلمون أن كلام الله إنما سمع من المبلغين له ، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧] ، وقال تعالى: ﴿لَيَعْلَمَنَّ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الجن: ٢٨] ، وقال نوح: ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَبْلَغُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي﴾ [الأعراف: ٦١ ، ٦٢] .

وفي سنن أبي داود عن جابر: أن النبي ﷺ كان يقول بالموقف: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي»^(١).

فلما كان هذا مستقرّاً في قلوب المستمعين علموا أن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] ، إنما هو سماعه من المبلغين له ، لا سماعه منه ، وأن هذا السماع ليس كسماع موسى كلام الله من الله ؛ فإن موسى سمعه منه بلا واسطة ، ونحن إذا سمعنا كلام النبي ﷺ من الصحابة لم يكن كسماع الصحابة / من النبي ﷺ ، مع أنهم يبلغون حديثه كما سمعوه ، مع العلم بأنهم لم يحكوا صوت النبي ﷺ ، فلا هي أصواتهم صوته ، ولا مثل صوته ، مع أنهم بلغوا حديثه كما سمعوه . فالقرآن أولى أن يكون جبريل بلغه كما سمعه ، والرسول بلغه كما سمعه ، والأمة بلغته كما سمعته ، وأن يكون ما بلغته هو ما سمعته ، وهو كلام الله - عز وجل - في الحالين ، مع أن الرسول بشر من جنس البشر ، والله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] .

والتفاوت الذي بين صفات الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت بين أدنى المخلوقات وأعلاها ، فإذا كان سَمِعَ التابعين لكلام النبي ﷺ من الصحابة ليس كسماع الصحابة من النبي ﷺ ، فسماع كلام الله من الله أبعد من مماثلة سماع شيء لشيء من المخلوقات .

والقائل إذا قال لما سمعه من المبلغ عن الرسول: هذا كلام الرسول أو هذا كلام صواب ، أو حق أو صحيح ، أو هذا حديث رسول الله أداه كما سمعه ، أو هذا نفس كلام الرسول أو عينه فإنما قصد إلى مجرد الكلام ، وهو ما يوجد حال سماعه من المبلغ ، والمبلغ عنه لم يشر إلى ما يختص بأحدهما ، فلم يشر إلى مجرد صوت المبلغ ، ولا مجرد صوت المبلغ عنه ، ولا إلى حركة أحد منهما ، بل هناك أمر يتحد في الحالين ، / وهذا أمر يتعدد يختص كل منهما منه بما يخصه .

(١) سبق تخريجه ص ٣٣ .

فإذا قيل: هذا هو كلامه ، كانت الإشارة إلى المتحد المتفق عليه بينهما. وإذا قيل: هذا صوته كانت الإشارة إلى المختص المتعدد، فيقال: هذا صوت غليظ ، أو رقيق ، أو حسن، أو ليس حسناً، كما في الحديث الذي في سنن ابن ماجه عن النبي ﷺ أنه قال: «لَلَّهِ أَشَدُّ أَذْناً إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ»^(١)، وفي الحديث المشهور: «زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»^(٢). قال أحمد: يحسنه بصوته ما استطاع . فبين الإمام أحمد أن الصوت صوت القارئ، مع أن الكلام كلام البارئ . وهذا كما أنه معلوم من تبليغ كلام الله ورسوله، فكذلك في تبليغ كلام كل أحد، فإذا سمع الناس منشداً ينشد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

قالوا: هذا شعر لييد، لفظه ومعناه، وهذا كلام لييد، كما قال النبي ﷺ: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل»^(٣).

ولو قال المنشد: هذا شعري أو كلامي لكذبه الناس، كما يكذبونه لو قال: هذا صوت لييد، وإذا قال: هذا لفظ لييد بالمعنى المعروف - / وهو أن هذا الكلام الملفوظ هو كلامه بنظمه وتأليفه - لصدقه الناس. وإن قال: هذا لفظه بمعنى أن هذا بلفظه، كذبه الناس؛ فإن «اللفظ» يراد به المصدر، ويراد به الملفوظ، وكذلك «التلاوة» و «القراءة» يراد بذلك المصدر، ويراد به الكلام نفسه الذي يقرأ ويتلى.

١٢/٥٤١

وأصل هذا: أن تعلم الجامع والفارق بين سماع الكلام من المتكلم به، ومن المبلغ له عن المتكلم به، وأنه كلامه في الحالين، لكن هو في أحدهما مسموع منه سماعاً مطلقاً بغير واسطة، وفي الأخرى مسموع منه سماعاً مقيداً بواسطة التبليغ، كما أنك تارة ترى الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشرة، فلا تحتاج في ذلك إلى واسطة، وتارة تراها في ماء أو مرآة ونحو ذلك، تراها بواسطة ذلك الجسم الشفاف، فهي المقصودة بالرؤية في الموضعين، لكن في إحدى الحالتين رأيتهما نفسها بالمباشرة رؤية مطلقة، وفي الأخرى رأيتهما رؤية مقيدة بواسطة.

وإذا قلت: المرئي مثالها أو خيالها أو نحو ذلك. قيل: أنت تجد الفرق بين رؤيتك خيال الشيء الذي هو ظله وتمثاله الذي هو صورته المصورة، وبين رؤيته في الماء والمرآة، إذا كان المرئي هنا، وإن كان لا بد فيه من توسط خيال، فالمقصود بالرؤية هو الحقيقة، ولكن تختلف باختلاف المرآة، فيرى كبيراً إن كانت المرآة كبيرة، وصغيراً / إن كانت المرآة

١٢/٥٤٢

(١) سبق تخريجه ص ٩٥ . (٢) سبق تخريجه ص ٣٣ . (٣) سبق تخريجه ص ٦٠ .

صغيرة، ومستطيلاً إن كانت المرأة مستطيلاً. وهذا الكلام المروي عن الغير المقصود منه هو نفس كلام ذلك الغير، وإن كان لابد من توسط صوت هذا المبلغ؛ ولهذا يختلف باختلاف صوت المبلغ؛ فتارة يكون رقيقاً، وتارة غليظاً، وتارة مجهوراً به، وتارة مخافتاً به.

فإن قلت: فهذا المسموع مثل كلام المروي عنه، أو حكاية كلام المروي عنه، كما أطلق ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، كان إطلاق هذا خطأ، كما أنك إذا قلت لما تراه في الماء والمرأة: هذا مثل الشمس، أو هذا يحكي الشمس، كان إطلاق ذلك خطأ، قال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ الآية [الإسراء: ٨٨]، فقد بين عجز الخلائق عن الإتيان بمثله، مع أنهم قادرون على تبليغه وتلاوته، فعلم أن هذا المسموع لا يقال: إنه مثل كلام الله، كما سماه كلامه، لكنه كلامه بواسطة المبلغ لا بطريق المباشرة.

والله - سبحانه - قد فرق بين التكليمين، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١] ففرق بين تكليمه من وراء حجاب - كما كلمه موسى - وبين تكليمه بإرساله رسولاً يوحى بأذنه، ذاك تكليم بلا / واسطة، وهذا تكليمه بواسطة.

١٢/٥٤٣

وإن قلت لما يبلغه المبلغ عن غيره: هذا حكاية كلام ذلك، كان الإطلاق خطأ؛ فإن لفظ «الحكاية» إذا أطلق يراد به أنه أتى بكلام يشبه كلامه، كما يقال: هذا يحاكي هذا، وهذا قد حكى هذا، لكن قد يقال: فلان قد حكى هذا الكلام عن فلان، كما يقال: رواه عنه، وبلغه عنه، ونقله عنه، وحدث به عنه؛ ولهذا يجيء في الحديث عن النبي ﷺ فيما يروي عن ربه. فكل ما بلغه النبي ﷺ عن الله فقد حكاه عنه، ورواه عنه.

فالقائل إذا قال للقارئ: هذا يحكي كلام الله، أو يحكي القرآن، فقد يفهم منه أنه يأتي بكلام يحاكي به كلام الله، وهذا كفر. وإن أراد أنه بلغه وتلاه فالمعنى صحيح، لكن ينبغي تعبيره بما لا يدل على معنى باطل، فيقول: قرأه وتلاه، وبلغه وأداه؛ ولهذا إذا قيل: يحكي القراءات السبع، ورويها، وينقلها، لم ينكر ذلك؛ لأنه لا يفهم منه إلا تبليغها، لا أنه يأتي بمثلها.

/ فصل

إذا تبين ذلك، فيقال: هذا القرآن الذي نقرأه ونبلغه ونسمعه هو كلام الله الذي تكلم به، ونزل به منه روح القدس، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ . وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ . وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل : ٩٨ - ١٠٣]، فهذا الكلام في القرآن الذي قالوا: إنما يعلمه إياه بشر، وقد أبطل الله ذلك بقوله: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ فدل على أن المراد به نفس القرآن العربي، الذي يمتنع أن يعلمه إياه ذلك الأعجمي الذي أُلْحِدُوا إليه. قد قيل: إنه رجل بمكة مولى لابن الحضرمي. والمعاني المجردة لا يمتنع تعلمها من الأعجمي، بخلاف هذا القرآن العربي، فدل أن هذا القرآن نزله روح القدس من الله - تبارك وتعالى.

/ ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١١٤]، وهذا الكلام صفة الله - تعالى - وأما ما اختص قيامه بنا، من حركاتنا وأصواتنا، وفهمنا وغير ذلك من صفاتنا، فلم يقم منه شيء بذات الله - سبحانه - كما أن ما اختص الرب - تعالى - بقيامه به لم ينتقل عنه، ولم يقم بغيره لا هو ولا مثله؛ فإن المخلوق إذا سمع من المخلوق كلامه وبلغه عنه كان ما بلغه هو كلامه، كما تقدم قول النبي ﷺ: «نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ»^(١)، مع أن ما قام بالنبي ﷺ - بباطنه من العلم والإرادة وغيرهما، وبظاهره من الحركة والصوت وغيرهما - لم ينتقل عنه، ولم يقم بغيره، بل جميع صفات المخلوقين لا تفارق ذاتهم وتنتقل عنهم، فكيف يجوز أن يقال: إن صفة الخالق فارقت ذاته فانتقلت عنه؟

والمتعلم إذا أخذ علم المعلم ونقله عنه لم يفارق ذات الأول، وينتقل عنها إلى الثاني، بل نفس الحقيقة العلمية حصلت له مثل ما حصلت لمعلمه، أو ليس مثله بل يشبهه؛ ولهذا يشبه العلم بضوء السراج، كل أحد يقتبس منه وهو لم ينقص. ومن المعلوم أن من

(١) سبق تخريجه ص ٥٧ .

أوقد من مصباح غيره فإنه لم ينتقل إلى سراجهِ شيء من جرم تلك النار ، ولا شيء من صفاتها القائمة بها ، بل جعل الله بسبب ملاصقة النار ذلك ناراَ مثل تلك ، / فالحقيقة ١٢/٥٤٦ النارية موجودة ، وإن كانت هذه العين ليست تلك ، لكن النار والعلم ليس هو مثل الكلام الذي يبلغ عن الغير ، بل هو مثل أن يسمع بعض الناس كلام غيره ، وشعر غيره ، فيقول من جنس ما قال ، ويقول كما قال غيره مثله ، كما يقال : وَقَعَ الخاطر على الخاطر كوقع الحافر على الحافر ، وليس هذا من التبليغ والرواية في شيء ، فإن قول القائل :

الا كل شيء ما خلا الله باطل

هو كلام ليبد كيفما أنشده الناس وكتبوه ، فهذا الشعر الذي ينشده هو شعر ليبد بعينه . فإذا قيل : الشعر الذي قام بنا هو الذي قام بليبد . قيل : إن أريد بذلك أن الشعر من حيث هو هو ، إن أريد : أن نفس ما قام بذاته فارق ذاته وانتقل إلينا ، فليس كذلك ، وكذلك إن أريد : أن عين الصفة المختصة بذلك الشخص كحركته وصوته هي عين الصفة المختصة بنا ، كحركتنا وصوتنا فليس كذلك .

فقولك : هذا هو هذا ، لفظ فيه إجمال يبينه السياق . فإذا قلت : هذا الكلام هو ذاك ، أو هذا الشعر هو ذاك ، كنت صادقا . وإذا قلت : هذا الصوت هو ذاك ، كان كذبا .

والناس لا يقصدون ، إذا قالوا : هذا شعر ليبد ، إلا القدر المتحد ، / وهي الحقيقة من ١٢/٥٤٧ حيث هي ، مع قصر النظر عما اختص به أحدهما .

فإن قيل : القدر المتحد كلى مطلق ، والكليات إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان . قيل : ذكر هذا هنا غلط ، فإن هذا إنما يقال لو كان رجل قد قال شعر ليبد من غير أن يعلم بشعره . فنقول : هذان شيان اشتركا في النوع الكلي ، وامتاز أحدهما عن الآخر بما يخصه ، والكلى إنما يوجد كلياً في الذهن لا في الخارج ، وأما هنا فنفس شعره كان له وجود في الخارج ، والمقصود من الحقيقة الكلامية - مع قطع النظر عن صوت زيد وصوت عمرو - موجود لما تكلم به ليبد ، وموجود إذا أنشده غير ليبد ، وتلك الحقيقة المتحدة موجودة هنا وهنا ، ليست مثل وجود الإنسانية في زيد وعمرو وخالد ؛ فإن إنسانية زيد ليست إنسانية عمرو بل مثلها ، والمشارك بينهما لا يوجد في الخارج ، وهنا نفس الكلام الذي تكلم به ليبد تكلم به المنشد عنه ، ولا يقال : إنه أنشأ مثله ، ولا أنشد مثله ، بل يقال : أنشد شعره بعينه .

لكن الشعر عَرَضٌ ، والعرض لا يقوم إلا بغيره ، فلا بد أن يقوم إما بليبد وإما بغيره ،

والقائم به وإن كان ليس مثل القائم بغيره ، لكن المقصود بهما واحد . فالتماثل والتغاير في الوسيلة ، والاتحاد في الحقيقة المقصودة ، وتلك الحقيقة هي إنشاء لبيد لا إنشاء غيره ، والعقلاء / يعلمون أنه ليس نفس الصوت المسموع من لبيد هو نفس الصوت المسموع من المنشد، لكن نفس المقصود بالصوت هو الكلام، فإن الصوت واسطة في تبليغه؛ ولهذا ما كان في الصوت من مدح وذم كان للمبلغ، وما كان في الكلام من مدح وذم كان للمتكلم المبلغ عنه في لفظه ونظمه ومعناه.

١٢/٥٤٨

وإذا عرف هذا ، فقول القائل : هذا القرآن الذي نتلوه، القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به، وكان صفة له أم لا؟ قيل له : أما الكلام فهو كلام الله لا كلامنا ولا غيرنا، وهو مسموع من المبلغ لا من الله - كما تقدم - وهو مسموع بواسطة سماعاً مقيداً، لا سماعاً من الله مطلقاً - كما تقدم - وليس شيء مما قام بذاته فارقه وانتقل إلينا، ولا شيء مما يختص بذواتنا - كحركاتنا وأصواتنا فهو منا - قائماً به.

وأما قوله: هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله، الذي قام به حين تكلم به ؟ فلفظ «القيام» فيه إجمال ؛ فإن أراد : أن نفس صفة الرب تكون صفة لغيره، أو صفة العبد تكون صفة للرب، فليس كذلك. وإن أراد : أن نفس ما ليس بمخلوق صار مخلوقاً، أو ما هو مخلوق صار غير مخلوق، فليس الأمر كذلك. وإن / أراد أن ما اختص الرب بقيامه به شاركه فيه غيره. فليس الأمر كذلك. وإن أراد: أن نفس الكلام كلامه لا كلام غيره في الحالين - كما تقدم تقريره - فالأمر كذلك.

١٢/٥٤٩

وقد علم أن الحال إذا سمع من الله ليس كالحال إذا سمع من خلقه، وذلك فرق بين الحالين، وإن كان الكلام واحداً. فإذا كان هذا الفرق ثابتاً في كلام المخلوق مسموعاً ومبلغاً عنه، فثبوته في كلام الله أولى وأحرى؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا يمكن أن يكون تكلمه به وسماعه مما يعرف له نظير ولا مثال، ولا يقاس ذلك بتكلم النبي ﷺ ، وسماع الكلام منه ؛ فإن النبي ﷺ بشر، يمكننا أن نعرف صفاته ، والرب - تعالى - لا مثال له، وهو أبعد عن مماثلة المخلوقات أعظم من بعد مماثلة المخلوقات عن مماثلة أديانها.

وقول السائل : إذا تلوناه، وقام بنا، يطلق عليه كلام الله وصفته أم يطلق عليه كلام الله دون صفته؟ أم في ذلك تفصيل يجب بيانه ؟

فيقال: هو كلام الله وصفته ، مسموعاً من المبلغ عنه لا منه؛ فالنفي والإثبات بدون هذا التفصيل يوهم : إما أنه كلام الله مسموعاً منه، أو أنه ليس كلام الله، بل كلام المبلغ عنه. وكلا القولين خطأ وقع في كلام طائفتين من الناس؛ طائفة جعلت هذا كلام المبلغ عنه، لا كلام / الله. وطائفة قالت: هذا كلام الله مسموعاً من الله، ولم تفرق بين الحالين، حتى ادعى بعضها أن الصوت المسموع قديم، وتلك لم تجعله كلام الله، بل كلام الناس، فهؤلاء يقولون: ليس هذا كلام الله، وأولئك يقولون: هذا الصوت المسموع قديم. وكلا القولين خطأ وضلال ، لكن هو كلامه مقيداً بواسطة المبلغ القارئ، ليس هو كلامه وصفته مطلقاً عن التقييد مسموعاً منه، وكلام المتكلم يضاف إليه مطلقاً إذا سمع منه، ومقيداً إذا سمع من المبلغ عنه، كما أن رؤيته تقال: مطلقة، إذا رؤى مباشرة. وتقال : مقيدة ، إذا رؤى في ماء أو مرآة.

وأما قوله: إذا قام بنا ، هل كان منتقلاً عن الله بعد أن قام به أم يكون قائماً بنا وبه معاً؟ أم الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه؟ ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازاً؟

فيقال : إن صفة المخلوق لا تفارق ذاته، وتنقل عنه وتقوم بغيره، فكيف يجوز أن يقال: إن صفة الرب - سبحانه - فارقت ذاته، وانتقلت عنه وقامت بغيره. وقد بينا أن المتكلم منا إذا أرسل غيره بكلام فإنه ما قام به، بل لم يفارق ذاته وينقل إلى غيره، فكلام الله أولى وأحرى، بل كلامه - سبحانه - قائم به، كما يقوم به لو تكلم به ولم يرسل به رسولا، فأرساله رسولا به يفيد إبلاغه إلى الخلق، وإنزاله إليهم / لا يوجب نقصاً في حق الرب، ولا زوال اتصافه به، ولا خروجه عن أن يكون كلامه، بل نعلم أن الرب كما أنه قد يتكلم به، ولا يرسل به رسولا قد يتكلم به ويرسل به رسولا، فهو - سبحانه - في الحالين كلامه، بل إرسال الرسول به نفع الخلق، وهداهم ، ولم يجب به نقصان صفة مولا هم.

وقوله: أم يكون قائماً بنا وبه؟ فيقال: معنى «القائم» لفظ مجمل؛ فإن أريد أن نفس الكلام من حيث هو تكلم هو به، وتكلمنا به مبلغين له عنه، فكذلك هو . وإن أريد: أن ما اختص به يقوم بنا، أو ما اختص بنا يقوم به، فهذا ممتنع. وإن أريد بالقيام: أنا بلغنا كلامه، أو قرأنا كلامه، أو تلونا كلامه، فهذا صحيح، فكذلك إن أريد: أن هذا الكلام كلامه مسموعاً من المبلغ لا منه. وإن أريد بالقيام: أن الشيء الذي اختص به هو بعينه قام بغيره مختصاً به، فهذا ممتنع. وإن قيل: الصفة الواحدة تقوم بموضعين. قيل :

هذا - أيضًا - مجمل؛ فإن أريد أن الشيء المختص بمحل يقوم بمحل آخر فهذا ممتنع، وإن أريد : أن الكلام الذي يسمى صفة واحدة يقوم بالمتكلم به ويبلغه عنه غيره، كان هذا صحيحًا.

فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة بالألفاظ المفصلة المبينة، وكل لفظ يحتمل حقًا وباطلًا فلا يطلق إلا مبيّنًا به المراد الحق دون / الباطل ، فقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء . وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ المجملة، التي يفهم منها هذا معنى يثبت، ويفهم منها الآخر معنى ينفيه . ثم النفاة يجمعون بين حق وباطل، والمثبتة يجمعون بين حق وباطل.

وأما قوله : أم الذي يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه، ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازًا؟ فيقال: العبارة عن كلام الغيب يقال لمن في نفسه معنى ثم يعبر عنه غيره. كما يعبر عما في نفس الأخرس من فهم مراده ، والذين قالوا: «القرآن عبارة عن كلام الله» قصدوا هذا ، وهذا باطل ، بل القرآن العربي تكلم الله به ، وجبريل بلغه عنه.

وأما «الحكاية» فيراد بها ما يماثل الشيء ، كما يقال: هذا يحاكي فلانًا: إذا كان يأتي بمثل قوله أو عمله، وهذا ممتنع في القرآن ، فإن الله - تعالى - يقول: ﴿ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٨]. وقد يقال: فلان حكى فلان عنه، أي بلغه عنه، ونقله عنه، ورجيء في الحديث : أن النبي ﷺ قال فيما يحكي عن ربه، ويقال: إن النبي ﷺ روى عن ربه . وحكى عن ربه . فإذا قيل: إنه حكى عن الله، بمعنى أنه بلغ عن الله، فهذا صحيح.

/ وأما قول القائل : هل يكون كلام الله مجازًا ؟ فيقال: علامة المجاز صحة نفيه، ونحن نعلم بالاضطرار أن فلانًا لو قال بحضرة الرسول: ليس هذا كلام الله، لكان عنده لم يكن متكلمًا بالحقيقة اللغوية .

وأيضًا، فهذا موجود في كل من بلغ كلام غيره، أنه يقال: هذا كلام المبلغ عنه، لا كلام المبلغ، والله أعلم.

١٢/٥٥٤ / ما تقول السادة أئمة الدين في رجلين قال أحدهما: القرآن المسموع كلام الله . وقال الآخر : هو كلام جبرائيل ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقة : ٤٠] ، فهل أصاب أم أخطأ؟ وما الجواب عما احتج به؟ وهل هذا القول قاله أحد من الشيوخ والأئمة أم لا؟ أفنونا ماجورين .

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه :

الحمد لله رب العالمين ، بل القرآن كلام الله - تعالى - وليس كلام جبرائيل ، ولا كلام محمد ﷺ ، وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وأئمة المسلمين وأصحابهم ، الذين يفتى بقولهم في الإسلام كأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم .

وجبريل سمعه من الله ، وسمعه محمد من جبريل ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [النحل: ١٠٢] . وروح القدس هو جبريل ، وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١١٤] ، وقال تعالى : ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [الزمر: ١] ، وقال تعالى : ﴿ حَمَّ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [غافر : ١ ، ٢] ، فهو منزل من الله ، كما قال / تعالى : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء : ١٩٣ - ١٩٥] .

وأما قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ فإنه أضافه إليه ؛ لأنه بلغه وأداه لا لكونه أحدث منه شيئاً وابتداه ؛ فإنه - سبحانه - قال في إحدى الآيتين : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ . وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ . تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الحاقة : ٤٠ - ٤٣] ، فالرسول هنا محمد ﷺ . وقال في الآية الأخرى : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ . مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ ﴾ [التكوير: ١٩ - ٢١] . فالرسول هنا جبريل ، والله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس ، فلو كانت إضافته إلى أحدهما لكونه ألف النظم العربي ، وأحدث منه شيئاً غير ذلك تناقض الكلام ؛ فإنه إن كان نظم أحدهما لم يكن نظم الآخر .

وأيضاً ، فإنه قال : ﴿ لَقَوْلُ رَسُولٍ ﴾ ولم يقل : لقول ملك ولا نبي ، ولفظ «الرسول»

يشعر بأنه مبلغ له عن مرسله، لا أنه أنشأ من عنده شيئاً.

وأيضاً، فقوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ضمير يعود إلى القرآن، / والقرآن يتناول معانيه ولفظه، ومجموع هذا ليس قولاً لغير الله بإجماع المسلمين، وإطلاق القول بأن القرآن كلام جبريل أو محمد أو غيرهما من المخلوقين، كفر لم يقله أحد من أئمة المسلمين، بل عظم الله الإنكار على من يقول: إنه قول البشر، فقال تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ . فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ نَظَرَ . ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ . ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ . فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ . إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ . سَأَصْلِيهِ سَقَرَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ﴾ [المدرثر: ١١-٢٧] . فمن قال: إن القرآن قول البشر، فقد كفر، وكذلك من قال: إنه قول ملك .

١٢/٥٥٦

وإنما يقول: إنه قول جبريل أحد رجلين:

إما رجل من الملاحدة والفلاسفة، الذين يقولون: إنه فيض قاض على نفس النبي من العقل الفعال، ويقولون: إنه جبريل. ويقولون: إن جبريل هو الخيال الذي يتمثل في نفس النبي ﷺ، يقولون: إنه تلقاه معان مجردة، ثم إنه تشكل في نفسه حروفاً كما يتشكل في نفس النائم، كما يقول ذلك ابن عربي صاحب «الفصوص» وغيره من الملاحدة؛ ولهذا يدعى أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، الذي يوحى به إلى الرسول، فإن «المعدن» عنده هو العقل، و«الملك» هو الخيال الذي في نفسه، والنبي عندهم يأخذ من هذا الخيال. / وهذا الكلام من أظهر الكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى، وهو مما يعلم فساده بالاضطرار من دين المسلمين.

١٢/٥٥٧

أو رجل ينتسب إلى مذهب الأشعري، ويظن أن هذا قول الأشعري؛ بناء على أن الكلام العربي لم يتكلم الله به عنده، وإنما كلامه معنى واحد قائم بذات الرب، هو الأمر والخبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً، وإن عبر عنه بالعبرانية كان تورا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً، وهذا القول، وإن كان قول ابن كلاب والقلانسي، والأشعري ونحوهم، فلم يقولوا: إن الكلام العربي كلام جبريل، ومن حكي هذا عن الأشعري نفسه فهو مجازف، وإنما قال طائفة من المتسبين إليه - كما قالت طائفة أخرى - : إنه نظم محمد ﷺ، ولكن المشهور عنه: أن الكلام العربي مخلوق، ولا يطلق عليه القول بأنه كلام الله، لكن إذا كان مخلوقاً، فقد يكون خلقه في الهواء، أو في جسم، لكن القول إذا كان ضعيماً ظهر الفساد في لوازمه.

وهذا القول - أيضاً - لم يقله أحد من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين

وأصحابهم، الذين يفتى بقولهم، بل كان الشيخ أبو حامد الأسفرائيني يقول: مذهبي ، ومذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسائر علماء الأمصار في القرآن مخالف لهذا القول، وكذلك أبو محمد الجويني - والد أبي / المعالي - قال: مذهب الشافعي وأصحابه في الكلام ليس هو قول الأشعري، وعامة العقلاء يقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار، فإننا نعلم أن التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن، ونعلم أن آية الكرسي ليست هي معنى آية الدين.

والله - تعالى - قد فرق في كتابه بين تكليمه لموسى وإيحائه إلى غيره، بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٣، ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١]، ففرق بين التكليم الذي حصل لموسى ، وبين الإيحاء المشترك ، وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة، كما قال تعالى: ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى . إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [طه: ١٣، ١٤].

والرسول إذا بلغه إلى الناس وبلغه الناس عنه كان مسموعاً سماعاً مقيداً بواسطة المبلغ، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]، فهو مسموع مبلغ عنه بواسطة المخلوق ، بخلاف سماع موسى ﷺ ، وإن كان العبد يسمع كلام الرسول من المبلغين عنه، فليس ذلك كالسمع منه، فأمر الله - تعالى - أعظم.

/ ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله - تعالى - ولم يقل أحد منهم: إن أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديم، مع اتفاقهم على أن المثبت بين لוחي المصحف كلام الله، وقد قال النبي ﷺ: «رَبَّنَا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»^(١)، فالكلام الذي يقرؤه المسلمون كلام الله، والأصوات التي يقرؤون بها أصواتهم. والله أعلم.

(١) سبق تخريجه ص ٣٣ .

/ وسئل - رحمه الله :

ما تقول السادة العلماء الجهابذة أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - فيمن يقول: الكلام غير المتكلم، والقول غير القائل، والقرآن والمقروء والقارئ كل واحد منها له معنى؟ بينوا لنا ذلك بياناً شافياً؛ ليصل إلى ذهن الحاذق والبليد، أثابكم الله بهنه؟.

فأجاب - رضي الله عنه :

الحمد لله، من قال: إن الكلام غير المتكلم، والقول غير القائل، وأراد أنه مبين له ومنفصل عنه فهذا خطأ وضلال، وهو قول من يقول: إن القرآن مخلوق؛ فإنهم يزعمون أن الله لا يقوم به صفة من الصفات، لا القرآن ولا غيره، ويوهمون الناس بقولهم: العلم غير العالم والقدرة غير القادر، والكلام غير المتكلم، ثم يقولون: وما كان غير الله فهو مخلوق، وهذا تلبيس منهم.

فإن لفظ «الغير» يراد به ما يجوز مبايسته للآخر ومفارقته له، وعلى هذا فلا يجوز أن يقال: علم الله غيره، ولا يقال: إن الواحد / من العشرة غيرها، وأمثال ذلك، وقد يراد بلفظ «الغير» ما ليس هو الآخر، وعلى هذا فتكون الصفة غير الموصوف، لكن على هذا المعنى لا يكون ما هو غير ذات الله الموصوفة بصفاته مخلوقاً؛ لأن صفاته ليست هي الذات، لكن قائمة بالذات، والله - سبحانه وتعالى - هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات كماله، وليس الاسم اسماً لذات لا صفات لها، بل يتمتع وجود ذات لا صفات لها.

١٢/٥٦١

والصواب في مثل هذا أن يقال: الكلام صفة المتكلم، والقول صفة القائل، وكلام الله ليس بائناً منه، بل أسمعه لجبريل، ونزل به على محمد ﷺ، كما قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١١٤]، ولا يجوز أن يقال: إن كلام الله فارق ذاته، وانتقل إلى غيره، بل يقال كما قال السلف: إنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقولهم: «منه بدأ» رد على من قال: إنه مخلوق في بعض الأجسام، ومن ذلك المخلوق ابتداءً. فبينوا أن الله هو المتكلم به «منه بدأ» لا من بعض المخلوقات «إليه يعود» أي: فلا يبقى في الصدور منه آية، ولا في المصاحف حرف، وأما القرآن فهو كلام الله.

فمن قال: إن القرآن الذي هو كلام الله غير الله فخطؤه وتلبيسه كخطأ من قال: إن

الكلام غير المتكلم. وكذلك من قال: إن كلام / الله له مقروء غير القرآن الذي تكلم به ١٢/٥٦٢ . فخطؤه ظاهر، وكذلك من قال : إن القرآن الذي يقرؤه المسلمون غير المقروء الذي يقرؤه المسلمون، فقد أخطأ.

وإن أراد بـ «القرآن» مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنًا، وقال: أردت أن القراءة غير المقروء، ، فلفظ القراءة مجمل ، قد يراد بالقراءة القرآن، وقد يراد بالقراءة المصدر، فمن جعل «القراءة» التي هي المصدر غير المقروء ، كما يجعل التكلم الذي هو فعله غير الكلام الذي هو يقوله، وأراد بالغير أنه ليس هو إياه، فقد صدق ، فإن الكلام الذي يتكلم به الإنسان يتضمن فعلاً كالحركة، ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني؛ ولهذا يجعل القول قسيماً للفعل تارة، وقسماً منه أخرى.

فالأول كما يقول: الإيمان قول وعمل، ومنه قوله ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به»^(١)، ومنه قوله تعالى: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» [فاطر: ١٠]، ومنه قوله تعالى: «وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ» [يونس: ٦١]، وأمثال ذلك مما يفرق بين القول والعمل. وأما دخول القول في العمل، ففي مثل قوله تعالى: «فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الحجر: ٩٢، ٩٣]. وقد فسروه بقول : لا إله إلا الله، ولما / سئل ﷺ : أي الأعمال أفضل ؟ قال: «الإيمان بالله»^(٢) مع قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول : لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»^(٣) ونظائر ذلك متعددة.

وقد تنوزع فيمن حلف لا يعمل عملاً، إذا قال قولاً كالقراءة ونحوها، هل يحنث؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، بناء على هذا.

فهذه الالفاظ التي فيها إجمال واشتباه إذا فصلت معانيها، وإلا وقع فيها نزاع واضطراب، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

(١) سبق تخريجه ص ٢١٧ .

(٢) البخاري في الإيمان (٢٦) ومسلم في الإيمان (٨٣ / ١٣٥) .

(٣) سبق تخريجه ص ٢٥٤ .

/ وسئل :

هل نفس المصحف هو نفس القرآن، أم كتابته ؟ وما في صدور القراء هل هو نفس القرآن أو حفظه ؟

فأجاب :

الواجب أن يطلق ما أطلقه الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ . فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]، وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَكْتُونٍ . لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٧-٧٩]، وقوله: ﴿ وَالطُّورِ . وَكِتَابٍ مُّسْتَوٍ . فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ﴾ [الطور: ١-٣]، وقوله: ﴿ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً . فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴾ [البينة: ٢، ٣]، وقوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ . فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ . فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ . مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ . بِأَيْدِي سَفَرَةٍ . كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ [عبس: ١١-١٦].

وكذلك قول النبي ﷺ: «لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»^(١)، وقوله: «استذكروا القرآن، فلهو أشد تفصيًّا من صدور الرجال من النعم في عقُلها»^(٢) وكلاهما في الصحيحين، وقوله: «الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب» قال الترمذي: حديث صحيح^(٣).

/ فمن قال: القرآن في المصاحف والصدور، فقد صدق. ومن قال: فيها حفظه وكتابته، فقد صدق. ومن قال: القرآن مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور، فقد صدق. ومن قال: إن المداد أو الورق، أو صفة العبد أو فعله، أو حفظه وصوته قديم، أو غير مخلوق، فهو مخطئ ضال. ومن قال: إنما في المصحف ليس هو كلام الله، أو ما في صدور القراء ليس هو كلام الله، أو قال: إن القرآن العزيز لم يتكلم به الله، ولكن هو مخلوق، أو صنفه جبريل أو محمد، وقال: إن القرآن في المصاحف، كما أن محمدًا في التوراة والإنجيل، فهو أيضًا مخطئ ضال.

فإن القرآن كلام، والكلام نفسه يكتب في المصحف، بخلاف الأعيان؛ فإنه إنما يكتب اسمها وذكرها، فالرسول مكتوب في التوراة والإنجيل ذكره ونعته، كما أن القرآن في زبر الأولين، وكما أن أعمالنا في الزبر، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زَبْرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٦]،

(١ - ٣) سبق تخريجها من ١٢٧ .

وقال تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ [القمر: ٥٢]، ومحمد مكتوب في التوراة والإنجيل، كما أن القرآن في تلك الكتب، وكما أن أعمالنا في الكتب، وأما القرآن فهو نفسه مكتوب في المصاحف، ليس المكتوب ذكره والخبر عنه، كما يكتب اسم الله في الورق، ومن لم يفرق بين كتابة الأسماء والكلام، وكتابة المسميات والأعيان - كما جرى لطائفة من الناس - فقد غلط غلطاً سيئاً فيه بين الحقائق المختلفة، كما قد / يجعل مثل ١٢/٥٦٦ هؤلاء الحقائق المختلفة شيئاً واحداً، كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحداً.

وكلام المتكلم يسمع تارة منه، وتارة من المبلغ، فالنبي ﷺ لما قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» (١) - فهذا الكلام قاله رسول الله ﷺ بلفظه ومعناه؛ فلفظه لفظ الرسول ﷺ، ومعناه معنى الرسول، فإذا بلغه المبلغ عنه بلغ كلام الرسول بلفظه ومعناه؛ ولكن صوت الصحابي المبلغ ليس هو صوت رسول الله ﷺ.

فالقرآن كلام الله، لفظه ومعناه، سمعه منه جبريل، وبلغه عن الله إلى محمد، ومحمد سمعه من جبريل وبلغه إلى أمته، فهو كلام الله حيث سمع وكتب وقرئ، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦].

وكلام الله تكلم الله به بنفسه، تكلم به باختياره وقدرته، ليس مخلوقاً بائناً عنه، بل هو قائم بذاته، مع أنه تكلم به بقدرته ومشيته، ليس قائماً بدون قدرته ومشيته.

/ والسلف قالوا: لم يزل الله - تعالى - متكلماً إذا شاء. فإذا قيل: كلام الله قديم، بمعنى أنه لم يصر متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً، ولا كلامه مخلوق، ولا معنى واحد قديم قائم بذاته، بل لم يزل متكلماً إذا شاء - فهذا كلام صحيح.

ولم يقل أحد من السلف: إن نفس الكلام المعين قديماً، وكانوا يقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم، ولا قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بذاته، ولا قالوا: إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته قديمة أولية قائمة بذات الله، وإن كان جنس الحروف لم يزل الله متكلماً بها إذا شاء، بل قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة، وأنكروا على من قال: إن الله خلق الحروف.

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير

(١) سبق تخريجه ص ٤٤.

مخلوق. يقولون: من قال: هو مخلوق، فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق، فهو مبتدع؛ فإن «اللفظ» يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاً، ويراد باللفظ الملفوظ به، وهو نفس الحروف المنطوقة، وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف في أن ذلك مخلوق، وقد نص أحمد وغيره على أن صوت القارئ صوت العبد، وكذلك غير أحمد من الأئمة. وقال أحمد: من / قال: لفظي بالقرآن مخلوق - يريد به القرآن - فهو جهمي؛ فالإنسان وجميع صفاته مخلوق، حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة، وجميع صفاته مخلوقة، فمن قال عن شيء من صفات العبد: إنها غير مخلوقة أو قديمة، فهو مخطئ ضال، ومن قال عن شيء من كلام الله أو صفاته: إنه مخلوق، فهو مخطئ ضال.

١٢/٥٦٨

وأما أصوات العباد بالقرآن، والمداد الذي في المصحف، فلم يكن أحد من السلف يتوقف في ذلك، بل كلهم متفقون أن أصوات العباد مخلوقة، والمداد كله مخلوق، وكلام الله الذي يكتب بالمداد غير مخلوق، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩].

وهذه المسائل قد بسط الكلام عليها، وذكر أقوال الناس واضطرابهم فيها في مواضع آخر.

/ وقال - قدس الله روحه :

١٢/٥٦٩

فصل

والقرآن الذي بين لוחي المصحف متواتر؛ فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة، ونقلوها قرآنا عن النبي ﷺ وهي متواترة من عهد الصحابة، نعلم علماً ضرورياً أنها ما غيرت، والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين الأئمة، ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب، وخلف، وبين قراءة حمزة والكسائي، وأبي عمرو ونعيم، ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن القراءة مختصة بالقراء السبعة.

فإن هؤلاء، إنما جمع قراءاتهم أبو بكر ابن مجاهد بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة، واتبعه الناس على ذلك، وقصد أن ينتخب قراءة سبعة من قراء الأمصار، ولم يقل هو ولا أحد من الأئمة: إن ما خرج عن هذه السبعة فهو باطل، ولا أن قول النبي ﷺ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»^(١) أريد به قراءة هؤلاء السبعة، ولكن / هذه السبعة اشتهرت في أمصار لا يعرفون غيرها، كأرض المغرب، فأولئك لا يقرؤون غيرها؛ لعدم معرفتهم باشتهار غيرها.

١٢/٥٧٠

فأما من اشتهرت عندهم هذه، كما اشتهر غيرها؛ مثل أرض العراق وغيرها، فلهم أن يقرؤوا بهذا وهذا، والقراءة الشاذة مثلما خرج عن مصحف عثمان، كقراءة من قرأ: «الحى القيام» و «صراط من أنعمت عليهم» و «إن كانت إلا زقية واحدة» والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والذكر والأنثى وأمثال ذلك.

فهذه إذا قرئ بها في الصلاة، ففيها قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد:

أحدهما: تصح الصلاة بها؛ لأن الصحابة الذين قرؤوا بها كانوا يقرؤونها في الصلاة، ولا ينكر عليهم.

والثاني: لا؛ لأنها لم تتواتر إلينا، وعلى هذا القول فهل يقال: إنها كانت قرآناً فسخ، ولم يعرف من قرأ إلا بالناسخ؟ أو لم تنسخ، ولكن كانت القراءة بها جائزة لمن

(١) البخارى فى الخصومات (٢٤١٩) ومسلم فى صلاة المسافرين (٨١٨ / ٢٧٠) .

ثبتت عنده دون من لم تثبت، أو لغير ذلك، هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع .
وأما من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهما، فلا تبطل الصلاة بها باتفاق الأئمة،
ولكن بعض المتأخرين من المغاربة ذكر في ذلك كلاما وافقه عليه بعض من لم يعرف أصل
هذه المسألة .

/ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه :

وأما «الحروف» هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فالخلاف في ذلك بين الخلف مشهور، فأما السلف فلم يتقل عن أحد منهم أن حروف القرآن والألفاظ وتلاوته مخلوقة، ولا ما يدل على ذلك، بل قد ثبت عن غير واحد منهم الرد على من قال: إن الألفاظ بالقرآن مخلوقة. وقالوا: هو جهمي. ومنهم من كفره، وفي لفظ بعضهم تلاوة القرآن، ولفظ بعضهم الحروف.

وعن ثبت ذلك عنه أحمد بن حنبل، وأبو الوليد الجارودي صاحب الشافعي، وإسحاق بن راهويه، والحميدي، ومحمد بن أسلم الطوسي، وهشام بن عمار، وأحمد ابن صالح المصري. ومن أراد الوقوف على نصوص كلامهم فليطالع الكتب المصنفة في السنة، مثل «الرد على الجهمية» للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، وكتاب «الشرعية» للأجري و«الإبانة» لابن بطة، و«السنة» للالكائي، و«السنة» للطبراني، / وغير ذلك من الكتب الكثيرة، ولم ينسب أحد منهم إلى خلاف ذلك، إلا بعض أهل الغرض نسب البخاري إلى أنه قال ذلك. وقد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه قال: من قال عني أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق، فقد كذب. وتراجمه في آخر صحيحه تبين ذلك.

وهنا ثلاثة أشياء:

أحدها: حروف القرآن، التي هي لفظه قبل أن ينزل بها جبريل، وبعد ما نزل بها، فمن قال: إن هذه مخلوقة فقد خالف إجماع السلف، فإنه لم يكن في زمانهم من يقول هذا، إلا الذين قالوا: إن القرآن مخلوق؛ فإن أولئك قالوا بالخلق للألفاظ، ألفاظ القرآن، وأما ما سوى ذلك فهم لا يقرون بشيئه، لا مخلوقاً ولا غير مخلوق، وقد اعترف غير واحد من فحول أهل الكلام بهذا، منهم عبد الكريم الشهرستاني مع خبرته بالملل والنحل؛ فإنه ذكر أن السلف مطلقاً ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير مخلوقة، وقال: ظهور القول بحدوث القرآن محدث، وقرر مذهب السلف في كتابه المسمى بـ «نهاية الكلام».

الثاني: أفعال العباد، وهي حركاتهم التي تظهر عليها التلاوة، فلا خلاف بين السلف أن أفعال العباد مخلوقة؛ ولهذا قيل: إنه بدع / أكثرهم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ لأن ذلك قد يدخل فيه فعله.

الثالث: التلاوة الظاهرة من العبد عقيب حركة الآية، فهذه منهم من يصفها بالخلق، وأول من قال ذلك - فيما بلغنا - حسين الكرابيسي، وتلميذه داود الأصبهاني، وطائفة، فأنكر ذلك عليهم علماء السنة في ذلك الوقت، وقالوا فيهم كلاماً غليظاً، وجمهورهم - وهم اللفظية عند السلف - الذين يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق، أو القرآن بالفاظنا مخلوق، ونحو ذلك .

وعارضهم طائفة من أهل الحديث والسنة كثيرون، فقالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق، والذي استقرت عليه نصوص الإمام أحمد وطبقته من أهل العلم: أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق، فهو مبتدع، هذا هو الصواب عند جماهير أهل السنة، ألا يطلق واحد منهما، كما عليه الإمام أحمد وجمهور السلف؛ لأن كل واحد من الإطلاقيين يقتضي إيهاماً خطأ؛ فإن أصوات العباد محدثة بلا شك، وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد بالقرآن، وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ.

فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه، جرياً على منهاج أحمد / وغيره من أئمة الهدى، وقال النبي ﷺ: «رينوا القرآن بأصواتكم»^(١).

وأما التلاوة في نفسها، التي هي حروف القرآن والفاظه، فهي غير مخلوقة، والعبد إنما يقرأ كلام الله بصوته، كما أنه إذا قال: قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»^(٢) فهذا الكلام لفظه ومعناه إنما هو كلام رسول الله ﷺ، وهو قد بلغه بحركته وصوته، كذلك القرآن لفظه ومعناه كلام الله - تعالى - ليس للمخلوق فيه إلا تبليغه وتأديته وصوته، وما يخفى على لبيب الفرق بين التلاوة في نفسها، قبل أن يتكلم بها الخلق، ويعد أن يتكلموا بها، وبين ما للعبد في تلاوة القرآن من عمل وكسب، وإنما غلط بعض الموافقين والمخالفين، فجعلوا البابين باباً واحداً، وأرادوا أن يستدلوا على نفس حدوث حروف القرآن بما دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عنها، وهذا من أقبح الغلط، وليس في الحجج العقلية، ولا السمعية، ما يدل على حدوث نفس حروف القرآن، إلا من جنس ما يحتج به على حدوث معانيه. والجواب عن الحجج مثل الجواب عن هذه لمن استهدى الله فهداه.

وأما ما ذكره من آيات الصفات وأحاديثها، فمذهب سلف الأمة - من الصحابة

(٢) سبق تخريجه ص ٤٤ .

(١) سبق تخريجه ص ٣٣ .

والتابعين ، وسائر الأئمة المتبوعين - الإقرار والإقرار. قال / أبو سليمان الخطابي^(١)، وأبو بكر الخطيب : مذهب السلف في آيات الصفات، وأحاديث الصفات، إجراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفية ، والتشبيه عنها. وقالوا في ذلك : إن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ، يحتذى فيه حذوه، ويتبع فيه مثاله ، فإذا كان إثبات ذاته إثبات وجود لا إثبات كيفية ، فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود لا إثبات كيفية، فلا نقول : إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع العلم، هذا كلامهما.

وقال بعضهم : إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ فقل له : كيف هو في نفسه؟ فإن قال: نحن لا نعلم كيفية ذاته. فقل: ونحن لا نعلم كيفية صفاته، وكيف نعلم كيفية صفة، ولا نعلم كيفية موصوفها.

ومن فهم من صفات الله تعالى ما هو مستلزم للحدوث، مجانس لصفات المخلوقين، ثم أراد أن ينفي ذلك عن الله فقد شبه وعطل؛ بل الواجب أن لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث. وأن نعلم مع ذلك أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في نفسه ، ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، وإن الخلق لا تطيق عقولهم كنه معرفته، ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢]، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، فقيه محدث، من أهل بستان (من بلاد كابل) من نسل زيد بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب) له مصنفات كثيرة منها: «معالم السنن» في شرح سنن أبي داود، و«بيان إصجار القرآن»، توفي سنة ٣٨٨هـ. [الأعلام: ٢/٢٧٣].

/ وسئل - رحمه الله - عن يقول: إن الشكل ، والنقط من كلام الله تبارك وتعالى، وهل ذلك حق أم باطل؟ وما الحكم في الأحرف؟ هل هي كلام الله أم لا؟ بينوا لنا ذلك مثابين ماجورين؟

فأجاب :

الحمد لله رب العالمين . المصاحف التي كتبها الصحابة لم يشكلوا حروفاً، ولم ينقطوها؛ فإنهم كانوا عرباً لا يلحنون، ثم بعد ذلك في أواخر عصر الصحابة لما نشأ اللحن صاروا ينقطون المصاحف ويشكلونها وذلك جائز عند أكثر العلماء ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وكرهه بعضهم، والصحيح أنه لا يكره؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ولا نزاع بين العلماء أن حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة ، فإن النقط تميز بين الحروف، والشكل يبين الإعراب؛ لأنه كلام من تمام الكلام، ويروي عن أبي بكر وعمر أنهما قالاً: «إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه» فإذا قرأ القارئ «الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة: ٢] كانت الضمة والفتحة والكسرة من تمام لفظ القرآن.

وإذا كان كذلك فالمداد الذي يكتب به الشكل والنقط كالمداد الذي يكتب به الحروف، والمداد كله مخلوق، ليس منه شيء غير مخلوق. والصوت الذي يقرأ به الناس القرآن هو صوت العباد؛ لكن الكلام كلام الله تعالى، قال تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله» [التوبة: ٦] ، وقال النبي ﷺ: «رَبَّنَا آتِنَا الْقُرْآنَ بَأَصْوَاتِكَ» (١) فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ، وهذا ليس هو الصوت الذي ينادي الله به عباده، ويسمعه موسى وغيره، كما دل على ذلك الكتاب والسنة.

وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتها، وهو أيضاً يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم، لم يزل متكلماً إذا شاء فهو قديم النوع، وأما نفس «النداء» الذي نادى به موسى ونحو ذلك فحيثئذ ناداه به، كما قال تعالى: «فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى» [طه: ١١]، وكذلك نظائره، فكان السلف يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة. قال تعالى: «قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً» [الكهف: ٩-١٠]. وكلام الله وما يدخل في كلامه من ندائه. وغير ذلك ليس بمخلوق بائن منه، بل هو منه، والقرآن سمعه جبريل من الله، ونزل به إلى محمد ﷺ، قال تعالى:

(١) سبق تخريجه ص ٣٣ .

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢] وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١١٤]، وقال تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الزمر: ١] ونحو ذلك.

١٢/٥٧٨ / والنبي ﷺ بلغه إلى الأمة ، والمسلمون يسمعه بعضهم من بعض ، وليس ذلك كسماع موسي كلام الله ، فإنه سمعه بلا واسطة والذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره وهم يقرؤونه بأصواتهم ، ويكتبونه بمدادهم في ورقهم . وأفعالهم ، وأصواتهم ، ومدادهم ، مخلوق .

والقرآن الذي يقرؤونه ويكتبونه هو كلام الله تعالى غير مخلوق ، سواء قرؤوا قراءة يثابون عليها أو لا يثابون عليها ، وسواء كتبوه مشكولا منقوطة أو كتبوه غير مشكول ولا منقوط ؛ فإن ذلك لا يخرجهم عن أن يكون المكتوب هو القرآن ، وهو كلام الله الذي أنزله علي محمد ﷺ ، وما بين اللوحين كلام الله ، سواء كان مشكولا منقوطة ، أو كان غير مشكول ولا منقوط ، وكلام الله منزل غير مخلوق ، وأصوات العباد والمداد مخلوقان ، والقرآن العربي كلام الله تكلم به ليس بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله ، وليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ ، لم يحدث واحد منهما شيئا من حروفه ، بل الجميع كلام الله تبارك وتعالى .

وهذه «المسائل» مبسطة في غير هذا الجواب ؛ ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة . والله أعلم .

/ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله :

فصل

الكلام في «القرآن» و«الكلام» هل هو حرف وصوت، أم ليس بحرف وصوت محدث، حدث في حدود المائة الثالثة، وانتشر في المائة الرابعة؛ فإن أبا سعيد بن كلاب ثم أبا الحسن الأشعري ونحوهما، لما ناظروا المعتزلة في إثبات الصفات، وأن القرآن ليس بمخلوق ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قديماً، وأنه لا يمكن أن يكون قديماً إلا أن يكون معنى قائماً بنفس الله كعلمه، وزادوا أن الله لا يتكلم بصوت، ولا لغة، لا قديم ولا غير قديم، لما رأوه من امتناع قيام أمر حادث به، وخالفوا في ذلك جمهور المسلمين من أهل الحديث، والفقه، والكلام والتصوف، وإن تنوعت مأخذهم فإن الآثار شاهدة بأن الله يتكلم بصوت.

ولهذا جهم الإمام أحمد وغيره من أنكر ذلك. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن أقواماً يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت. / فقال: هؤلاء جهمية؛ إنما يدورون على التعطيل، وذكر حديث ابن مسعود، وكذلك رواه غير واحد عن أحمد، وكذلك البخاري ترجم في صحيحه باباً في قوله: ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ [سبا: ٢٣] (١) بين فيه الحجة على أن الله يتكلم بصوت. وكذلك المصنفون في السنة من أئمة الحديث وهم كثير، وكذلك أئمة الصوفية، كالحارث المحاسبي، وأبي الحسن بن سالم وغيرهما، وكذلك الفقهاء من جميع الطوائف: المالكية، والشافعية والحنفية، والحنبلية، والمصنفون في أصول الفقه، يقررون أن الأمر والنهي، والخبر، والعموم له صيغ موضوعة في اللغة تدل بمجردا على أنها أمر ونهي، وخبر، وعموم، ويذكرون خلاف الأشعرية في أن الأمر لا صيغة له.

ثم المثبتون للصوت منهم المعتزلة، الذين يقولون: القرآن مخلوق يقولون كلامه صوت قائم بغيره، ومنهم الكرامية، وطوائف من أهل الحديث من الحنابلة، وغيرهم، يقولون: يتكلم بصوت قائم به، لكن ليس الصوت بقديم.

ومنهم طائفة من متكلمة أهل السنة من الحنبلية وغيرهم يقولون: يتكلم بصوت قديم قائم به.

ومنهم طائفة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم، يقولون: يخاطب / بصوت قائم بغيره، والمعنى قديم قائم به.

(١) البخاري معلقاً في الفتح ٨ / ٥٣٧ .

فلما أظهرت الأشعرية - كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني وغيره في أواخر المائة الرابعة - أن الكلام ليس بحرف، ولا صوت، ولا لغة، وقد تبعهم قوم من الفقهاء من أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وقليل من أصحاب أحمد رأى أهل الحديث، وجمهور أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث ما في ذلك من البدعة؛ فأظهروا خلاف ذلك، وأطلق من أطلق منهم أن كلام الله حرف وصوت... (١).

(١) ياض بالأصل.

/ سئل - رحمه الله - عن رجلين تباحثا ، فقال أحدهما : القرآن حرف وصوت. وقال الآخر : ليس هو بحرف ولا صوت، وقال أحدهما: النقط التي في المصحف والشكل من القرآن، وقال الآخر: ليس ذلك من القرآن، فما الصواب في ذلك؟
فأجاب - رضي الله عنه :

الحمد لله رب العالمين. هذه «المسألة» يتنازع فيها كثير من الناس ويخلطون فيها الحق بالباطل، فالذي قال: إن القرآن حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على محمد ﷺ خاتم النبيين والمرسلين، وأن جبريل سمعه من الله والنبي ﷺ سمعه من جبريل، والمسلمون سمعوه من النبي ﷺ كما قال تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢] ، وقال: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١١٤] فقد أصاب في ذلك؛ فإن هذا مذهب سلف الأمة وأئمتها، والدلائل على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع.

/ ومن قال : إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما هو كلام جبريل أو غيره عبر به عن المعنى القائم بذات الله، كما يقول ذلك ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فهو قول باطل من وجوه كثيرة.

فإن هؤلاء يقولون: إنه معنى واحد قائم بالذات، وأن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد، وأنه لا يتعدد ولا يتبعض، وأنه إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا، وبالعبرانية كان توراة، وبالسريانية كان إنجيلًا، فيجعلون معنى آية الكرسي وآية الدين و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ، و ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ ، والتوراة والإنجيل وغيرهما معنى واحدًا ، وهذا قول فاسد بالعقل والشرع، وهو قول أحدثه ابن كلاب لم يسبقه إليه غيره من السلف.

وإن أراد القائل بالحرف والصوت أن الأصوات المسموعة من القراء، والمداد الذي في المصاحف قديم أزلي، أخطأ وابتدع، وقال ما يخالف العقل والشرع؛ فإن النبي ﷺ قال: «زينا القرآن بأصواتكم»^(١) فبين أن الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ ،

(١) سبق تخريجه ص ٣٣ .

كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]
 فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله لا كلام غيره كما ذكر الله ذلك، وفي السنن عن
 جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: / «ألا رجل
 يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»^(١)، وقالوا
 لأبي بكر الصديق لما قرأ عليهم: «آلَمْ غَلَبَتِ الرُّومُ» [الروم: ١، ٢] أهذا كلامك أم كلام
 صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي؛ ولكنه كلام الله - تعالى.

١٢/٥٨٤

والناس إذا بلغوا كلام النبي ﷺ كقوله: «إنما الأعمال بالنيات»^(٢) فإن الحديث الذي
 يسمعون حديث النبي ﷺ، تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه، والمحدث بلغه عنه بصوت
 نفسه لا بصوت النبي ﷺ، فالقرآن أولى أن يكون كلام الله إذا بلغته الرسل عنه، وقرأته
 الناس بأصواتهم.

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه، ونادى موسى بصوت نفسه؛ كما
 ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وصوت العبد ليس هو صوت الرب ولا مثل صوته؛
 فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.

وقد نص أئمة الإسلام - أحمد ومن قبله من الأئمة - على ما نطق به الكتاب والسنة
 من أن الله ينادي بصوت، وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت ليس منه شيء كلاماً
 لغيره، لا جبريل ولا غيره، وأن العباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم، فالصوت
 المسموع من العبد / صوت القارئ والكلام كلام الباري.

١٢/٥٨٥

وكثير من الخائضين في هذه المسألة لا يميز بين صوت العبد وصوت الرب؛ بل يجعل
 هذا هو هذا فينفيهما جميعاً أو يثبتهما جميعاً، فإذا نفى الحرف والصوت نفى أن يكون
 القرآن العربي كلام الله، وأن يكون منادياً لعباده بصوته، وأن يكون القرآن الذي يقرؤه
 المسلمون هو كلام الله، كما نفى أن يكون صوت العبد صفة لله - عز وجل - ثم جعل
 كلام الله المتنوع شيئاً واحداً لا فرق بين القديم والحادث، هو مصيب في هذا الفرق دون
 ذاك الثاني الذي فيه نوع من الإلحاد والتعطيل، حيث جعل الكلام المتنوع شيئاً واحداً لا
 حقيقة له عند التحقيق.

وإذا أثبت جعل صوت الرب هو صوت العبد، أو سكت عن التمييز بينهما مع قوله: إن
 الحروف متعاقبة في الوجود مقترنة في الذات قديمة أزلية الأعيان، فجعل عين صفة الرب
 تحل في العبد أو تتحد بصفته، فقال بنوع من الحلول والاتحاد، يفضي إلى نوع من

(٢) سبق تخريجه ص ٤٤ .

(١) سبق تخريجه ص ٣٣ .

التعطيل .

وقد علم أن عدم الفرق والمباينة بين الخالق وصفاته والمخلوق وصفاته خطأ وضلال لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة وأئمتها ؛ بل هم متفقون على التمييز بين صوت الرب وصوت العبد، ومتفقون أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نبيه ﷺ بحروفه ومعانيه / وأنه ينادي عباده بصوته، ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من القراء أصوات العباد، وعلى أنه ليس شيء من أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديماً، بل القرآن -كتب في مصاحف المسلمين مقروء بالسنتهم محفوظ بقلوبهم وهو كله كلام الله، والصحابة كتبوا المصاحف لما كتبوها بغير شكل ولا نقط؛ لأنهم كانوا عرباً لا يلحنون، ثم لما حدث اللحن نقط الناس المصاحف وشكلوها، فإن كتبت بلا شكل ولا نقط جار، وإن كتبت بنقط وشكل جاز ، ولم يكره في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

١٢/٥٨٦

وحكم «النقط والشكل» حكم الحروف، فإن الشكل يبين إعراب القرآن كما يبين النقط الحروف. والمداد الذي يكتب به الحروف ويكتب به الشكل والنقط مخلوق، وكلام الله العربي الذي أنزله وكتب في المصاحف بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط ليس بمخلوق، وحكم الإعراب حكم الحروف ، لكن الإعراب لا يستقل بنفسه بل هو تابع للحروف المرسومة؛ فهذا لا يحتاج لتجريدتهما وإفرادهما بالكلام ، بل القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله : معانيه وحروفه، وإعرابه، والله تكلم بالقرآن العربي الذي أنزله على محمد ﷺ والناس يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم. والمكتوب في مصاحف المسلمين هو كلام الله، وهو القرآن العربي الذي أنزل على نبيه: سواء كتب / بشكل ونقط أو بغير شكل ونقط، والمداد الذي كتب به القرآن ليس بقديم، بل هو مخلوق ، والقرآن الذي كتب في المصحف بالمداد هو كلام الله منزل غير مخلوق، والمصاحف يجب احترامها باتفاق المسلمين؛ لأن كلام الله مكتوب فيها، واحترام النقط والشكل إذا كتب المصحف مشكلاً منقوطة كاحترام الحروف باتفاق علماء المسلمين كما أن حرمة إعراب القرآن كحرمة حروفه المنقوطة باتفاق المسلمين. ولهذا قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.

١٢/٥٨٧

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه، فجميعه كلام الله، فلا يقال : بعضه كلام الله وبعضه ليس بكلام الله، وهو - سبحانه - نادى موسى بصوت سمعه موسى، فإنه قد أخبر أنه نادى موسى في غير موضع من القرآن كما قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [النارعات: ١٥، ١٦]، والنداء لا يكون إلا صوتاً باتفاق أهل اللغة، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ [النساء: ١٦٣، ١٦٤] فقد فرق الله بين إيحائه إلى النبيين وبين تكليمه لموسى،

١٢/٥٨٨

/ فمن قال: إن موسى لم يسمع صوتًا ؛ بل ألهم معناه لم يفرق بين موسى وغيره، وقد قال تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ [الشورى: ٥١] فقد فرق بين الإيحاء والتكلم من وراء حجاب كما كلم الله موسى ، فمن سوى بين هذا وهذا كان ضالا .

وقد قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - وغيره من الأئمة : لم يزل الله متكلمًا إذا شاء ، وهو يتكلم بمشيئته وقدرته ، يتكلم بشيء بعد شيء ، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى ﴾ [طه: ١١]، فناداه حين أتاه ولم يناده قبل ذلك، وقال تعالى: ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ [طه: ١٢١]، ﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفَّاءٌ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [الأعراف: ٢٢]، فهو سبحانه ناداهما حين أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك، وكذلك قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [الأعراف: ١١] بعد أن خلق آدم وصوره ، ولم يأمرهم قبل ذلك، وكذا قوله: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩] فأخبر أنه قال له: كن فيكون، بعد أن خلقه من تراب، ومثل هذا الخبر في القرآن كثير: يخبر أنه تكلم في وقت معين، ونادى في وقت معين، وقد / ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه لما خرج إلى الصفا قرأ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] ، وقال: «نبأ بما بدأ الله به» (١) فأخبر أن الله بدأ بالصفا قبل المروة .

٢/٥٨٩

والسلف اتفقوا على أن كلام الله منزل غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود . فظن بعض الناس أن مرادهم : أنه قديم العين، ثم قالت طائفة : هو معنى واحد، هو الأمر بكل مأمور، والنهي عن كل منهي، والخبر بكل مخبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان تورا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلًا . وهذا القول مخالف للشرع والعقل .

(١) مسلم في الحج (١٢١٨/١٤٧) ، وأبو داود في المناسك (١٩٠٥)، والترمذي في الحج (٨٦٢) وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي في الحج (٢٩٦١)، كلهم عن جابر بن عبد الله . ولم يرو البخاري هذا الحديث .

وقالت طائفة : هو حروف وأصوات قديمة الأعيان لازمة لذات الله لم تزل لازمة لذاته ، وإن الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها ببعض معاً أزلاً وأبداً ، لم تزل ولا تزال لم يسبق منها شيء شيئاً . وهذا أيضاً مخالف للشرع والعقل .

وقالت طائفة : إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته ، وإنه في الأزل كان متكلماً بالنداء الذي سمعه موسى ، وإنما تجدد استماع موسى لا أنه ناداه حين أتى الوادي المقدس ، بل ناداه قبل ذلك بما لا يتناهى ، ولكن تلك الساعة سمع النداء . وهؤلاء وافقوا الذين قالوا : إن القرآن / مخلوق في أصل قولهم ؛ فإن أصل قولهم : إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية ، فلا يقوم به كلام ، ولا فعل باختياره ومشئته ، وقالوا : هذه حوادث ، والرب لا تقوم به الحوادث . فخالفوا صحيح المنقول وصريح المعقول ، واعتقدوا أنهم بهذا يردون على الفلاسفة ، ويثبتون حدوث العالم ، وأخطؤوا في ذلك ، فلا للإسلام نصروا ، ولا للفلاسفة كسروا ، وادعوا أن الرب لم يكن قادراً في الأزل على كلام يتكلم به ولا فعل يفعله ، وأنه صار قادراً بعد أن لم يكن قادراً بغير أمر حدث ، أو يغيرون العبارة فيقولون : لم يزل قادراً ، لكن يقولون : إن المقدور كان ممتنعاً ، وإن الفعل صار ممكناً له بعد أن صار ممتنعاً عليه من غير تجدد شيء . ١٢/٥٩٠

وقد يعبرون عن ذلك بأن يقولوا : كان قادراً في الأزل على ما يمكن فيما لا يزال ، لا على ما لا يمكن في الأزل ، فيجمعون بين النقيضين ، حيث يشتونه قادراً في حال كون المقدور عليه ممتنعاً عندهم ، ولم يفرقوا بين نوع الكلام والفعل وبين عينه ، كما لم يفرق الفلاسفة بين هذا وهذا بل الفلاسفة ادعوا أن مفعوله المعين قديم بقدمه ، فضلوا في ذلك وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول ؛ فإن الأدلة لا تدل على قدم شيء بعينه من العالم ، بل تدل على أن ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن ؛ إذ هو فاعل بقدرته ومشئته كما تدل على ذلك الدلائل / القطعية ، والفاعل بمشيئته لا يكون شيء من مفعوله لازماً لذاته بصريح العقل واتفاق عامة العقلاء ، بل وكل فاعل لا يكون شيء من مفعوله لازماً لذاته ، ولا يتصور مقارنة مفعوله المعين له ، ولو قدر أنه فاعل بغير إرادة فكيف بالفاعل بالإرادة . ١٢/٥٩١

وما يذكر بأن المعلول يقارن علته ، إنما يصح فيما كان من العلل يجري مجرى الشروط ، فإن الشرط لا يجب أن يتقدم على المشروط ، بل قد يقارنه كما تقارن الحياة العلم ، وأما ما كان فاعلاً سواء سمي علة ، أو لم يسم علة ، فلا بد أن يتقدم على الفعل المعين ، والفعل المعين لا يجوز أن يقارنه شيء من مفعولاته ، ولا يعرف العقلاء فاعلاً قط يلزمه مفعول معين . وقول القائل : حركت يدي فتحرك الخاتم هو من باب الشرط لا من باب الفاعل ،

ولأنه لو كان العالم قديماً لكان فاعله موجباً بذاته في الأزل ولم يتأخر عنه موجبه ومقتضاه، ولو كان كذلك لم يحدث شيء من الحوادث ، وهذا خلاف المشاهدة.

وإن كان هو سبحانه لم يزل قادراً على الكلام والفعل، بل لم يزل متكلماً إذا شاء فاعلاً لما يشاء، ولم يزل موصوفاً بصفات الكمال، منعوتاً بنعوت الجلال والإكرام ، والعالم فيه من الأحكام والإتقان ما دل على علم الرب ، وفيه من الاختصاص ما دل على مشيئته وفيه من الإحسان ما دل على رحمته ، وفيه من العواقب الحميدة ما دل على حكمته ، وفيه / من الحوادث ما دل على قدرة الرب تعالى، مع أن الرب مستحق لصفات الكمال لذاته؛ ١٢/٥٩٢ فإنه مستحق لكل كمال ممكن الوجود لا نقص فيه ، منزّه عن كل نقص ، وهو سبحانه ليس له كفو في شيء من أموره ، فهو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل منزّه فيها عن التشبيه والتمثيل ، ومنزّه عن النقائص مطلقاً ؛ فإن وصفه بها من أعظم الأباطيل، وكماله من لوازم ذاته المقدسة لا يستفيدة من غيره ، بل هو المنعم على خلقه بالخلق والإنشاء وما جعله فيهم من صفات الأحياء ، وخالق صفات الكمال أحق بها ، ولا كفو له فيها.

وأصل اضطراب الناس في «مسألة كلام الله»: أن الجهمية والمعتزلة لما ناظرت الفلاسفة في «مسألة حدوث العالم» اعتقدوا أن ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعاقبة لا يكون إلا حادثاً ، بناء على أن مالا يتناهى لا يمكن وجوده، والتزموا أن الرب كان في الأزل غير قادر على الفعل والكلام ، بل كان ذلك ممتنعاً عليه، وكان معطلاً عن ذلك، وقد يعبرون عن ذلك بأنه كان قادراً في الأزل على الفعل فيما لا يزال مع امتناع الفعل عليه في الأزل ، فيجمعون بين النقيضين حيث يصفونه بالقدرة في حال امتناع المقدور لذاته ، إذ كان الفعل يستلزم أن يكون له أول والأزل لا أول له والجمع بين إثبات الأولية ونفيها جمع بين النقيضين .

/ ولم يهتدوا إلى الفرق بين ما يستلزم الأولية والحدوث وهو الفعل المعين والمفعول المعين، وبين مالا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكلام، بل هذا يكون دائماً، وإن كان كل من آحاده حادثاً، كما يكون دائماً في المستقبل، وإن كان كل من آحاده فانياً، بخلاف خالق يلزمه مخلوقه المعين دائماً، فإن هذا هو الباطل في صريح العقل وصحيح النقل؛ ولهذا اتفقت فطر العقلاء على إنكار ذلك لم ينارح فيه إلا شذمة من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله، الذين زعموا أن الممكن المفعول قد يكون قديماً واجب الوجود بغيره، فخالقوا في ذلك جماهير العقلاء، مع مخالفتهم لسلفهم أرسطو وأتباعه؛ فإنهم لم يكونوا يقولون ذلك، وإن قالوا بقديم الأفلاك، وأرسطو أول من قال بقدمها من الفلاسفة المشائين، بناء على إثبات علة غائبة لحركة الفلك يتحرك الفلك للتشبه بها، لم يثبتوا له فاعلاً مبدعاً ،

ولم يشبوا ممكنًا قديمًا واجبًا بغيره، وهم وإن كانوا أجهل بالله وأكثر من متأخريهم، فهم مسلمون لجمهور العقلاء أن ما كان ممكنًا بذاته فلا يكون إلا محدثًا مسبوقًا بالعدم، فاحتاجوا أن يقولوا : كلامه مخلوق منفصل عنه .

وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما لا نهاية له، لكن قالوا تقوم به الأمور الاختيارية، فقالوا : إنه في الأزل لم يكن، متكلمًا بل ولا كان الكلام مقدورًا له، ثم صار متكلمًا بلا حدوث حادث بكلام يقوم به ، وهو قول الهاشمية والكرامية وغيرهم .

١٢/٥٩٤ /وطائفة قالت : إذا كان القرآن غير مخلوق فلا يكون إلا قديم العين لازماً لذات الرب ، فلا يتكلم بمشيئته وقدرته ، ثم منهم من قال : هو معنى واحد قديم ، فجعل آية الكرسي وآية الدين وسائر آيات القرآن والتوراة والإنجيل ، وكل كلام يتكلم الله به ، معنى واحداً لا يتعدد ولا يتبعض، ومنهم من قال: إنه حروف وأصوات مقترنة لازمة للذات .

وهؤلاء أيضاً وافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل قولهم أنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه ومشيتته وقدرته، وأنه لا تقوم به الأمور الاختيارية ، وأنه لم يستو على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض، ولا يأتي يوم القيامة، ولم يناد موسى حين ناداه، ولا تغضبه المعاصي ولا ترضيه الطاعات ولا تفرحه توبة التائبين. وقالوا في قوله: ﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥]، ونحو ذلك: إنه لا يراها إذا وجدت، بل إما أنه لم يزل رائيًا لها، وإما أنه لم يتجدد شيء موجود بل تعلق معدوم، إلي أمثال هذه المقالات التي خالفوا فيها نصوص الكتاب والسنة مع مخالفة صريح العقل .

والذي ألجأهم لذلك موافقتهم للجهمية على أصل قولهم في أنه - سبحانه - لا يقدر في الأزل على الفعل والكلام، وخالفوا السلف والأئمة في قولهم: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء . ثم افترقوا أحزابًا أربعة - كما تقدم - الخلقية والحدوثية، والاتحادية ، والاقترانية .

١٢/٥٩٥ / وشر من هؤلاء الصابئة والفلاسفة الذين يقولون: إن الله لم يتكلم لا بكلام قائم بذاته، ولا بكلام يتكلم به بمشيئته وقدرته، لا قديم النوع، ولا قديم العين، ولا حادث، ولا مخلوق، بل كلامه عندهم ما يفيض على نفوس الأنبياء . ويقولون : إنه كلم موسى من سماء عقله، وقد يقولون : إنه- تعالى- يعلم الكلليات دون الجزئيات؛ فإنه إنما يعلمها على وجه كلي، ويقولون مع ذلك: إنه يعلم نفسه ويعلم ما يفعله .

وقولهم : يعلم نفسه ومفعولاته حق ، كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤] ، لكن قولهم مع ذلك: إنه لا يعلم الأعيان المعينة، جهل وتناقض؛

فإن نفسه المقدسة معينة ، والأفلاك معينة ، وكل موجود معين . فإن لم يعلم المعينات لم يعلم شيئاً من الموجودات ؛ إذ الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان ، فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئاً من الموجودات ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

وهم إنما ألجأهم إلى هذا الإلحاد فرارهم من تجدد الأحوال - للباري تعالى - مع أن هؤلاء يقولون إن الحوادث تقوم بالقديم ، وإن الحوادث لا أول لها ، لكن نفوا ذلك عن الباري ؛ لاعتقادهم أنه لا صفة له ، بل هو وجود مطلق ، وقالوا : إن العلم نفس عين العالم ، والقدرة نفس عين القادر ، والعلم والعالم شيء واحد ، والمريد والإرادة / شيء ١٢/٥٩٦ واحد ، فجعلوا هذه الصفة هي الأخرى ، وجعلوا الصفات هي الموصوف .

ومنهم من يقول بل العلم كل المعلوم ، كما يقوله الطوسي صاحب «شرح الإشارات» ، فإنه أنكر على ابن سينا إثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن نفسه ، وابن سينا أقرب إلى الصواب لكنه تناقض مع ذلك حيث نفى قيام الصفات به ، وجعل الصفة عين الموصوف وكل صفة هي الأخرى .

ولهذا كان هؤلاء هم أوغل في الاتحاد والإلحاد ممن يقول معاني الكلام شيء واحد لكنهم ألزموا قولهم لأولئك ، فقالوا : إذا جاز أن تكون المعاني المتعددة شيئاً واحداً جاز أن يكون العلم هو القدرة ، والقدرة هي الإرادة . فاعترف حذاق أولئك بأن هذا الإلزام لا جواب عنه .

ثم قالوا : وإذا جاز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى جاز أن تكون الصفة هي الموصوف ، فجاء ابن عربي وابن سبعين ، والقونوي ونحوهم من الملاحدة فقالوا : إذا جاز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف ، جاز أن يكون الموجود الواجب القديم الخالق هو الموجود الممكن المحدث المخلوق ، فقالوا : إن وجود كل مخلوق هو عين وجود الخالق ، وقالوا : الوجود واحد ، ولم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد / بالعين ، كما لم يفرق أولئك بين الكلام الواحد بالعين والكلام الواحد بالنوع . ١٢/٥٩٧

وكان منتهى أمر أهل الإلحاد في الكلام إلى هذا التعطيل والكفر والاتحاد ، الذي قاله أهل الوحدة والحلول والاتحاد في الخالق والمخلوقات ، كما أن الذين لم يفرقوا بين نوع الكلام وعينه ، قالوا هو يتكلم بحرف وصوت قديم ، قالوا أولاً : إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته ، ولا تسبق الباء السين بل لما نادى موسى فقال ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ [طه : ١٤] ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصص : ٣٠] ، كانت الهمزة والنون وما بينهما موجودات في الازل يقارن بعضها بعضاً ، لم تزل ولا تزال لازمة لذات الله تعالى .

ثم قال فريق منهم: إن ذلك القديم هو نفس الأصوات المسموعة من القراء. وقال بعضهم: بل المسموع صوتان قديم ومحدث. وقال بعضهم: أشكال المداد قديمة أزلية. وقال بعضهم: محل المداد قديم أزلي. وحكي عن بعضهم أنه قال: المداد قديم أزلي. وأكثرهم يتكلمون بلفظ القديم ولا يفهمون معناه بل منهم من يظن أن معناه أنه قديم في علمه، ومنهم من يظن أن معناه متقدم على غيره، ومنهم من يظن أن معنى اللفظ أنه غير مخلوق، ومنهم من لا يميز بين ما يقول، فصار هؤلاء حلولية اتحادية في الصفات، ومنهم من يقول بالحلول والاتحاد في / الذات والصفات، وكان منتهى أمر هؤلاء وهؤلاء إلى التعطيل. ١٢/٥٩٨

والصواب في هذا الباب وغيره مذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه - سبحانه - لم يزل متكلمًا إذا شاء، وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وإن كلماته لا نهاية لها، وأنه نادى موسى بصوت سمعه موسى، وإنما ناداه حين أتى، لم يناده قبل ذلك، وأن صوت الرب لا يماثل أصوات العباد كما أن علمه لا يماثل علمهم، وقدرته لا تماثل قدرتهم، وإنه - سبحانه - بائن عن مخلوقاته بذاته وصفاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته وصفاته القائمة بذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأن أقوال أهل التعطيل والاتحاد، الذين عطلوا الذات أو الصفات أو الكلام أو الأفعال باطلة، وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحلول في الذات أو الصفات باطلة، وهذه الأمور مبسوبة في غير هذا الموضع وقد بسطناها في الواجب الكبير، والله أعلم بالصواب.

عن المصحف العتيق إذا تمزق ما يصنع به؟ ومن كتب شيئاً من القرآن ثم محاه بماء أو حرقه فهل له حرمة أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله . أما المصحف العتيق والذي تخرق، وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه، فإنه يدفن في مكان يسان فيه، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يسان فيه، وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره، وشرب ذلك فلا بأس به، نص عليه أحمد وغيره، ونقلوا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر، ويأمر بأن تسقى لمن به داء، وهذا يقتضي أن لذلك بركة .

والماء الذي توضع به النبي ﷺ هو -أيضاً- ماء مبارك صب منه على جابر وهو مريض . وكان الصحابة يتبركون به، ومع هذا فكان يتوضأ على التراب وغيره، فما بلغني أن مثل هذا الماء ينهي عن صبه في التراب ونحوه، ولا أعلم في ذلك نهياً؛ فإن أثر الكتابة لم يبق بعد المحو كتابة، ولا يحرم على الجنب مسه، ومعلوم أنه ليس / له حرمة كحرمة ما دام القرآن والذكر مكتوبان ، كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة القرآن والذكر، أو نقش حجر على ذلك على تلك الصورة، ثم غيرت تلك الصياغة وتغير الحجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما كان لها حين الكتابة .

وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء زمزم: لا أحله لمغتسل، ولكن لشارب حل وبلى . وروى عنه أنه قال: لشارب ومتوضئ ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم ، وذكروا فيه روايتين عن أحمد . والشافعي احتج بحديث العباس، والمرخص احتج بحديث فيه أن النبي ﷺ توضأ من ماء زمزم^(١)، والصحابة توضؤوا من الماء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته لكن هذا وقت حاجة .

والصحيح: أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء، والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة لهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة؛ وحيث فصوص هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه، بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات، والله أعلم .

آخر المجلد الثاني عشر

(١) أحمد ٧٦/١، وصححه الشيخ شاكراً برقم (٥٦٤) عن علي بن أبي طالب .

فهرس المجلد الثانى عشر

الموضوع	الصفحة
* قاعدة عامة : فى القرآن وكلام الله	٧
— الاختلاف نوعان : فى التأويل والتزويل	٧
— أهل الإيمان وتقرير القرآن لذلك	٨
— حكمة ذكر الرسل السابقين وتثنية قصة موسى مع فرعون	٩
* فصل : فى أن الإيمان بالرسول يجب أن يكون عاماً لا يفرق بين أحد منهم	١٠
* فصل : فى أن التفريق يكون من القدر أو الوصف أو الكم أو الكيف	١١
* فصل : فيما وقع فيه البعض من الكفر ببعض ما أنزل الله كما وقع الأولون	١٢
— ما أيد الله به رسوله ﷺ من المعجزات أعظم مما أيد به غيره	١٣
* فصل : فى اشتقاق البدع من الكفر	١٤
— حال المتفلسفة بالنسبة للنبوة	١٦
— القرآن يوضح حال من لم يقدروا الله قدره	١٧
* فصل : الجهمية سبب ظهور التعطيل	١٩
* فصل : الصفاتية ومخالفتهم للمبتدعة المعطلة الصابئة	٢١
— موافقة بعض أهل الحديث والتصوف والفقه لهم وعلة ذلك	٢٢
— الجمهور من جميع الطوائف والرأى فى الكلام ، قول أهل السنة فى كلام الله وفى القرآن	٢٣
* سئل عن الأحرف التى أنزلها الله على آدم	٢٥
— مذهب السلف والأئمة فى القرآن وكلام الله	٢٥
— الخلاف فى كلام الله واقتراق الأئمة ست فرق	٢٧
— الفلاسفة والنبوت	٢٩
— القول بأن الله لم يقم به صفة وإنما خلق كلاماً فى غيره	٣٠
— قول الكلالية فى الكلام ومن سار سيرهم	٣١
— قول السلف فى الكلام	٣٢
* فصل : فى الاختلاف فى الحروف التى يتكلم بها آدميون وسبيه	٣٣
* فصل : فى التنازع فى الأحرف التى أنزلها الله على آدم	٣٥
— أبا جاد وتفسيرها والكلام حول صحة الأحاديث التى رويت فيها	٣٦
— أبجد هوز ليست أسماء لمسميات	٣٨

- ٣٩ — كلام العباد مخلوق
- ٤٠ — اعتبارات الصفات
- ٤٠ — اختلاف الناس فى مسمى الكلام ، وكذا الإنسان
- ٤٢ — بدء الخط العربى
- ٤٢ — الحرف هل مخلوق أو غير مخلوق ؟
- ٤٧ — القائلين بالحلول يجعلون الكلام كله قديماً
- ٤٨ — العقل لا يناقض ما قاله الرسول ﷺ
- ٤٩ — الكلام فى الحروف
- ٥٠ — إنكار الإمام أحمد القول بخلق الحروف ، وكذا السلف
- ٥٣ — رأى ابن عقيل
- ٥٥ — كلام الله وسائر صفاته ليست ككلام وصفات المخلوقين
- ٥٦ — الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ
- ٥٨ — يجب تحرى أصلين فى مسألة الكلام : تكلم الله بالقرآن وغيره ، تبليغ ذلك عن الله -
- ٥٩ — خلاف العلماء فى تشكيل المصاحف وتنقيطها
- ٦١ — الحرف والكلمة فى لغة العرب ، وفى اصطلاح المتكلمين
- ٦٢ — المراد بالكلمة عند النحاة
- ٦٣ — * فصل : فى المراد بلفظ الحرف وتقسيم الحرف
- ٦٤ — مراتب العلم
- ٦٥ — افتراق الحروف من حيث مجيئها فى الكتاب والسنة وعدمه
- ٦٧ — * فصل : فى بيان أن القرآن كلام الله ، وليس فيه كلام لغيره
- ٦٧ — معنى لفظ الإنزال
- ٦٨ — بطلان قول الجهمية فى خلق كلام الله
- ٦٩ — تشابه بين القول بخلق القرآن وبين ما عليه التوراة العبرية
- ٧١ — معنى الكتاب
- ٧٢ — بطلان رعم من قال : إن القرآن بصياغة جبريل
- ٧٤ — قدم الأصوات وحدوثها
- ٧٦ — المعتزلة والأشعرية وافقوا أهل السنة فى كلام الله فى وجه وخالفوهم فى وجه آخر -
- ٧٩ — * فصل : فى منشأ الخلاف فى كلام الله
- ٨٠ — اختلاف الناس على ثلاثة أقوال فى حدوث الأجسام والأفلاك
- ٨٣ — * فصل : الاختلاف فى كلام الله بناء على الاختلاف السابق
- ٨٥ — هل يوجد حرف بلا صوت ؟
- ٨٦ — الرد على القائلين بقدم العالم

- الذين فرقوا بين الواجب والممكن والخالق والمخلوق — ٨٧
- * سئل عن اختلاف الناس فى كلام الله على ثلاثة أنحاء — ٩٠
- مجمل الأقوال يبلغ سبعة — ٩٠
- الفلاسفة والجهمية — ٩٠
- الكلاية والأشعرية — ٩١
- التنازع فى الاسم هل هو المسمى أو غيره ؟ — ٩٣
- الهشامية والكرامية — ٩٥
- رأى الجمهور وأهل الحديث — ٩٥
- من قال: إن القرآن ليس كلام الله بل بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله، فهو مبتدع — ٩٩
- بطلان قول المعتزلة فى أن المعانى لا تقوم به تعالى — ١٠٠
- الرد على المعطلة بحجة أن كلام الله منزّه عن الحدوث — ١٠٣
- الرد على القائل : كما لذاته التنزيه عن سمات الخلق فكذلك لقوله الحق — ١٠٥
- قول القائل لفظى عن كلام الله باطل — ١٠٧
- توضيح الإمام لرأى الإمام الأشعرى — ١١٠
- جهم ومن على شاكلته — ١١٢
- مسألة القرآن واضطراب الناس فيها — ١١٥
- تناقض الفلاسفة فى القول بقدّم النفس وحدوث الأبدان — ١١٨
- بعض الطرق الفعلية التى يعلم بها حدوث كل ما سوى الله — ١١٩
- قول الفلاسفة يطل قول المعتزلة — ١٢٢
- ما ذكره الراى فى التوافق بين الأدلة العقلية والنقل الصحيح — ١٢٤
- * سئل عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده من أن ما فى المصاحف هو كلام الله القديم — ١٢٧
- الواجب فى أمر العامة الإيمان بالثابت بالنص والإجماع وعدم الخوض فى التفصيل — ١٢٨
- من قال : صوت القارئ ومداد الكاتب ليس بمخلوق فهو مخطئ — ١٣٠
- الصواب اتباع النصوص الثابتة — ١٣١
- * فصل : فى نزول القرآن ولفظ النزول — ١٣٣
- لفظ النزول ثلاثة أنواع — ١٣٣
- نزول الحديد — ١٣٦
- * سئل عن قول تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ — ١٤٠
- القرآن منزل من عند الله — ١٤١
- بلاغ القرآن عن الله وكذا السنة عن الرسول ﷺ — ١٤٢
- * فصل : فى معنى قوله : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ — ١٤٤
- الرد على قديم أفعال العباد — ١٤٥

- ١٤٧ — الكلاية وتفريقهم بين معنى القرآن وحروفه
- ١٤٩ * فصل : فى تكليم الله موسى ﷺ
- ١٥٠ — غلط من قال : إنه مجار
- ١٥١ — التكليم ثلاثة أنواع
- ١٥٣ * فصل : فى اختلاف الناس فى خلق القرآن وأنه صفة الله
- ١٥٦ — غلط من قال : إن القرآن فى المصحف كالأعيان فى الورق
- ١٥٧ — فساد قياس الجهمية فى القول بأن القرآن كلام الله
- * فصل : فى قوله تعالى : ﴿ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ ، وآيات أخرى فيها لفظ
- ١٦٠ — التنزيل
- ١٦١ — قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ﴾
- ١٦٣ — اختلاف الكلاية على رأى السلف
- ١٦٤ — الأصوات أصواتنا والكلام لله
- ١٦٥ — الآثار تدل على أن الله ينادى بصوت
- ١٦٦ — اللفظ ، والتلاوة والقراءة
- ١٦٧ — الجهمية أول المبتدعين فى الصفات والأسماء
- ١٦٩ — رأى السلف فى معنى المتكلم
- ١٧٠ — الكرامية وافقوا الكلاية فى رأيهم فى الكلام
- ١٧١ — الجسم فى اللغة وعند النظر وأهل الكلام
- * سئل عمن يقول بقدّم كلام كل المخلوقات ، وواجب ولى الأمر نحوهم
- ١٧٨ — صفات الله داخلة فى مسمى أسمائه
- * فصل : فى مسألة اللفظ بالقرآن والخلاف فيها
- ١٨٢ — بطلان قول : إن حقيقة العلم تؤخذ من غير ما جاء به الرسول ﷺ
- ١٨٤ — ذم أهل التفرق والاختلاف فى الكتاب
- * فصل : فى أن المخالفين يرتبون النتائج على مقدمات
- ١٨٦ — القياس نوعان
- ١٨٨ — قياس الأولى يستعمل عند أهل السلف وكذا الاقيسة العقلية
- ١٩٠ — الصوفية يكفرون ابن سبعين
- ١٩١ — الإيمان بالصفات مذهب أهل السنة
- ١٩٣ — بطلان من قالوا : كلام الله الذى لم ينزله غير مخلوق ، أما القرآن فهو مخلوق
- ١٩٦ — الإمام البخارى ورأيه فى الكلام
- ١٩٨ — الكلاية يفرقون بين الصفات اللازمة والصفات الاختيارية

- رأى السلف فى الكلام ٢٠٠ —
- مخالفة الكلاية لأهل السنة ٢٠٢ —
- * فصل : فى فروخ اللفظية النافية والقول بأن حروف القرآن ليست من كلام الله — ٢٠٤ —
- مراتب الوجود ٢٠٦ —
- التقدير والكتابة تكون جملة ثم تفصيلاً ٢٠٨ —
- كلام الله ليس ببائين منه ٢٠٩ —
- * فصل : فىمن غلطوا اللفظية ثم زادوا شراً أكبر — ٢١٠ —
- * فصل : فىمن قالوا : لفظنا بالقرآن مخلوق ، والتلاوة غير المتلو والكتابة غير المكتوب — ٢١١ —
- * فصل : نصوص الإمام أحمد أسد ما كتب فى هذا الباب ٢١٢ —
- معنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ﴾ — ٢١٣ —
- تعريف الكلام المطلق ٢١٧ —
- * فصل : فى تكلمنا بكلام الله — ٢١٩ —
- تنازع أهل العلم فى حروف الهجاء والأسماء المنزلة فى القرآن — ٢٢٢ —
- الرد على الجهمية ٢٢٤ —
- محاجة الإمام أحمد لابن مكى — ٢٢٧ —
- * فصل : فى نصوص الإمام أحمد فى خلق كلام الأدميين وخلق أفعال العباد — ٢٣٠ —
- * فصل : سبب التنبيه على أصل مقالة الإمام أحمد — ٢٣١ —
- * فصل : فى حرص الإمام أحمد وتكراره للمسألة ، وردة على الجهمية — ٢٣٢ —
- * فصل : محنة الإمام أحمد ، والرد على من قال : إنه قال ذلك خوفاً من الناس — ٢٣٥ —
- * فصل : الشبهة هو أنهم وجدوا الناس قد تكلموا فى حروف المعجم — ٢٣٦ —
- الإمام أحمد ينكر على من قال بخلق الحروف — ٢٣٧ —
- الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختلاف المتكلم بها — ٢٤١ —
- الحروف فى كتاب الله من كلام الله — ٢٤٢ —
- الكلام ينسب إلى من ألف معانيه — ٢٤٥ —
- * فصل : هل يجب أجر من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة ؟ — ٢٤٩ —
- * فصل : هل يكفر القائل بما يخالف الكتاب والسنة ؟ — ٢٥٠ —
- * فصل : فى مسائل التكفير والتفسيق وما يتعلق بذلك من الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة — ٢٥١ —
- اليهود وجب عليهم الإقرار بما لا يجب علينا — ٢٥٥ —
- عند ذم من ترك بعض الإيمان ، يعرف أنه الإيمان الواجب — ٢٥٦ —
- * فصل : فى مسألة الأحكام — ٢٥٧ —
- الخوارج والمعتزلة يوجبون النار بالكبائر — ٢٥٧ —
- * فصل : فى تكفير أهل البدع والأهواء بناء على ما قالوه — ٢٦٠ —

- ٢٦٠ — تكفير الجهمية
- ٢٦٠ — عدم تكفير المرجئة
- ٢٦٠ — عدم تكفير من يفضلون عليا
- ٢٦٥ — هناك أخطاء فى الدين لا يكفر بها ولا يؤثم بها
- ٢٦٦ — أصليين : القول بخلاف ما جاء به الرسول ﷺ كفر ، والتكفير العام كالوعيد العام —
- * سئل عن رجل قال : إن الله لم يكلم موسى وإنما خلق الكلام فى الشجرة وموسى سمع منها ، وأن الله لم يكلم جبريل بالقرآن —
- ٢٦٩ — الجعد بن درهم أول من قال بهذا
- ٢٦٩ — الشافعى يكفر من قال بخلق القرآن ، وسائر الأئمة يردون
- ٢٧١ — بطلان قول من قال : إن الله إذا خلق كلاماً فى غيره صار هو المتكلم به
- ٢٧٣ — إجماع السلف والأئمة على أن القرآن غير مخلوق
- ٢٧٦ — * سئل عن رجلين تنازعا فى تكليم الله موسى - عليه السلام
- ٢٨١ — الناس فى الكلام بحرف وصوت ثلاثة أقسام
- ٢٨٢ — * سئل عمن قال : إن الله كلم موسى ، وسمعت أذناه ، وعن آخر قال : إن الله كلمه بواسطة -
- * سئل عن القرآن الذى نتلوه ، القائم بنا حين التلاوة ، هل هو كلام الله الذى قام به حين تكلم به ، وكان صفة له أم لا ؟
- ٢٨٧ — الكلام المبلغ هو كلام المبلغ
- ٢٨٧ — * فصل : القرآن كلام الله الذى تكلم به
- ٢٩٢ — * سئل عن رجلين قال أحدهما : القرآن المتلو كلام ، وقال الآخر : هو كلام جبريل —
- ٢٩٧ — حكم من قال : إن القرآن كلام جبريل
- ٢٩٨ — * سئل عمن يقول : الكلام غير المتكلم والقول غير القائل ... إلخ
- ٣٠٠ — الصواب فى الكلام
- ٣٠٠ — * سئل : هل نفس المصحف هو نفس القرآن أم كتابته ؟
- ٣٠٢ — * فصل : فى تواتر القرآن
- ٣٠٥ — * قال فى الخلاف فى الحروف : هل هى مخلوقة أو غير مخلوقة ؟
- ٣٠٧ — * سئل عمن يقول : الشكل والنقط من كلام الله
- ٣١٠ — * فصل : فى القرآن والكلام ، هل هو حرف وصوت أم ليس بحرف وبصوت ؟
- ٣١١ — * سئل عن رجلين يرى أحدهما أن القرآن حرف وصوت ، ويرى الآخر أنه ليس بحرف ولا صوت
- ٣١٤ — الله تكلم فى القرآن بحروفه ومعانيه
- ٣١٦ — النقط والشكل بيان للإعراب
- ٣١٦ — أصل الاضطراب فى مسألة كلام الله
- ٣١٩ —

- منتهى أمر أهل الإلحاد فى الكلام إلى التعطيل والكفر ٣٢١
- * سئل عن المصحف العتيق إذا تمزق ، ما يصنع به ؟ ٣٢٣